

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَنْ يَرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ (حديث)

التَّقْرِيرُ النَّامِيُّ

شرح اردو

الحَسَنَاءُ

تأليف

استاذ العلماء حضرت مولانا علامہ محمد اشرف نقشبندی

صدر المدرسين دارالعلوم جامعہ فاروقیہ رضویہ

پنج پیر گوہر پورہ گھوڑے شاہ روڈ لاہور

فون: ۳۳۲۷۱۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَنْ يَرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ (حديث)

التَّقْرِيرُ النَّامِيُّ

شرح اردو

الحَسَنَاءُ فِيمَا

تأليف

استاذ العلماء حضرت مولانا علامہ محمد اشرف نقشبندی

صدر المدرسين دار العلوم جامعہ فاروقیہ رضویہ

پنج پیر گوجر پورہ گھوڑے شاہ روڈ لاہور

فون: ۳۳۲۴۱۰

جملہ حقوق بحق مؤلف محفوظ ہیں

نام کتاب التقرير النامي شرح اردو المحاسی
تالیف استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب صدر مدرس
جامعہ فاروقیہ رضویہ پنج پیر۔ گوجر پورہ گھوڑے شاہ روڈ۔ باغبانپورہ۔ لاہور
طباعت بار اول پنج صد
تاریخ اشاعت ۱۹۹۰ء مطابق ۱۴۱۰ھ
ناشر ادارہ فاروقیہ، جامعہ فاروقیہ رضویہ، پنج پیر گھوڑے شاہ روڈ، لاہور
کتابت جلد اول جناب محمد یوسف قادری خوشنویس لاہور
کتابت جلد ثانی جناب محمد اسحاق صاحب لاہور
مطبع طبع فی المطبعة العربیہ
۳۰ لیک روڈ بالمقابل منشی جمیل پرانی انارکلی لاہور پاکستان

ہدیہ

ملنے کا پتہ

- (۱) ادارہ فاروقیہ رضویہ: پنج پیر نزد گوجر پورہ گھوڑے شاہ روڈ باغبانپورہ لاہور
- (۲) مکتبہ قادریہ: جامعہ نظامیہ رضویہ اندرون لوہاری گیٹ لاہور
- (۳) مکتبہ حامدیہ: گنج بخش روڈ، لاہور

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون
۵	پیش لفظ
۷	الانتساب
۸	تعارف
۱۰	تقریظ: از استاذ العلماء علامہ زمان شیخ الفقیہ پیر طریقت امیر شریعت حضرت مولانا علامہ صاحبزادہ محمد عبدالحق صاحب بندیا لوی دامت برکاتہم العالیہ
۱۱	تقریظ: از استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر عرب و عجم اہل سنت ناظم اعلیٰ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور و ناظم اعلیٰ تنظیم المدارس اہل سنت - پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالمقیوم صاحب ہزاروی دام ظلہ العالی
۱۲	تقریظ: از استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر پیر طریقت امیر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الغفور صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ فاروقیہ رضویہ لاہور
۱۳	تقریظ: از شرف اہل سنت استاذ العلماء صدق المدین حضرت علامہ مولانا الحاج محمد عبدالحکیم صاحب شرف قادری مظاہر العالی
۱۵	تقریظ: از شیخ الحدیث والتفسیر استاذ الاساتذہ مفتی حضرت علامہ مولانا محمد مختار احمد ودانی مدظلہ العالی
	مہتمم مدرسہ عربیہ سراج العلوم خانیپور
۱۶	تقدیم: از استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد گل احمد عتیقی صاحب دام ظلہ العالی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۹	ظاہر و نص و مفسر حکم	۲۳	شرح خطبہ متن
۶۷	خفی مشکل مجمل متشابہ	۲۴	اصول شرع کی بحث
۸۳	صریح کنایہ حقیقت مجاز	۳۰	کتاب اللہ کی تعریف
۹۳	جواز الاستعارة من الجانبین	۳۹	الخاص والعام
۱۴۵	عبارة النص	۵۲	المشترک والمأذول

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۱۵	دو حدیثوں کے درمیان	۲۹۵	افعال حسیہ کی بحث	۱۴۹	اشارۃ النص
	معارضہ کا بیان	۳۱۲	عدم لزوم التکاح بغیر شہود	۱۵۲	دلالۃ النص
۴۳۱	بیان تقریر	۳۱۹	ان الامر والنہی ما حکما فی	۱۵۴	المقتضی والمخدوف
۴۳۴	بیان تغیر		خدیجہا	۱۶۲	الوجہ الفاسدہ
۴۵۰	بیان التبدیل	۳۲۵	اسباب الشرائع	۱۹۱	امر کی بحث
۴۵۹	قیاس ناسخ ہونے کی	۳۳۹	عزیمت کی بحث	۱۹۵	امر کا وجوب الزام ہے
	صلاحیت نہیں رکھتا	۳۴۸	رخصت کی بحث		امر تکرار کا احتمال نہیں رکھتا
۴۶۲	نص پر زیادتی نسخ ہے	۳۶۸	سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	۲۳۸	حکم الواجب بالامر
۴۶۸	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے	۳۷۰	اقسام السنن	۲۳۸	الاداء والقضاء
	افعال کی تقسیم	۳۷۸	بحث خبر مشہور	۲۵۰	کون القضاء لوعین
۴۷۵	متابعت اصحاب رسول اللہ	۳۸۳	بحث خبر واحد	۲۵۳	صوم و فدیہ میں مماثلت کا بیان
	صلی اللہ علیہ وسلم	۳۸۶	فاسق اور کافر کی خبر کا حکم	۲۸۰	حسن لعینہ
۴۸۰	باب الاجماع	۳۹۳	طعام کی حلت اور حرمت	۲۸۶	حسن لغیرہ
۴۹۲	انقضاء اجماع کے بارے	۳۹۴	میں فاسق کی خبر کا حکم	۲۸۹	نہی کی بحث
	اختلاف کی بحث	۴۱۰	طعن مبہم کا بیان	۲۸۹	قیح لعینہ
۴۹۳	اجماع کے مراتب	۴۱۳	دو آیتوں کے درمیان	۲۹۱	قیح لغیرہ
	کچھ اس کتاب کے بارے		معارضہ کا بیان		

پیش لفظ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

نَحْمَدُكَ يَا فَصْلِي وَنَسْتَعِيذُ بِكَ مِنَ الْكَرِّ وَالْعَنَةِ عَلَى أَلْفِ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

اما بعد۔ یہ امر اصحاب علم پر واضح ہے کہ شرافت علم بوجہ شرافت موضوع ہوتی ہے ”علم اصول فقہ“ کا موضوع کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اجماع و قیاس ہے لہذا اس علم کی شرافت اور اس کی اہمیت و افادیت اظہر من الشمس والا مس ہے اور ”اصول فقہ“ کی مروجہ کتب معتبرہ میں سے ”حسامی“ جو الشیخ الامام العمام مولی الانام العلام الفقیہ الاصولی محمد بن محمد عمر حسام الدین الاحسیکی کی قابل قدر تصنیف ہے۔ اصول فقہ کی کتب میں جو مقام حسامی کو حاصل ہے وہ اہل علم و نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مسائل کثیرہ کو مختصر عبارت میں بیان کر دینا مصنف کا طرہ امتیاز ہے چونکہ اس کتاب کو پڑھنے کے لئے وقت نظر محنت و مشقت اور غور و خوض کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور موجودہ زمانہ میں شوق مطالعہ و ذوق علمی کی کمی اور تکاسل طبع کی وجہ سے اس کی طرف پوری توجہ نہیں دی جاتی۔ کیونکہ اس کے تمام شروح و حواشی عربی میں ہیں بندہ کی نظر سے اب تک اس کی کوئی ارد شرح نہیں گذری۔ بایں وجہ میرا ارادہ ہوا کہ اس کی تقریر و شرح اردو زبان میں کر دی جائے تو عین ممکن ہے کہ طلباء و کرام کو قدرے آسانی میسر آئے اور وہ پورے طور پر اس عظیم فن کو حاصل کرنے کے بعد احکام فقہیہ کے رموز و اسرار سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے پیکر عمل بن کر سعادت دارین سے بہرہ مند ہو سکیں مگر جب بندہ اپنی علمی بے بضاعتی اور حسامی کے اغلاق عبارت اور وقت مضامین کی طرف نظر کرتا تو دل کا پ کا پ جاتا تاہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اُس کے محبوب و مقرب بندوں کے وسیلہ سے دعا کرتا رہا بالآخر خداوند قدوس نے اپنے محبوب مکرم نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے مدد فرمائی اور اس عاجز بندہ کو منزل مقصود تک پہنچا دیا واللہ الحمد علی ذلک۔ میں نے اس شرح کا نام ”التقریر النامی شرح اردو الحسامی“ رکھا ہے اس میں مندرجہ ذیل امور کا بطور خاص لحاظ رکھا ہے (۱) علیحدہ جدول میں عربی متن مع اعراب (۲) سلیس اردو میں ترجمہ (۳) حتی الامکان ہر مشکل مقام کی شروح معتبرہ و حواشی مفیدہ سے اخذ کردہ دو تقریریں ایک اجمالی اور ایک تفصیلی

تقریر (۴) مشکل الفاظ کی توضیح اور عبارات مغلطہ کی ترکیب (۵) فقہ حنفی و شافعی کے اختلافات اور مدلل طریقہ
نئے مذہب احناف کی ترجیح کا بیان (۶) مسئلہ سے مسائل کی تبیین و توضیح (۷) شرح میں نظر مطالب کے حل پر موقوف
رکھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امر پیش نظر رہا ہے کہ کلام نہ اتنی مختصر ہو کہ فہم مطالب میں نخل ہو اور نہ اس قدر طویل کہ
باعث تشویش ہو۔ اس وقت میں ان تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس شرح کے سلسلہ
میں تعاون فرمایا خصوصاً میری اہلیہ محترمہ میرے شکریہ کی مستحق ہیں جنہوں نے اس دینی اہم کام میں قدم قدم میرا حوصلہ بڑھایا اور اپنے
گھر کے روزمرہ کے معمول کے خرچ کو کم کر کے میرا مالی تعاون بھی فرمایا اور ہمہ وقت خدمت کرتے ہیں مصروف رہیں اللہ تبارک
و تعالیٰ انہیں اجر جزیل عطا فرمائے اور سعادت دہین سے نوازے۔ آخر میں بندہ اہل علم حضرات کی خدمت میں اپنی
علمی کم مائیگی اور بے بضاعتی کا پورا پورا اعتراف کرتے ہوئے عرض گزار ہے کہ اس شرح میں اگر کسی خطا اور غلطی کو پایا تو
اُسے میرے جمل پر حمل کرتے ہوئے عفو و درگزر فرمائیں اور اطلاع دے کہ احسان کرم فرمائیں کہ عسین کا بھی طرز عمل ہے اللہ
تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بندہ عاجز کی اس سعی کو حضور پر نور شافع یوم النور خاتم الانبیاء و المرسلین رحمۃ
للعالمین صلی اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے قبول فرمائے اور میرے گنہگار خطا کار کے لئے ذریعہ نجات بنائے
اور طلباء کرام کے لئے متن کی طرح اس شرح کو نافع فرمائے آمین

غرضی نقشی است کہ اذما یاد ماند

کہ ہستی را نمی بینم بقائے

خادم الطلاب و العلماء محمد اشرف غفرلہ

(صدر) مدرس دارالعلوم جامعہ فاروقیہ رضویہ

بیچ پیر گوجر پورہ گھوڑے شاہ روڈ باغبانپورہ - لاہور ۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

الانتساب

میں اپنی اس ناچیز سعی و کوشش کو استاذی و استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث والتفسیر جامع المعقول والمنقول
ہادی الفردع والاصول ملک التدیس شمس فلک التحقیق والتدقیق مرجع العلماء والفضلاء فخر الامثال والامجاد امام اہل
سنت علامۃ العصر حضرت مولانا الحاج الحافظ عطاء محمد صاحب چشتی گوڑوی بندیا لوی دامت برکاتہم العالیہ کی
بارگاہ والاہیاء میں بطور ہدیہ نیاز و نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہوں جن کے فیضانِ تدیس سے
نجانے کتنے ذرے آسمانِ علم پر آفتاب بن کر چمکے جن کی تعلیم و تربیت اور نگاہِ لطف سے مجھ جیسا ناچیز اس قابل
ہوا کہ میں کچھ پڑھ سکوں، پڑھا سکوں اور کچھ تحریر کر سکوں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آج بھی جسے علم کی واقعی پیاس ہوتی ہے
وہ انہی کے چشمہ فیضانِ تدیس تک پہنچتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے شرف قبولیت عطاء فرمائیں گے۔
شالال راچہ عجب گر بنوازند گدارا

محمد اشرف غفرلہ (صدر مدرس دارالعلوم جامعہ فاروقیہ رضویہ

پنج پیر گوجر پورہ گھوڑے شاہ روڈ، باغبانپورہ لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تعارف مؤلف

نام: علامہ محمد اشرف ابن مولانا مولوی عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ ابن مولانا مولوی قمر الدین رحمۃ اللہ علیہ -

پیدائش: مؤلف موصوف نے ۱۹۴۶ء بمطابق ۱۳۶۵ھ سرزمین ہند مردم خیز علاقہ مشرقی پنجاب ضلع فیروزپور کے ایک گاؤں ”گوہراں“ میں آرائیں گھرانے میں آنکھ کھولی۔

ہجرت: ۱۹۴۶ء میں مولانا موصوف کے خاندان نے ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا۔
تسمیہ خوانی: موصوف نے تسمیہ خوانی ۱۹۵۱ء میں اپنے نانا جان مولانا رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ سے کی اور ناظرہ قرآن پاک اُن سے پڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ چک جید ۱۶ تحصیل ضلع شیخوپورہ میں پرائمری سکول کی تعلیم بھی شروع کر دی بعد ازاں ۱۹۵۸ء میں گورنمنٹ ہائی سکول بہا ایک ضلع شیخوپورہ سے مڈل کی تعلیم حاصل کی۔

درس نظامی کی ابتداء: ۱۹۵۷ء میں مولانا موصوف نے ”جامعہ حضرت میاں صاحب شرقپور شریف سے کی اور مدرسۃ الرحمت گھنگ شریف و دارالمبلغین شرقپور شریف و جامعہ نظامیہ رضویہ اندرون لوہاری گیٹ لاہور اور بعد ازاں جامعہ مظہر امدادیہ بندیاں شریف سے ۱۹۶۹ء میں درس نظامی کی تکمیل کی۔

دورہ حدیث و سند فراغت: ۱۹۷۰ء میں حضرت استاذ محترم بحر العلوم ملک التدریس الحافظ الحاج علامہ عطاء محمد گولڑوی چشتی بندیا لوی دامت برکاتہم العالیہ کے اشارہ پر اُن کے شاگرد رشید شیخ الحدیث حضرت علامہ غلام رسول رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر جامعہ رضویہ مظہر الاسلام جھنگ باز ارفیصل آباد میں علوم حدیث کی تکمیل کی اور سند و دستار فضیلت حاصل کی۔

آغاز تدریس: مولانا موصوف نے ۱۹۷۱ء میں اپنے گاؤں چک جید ۱۶ ضلع شیخوپورہ میں ”جامعہ فاروقیہ رضویہ“ قائم کر کے تدریسی زندگی کا آغاز کیا۔

جامعہ فاروقیہ رضویہ لاہور میں آمد: ۱۹۷۶ء میں اپنے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی عبدالغفور صاحب مظہر العالی کے ارشاد پر ”جامعہ فاروقیہ رضویہ“ پنج پیر گولڑہ گھوڑے شاہ روڈ باغبانپورہ لاہور کے لئے اپنی تدریسی خدمات وقف

کر دیں اور صدر المدرسین کے مرتبہ پر فائز ہوئے ابھی تک جامعہ ہذا میں قرآن تفسیر تدریس سرانجام دے رہے ہیں۔
تصانیف: مولانا موصوف کی اس سے پہلے ”التقریرات شرح اردو المرقات“ اہل علم سے داد تحسین حاصل کر چکی
ہے امید ہے پیش نظر کتاب ”التقریر النامی شرح اردو المحاسنی“ کو علماء و فضلاء و طلباء شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔

ماخوذ از تعارف ”التقریرات شرح اردو المرقات
حافظ محمد طارق جامعہ فاروقیہ رضویہ گوجر پورہ لاہور

تقریظ: از استاذ العلماء علامہ زماں شیخ الفقہ پیر طریقت امیر شریعت حضرت
العلامہ المفتی صاحبزادہ محمد عبدالحق صاحب بندیا لوی دامت برکاتہم العالیہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم - محمدؐ لا و نصلی علی رسولہ الکریم

اما بعد۔ فاضل عزیز مولانا علامہ محمد اشرف صاحب کی علمی صلاحیت اور تصنیفی قابلیت لائق صد تحسین و آفرین ہے
ایسے اللہ کے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام خال خال ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ
علیہ وسلم کے صدقہ سے ایسی بے پناہ خوبیوں اور نوازشوں سے نوازتا ہے جن میں عزیز موصوف کا نام سرفہرست آتا ہے۔
شرافت و امتیاز علم بوجہ شرافت و امتیاز موضوع ہوتا ہے اور علم اصول فقہ کا موضوع چونکہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اجماع اور قیاس ہے لہذا اس علم کی شرافت اظہر من الشمس ہے اور علم اصول فقہ میں جو کتابیں لکھی گئی
ہیں ان میں جو مقام حسامی کو حاصل ہے وہ اہل علم و نظر سے اوجھل و مخفی نہیں۔ مسائل کثیرہ کو مختصر عبارات میں جمع کر دینا
مصنف کا طرہ امتیاز ہے چونکہ اس کتاب کو پڑھنے کے لئے وقت نظر اور محنت و مشقت کی ضرورت ہوتی ہے اور موجودہ
زمانہ میں ذوق علمی کم ہوتا جا رہا ہے اور شوق مطالعہ ختم ہوتا جا رہا ہے لہذا طلبہ اس کی طرف کم توجہ کرتے تھے۔

لیکن فاضل عزیز مولانا علامہ محمد اشرف صاحب صدر مدرس جامعہ فاروقیہ رضویہ نے جس حسن تحریر سے مقامات
دقیقہ کو سلیس اور سہل اردو زبان میں حل کیا ہے اس نے کتاب کی اہمیت و افادیت کو چار چاند لگا دیئے ہیں۔ طلبہ
کے علاوہ مدرسین بھی اس شرح کی معاونت سے باسانی اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔

حضور رب العالمین بوسیلہ حبیلہ رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضور قلب سے دعا ہے کہ یہ شرح مقبول عام
ہو اور منظور دربار خداوند جہاں ہو۔

محمد عبدالحق عفی عنہ

بقلم خود

جامعہ مظہریہ امدادیہ بندیاں شریف

تقریظ: اس شیخ الحدیث والتفسیر استاذ الاساتذہ محب و محسن اہل سنت ناظم اعلیٰ

جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور و ناظم اعلیٰ تنظیم المدارس اہل سنت - پاکستان

حضرت مولانا علامہ مفتی محمد عبدالقیوم صاحب ہزاروی دام ظلہ العالی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بول فقہ کی مشہور کتاب ”حسامی“ ایجاز و اختصار میں مشہور ہونے کے باوجود اس کی کسی شرح کو درس نظامی کے نصاب میں شامل نہ کیا گیا جس کی وجہ سے حسامی کی تدریس میں اساتذہ اور طلباء کو اس کے حواشی اور شرح کو زیر نظر رکھنا پڑتا تھا۔

جب سے علم سے عوام اور درس نظامی سے خصوصاً لوگوں کی رغبت کم از کم ہونے لگی تو غیر نصابی شرح اور حواشی نایاب ہونے لگے حتیٰ کہ موجودہ دور کے طلباء ان شرح اور حواشی سے نا آشنا تک ہو چکے ہیں۔

لہٰذا ضروری تھا کہ اصول فقہ کی اہم کتاب کو درس نظامی میں شامل رکھتے ہوئے اس کی تعلیم و تعلم میں دلچسپی پیدا کی جائے اور اس انداز سے اس کی شرح آسان کی جائے کہ کتاب طلباء کی موجودہ استعداد کے قریب ہو جائے۔ عظیم مولانا محمد اشرف صدر المدرسین جامعہ فاروقیہ رضویہ نے اس اہم مشن پر کام شروع کر دیا اور انہوں نے حسامی کی اردو زبان میں مبسوط شرح لکھ کر اس ضرورت کو پورا کر دیا۔

میں نے اس شرح کے چند مقامات دیکھے اور خوب پایا، اگرچہ مسائل سے متعلق ابتدائی بحثوں کو شامل کرنے کی وجہ سے شرح کا حجم بڑھ گیا ہے لیکن موجودہ علمی استعداد کے پیش نظر یہ امر ضروری تھا۔ مداح اس کے متعلقین کے ہاں مولانا محمد اشرف صاحب کی یہ کاوش، سعياً مشکوراً، قرار پائے گی۔ میری دعا ہے کہ مولانا کی یہ مخلصانہ کوشش مقبول ہو۔

محمد عبدالقیوم ہزاروی قادری رضوی

عفی عنہ خادم جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور

۳ / ذوالحجہ ۱۴۰۹ھ

تقریظ: اس استاذ الاساتذہ پیر طریقت رہبر شریعت استاذی و مرشدی و مولائی حضرت
علامہ مولانا الحاج المفتی محمد عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم العالیہ بانی و منتظم و ناظم
اعلیٰ مرکزی دارالعلوم جامعہ فاروقیہ رضویہ پنج پیر گوچر پورہ گھوڑے شاہ روڈ باغبانپورہ لاہور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عزیزم مولانا محمد اشرف صاحب صدر المدرسین جامعہ فاروقیہ رضویہ نے اصول فقہ کی مشہور درسی کتاب المحاسن
کی اردو شرح لکھی ہے۔ لفظ لفظ کی تشریح پھر جملہ کا خلاصہ پھر مزید وضاحت کے لئے سوال و جواب گویا یہ تشریح ایک
استاذ و معلم معلوم ہوتا ہے جو طلباء کو تعلیم دے رہا ہو۔ بیک وقت اساتذہ اور طلباء کے لئے مفید ہی نہیں بلکہ مفید تر
ہے اللہ تعالیٰ موصوف کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اس شرح کو تذریع قبولیت سے آراستہ فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے
حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مولانا کی صحت و عمر اور علم و عمل میں برکت دے اور مزید خدمت دین کی توفیق
عطا فرمائے۔

محمد عبدالغفور ناظم جامعہ فاروقیہ رضویہ پنج پیر گوچر پورہ
گھوڑے شاہ روڈ، لاہور

۱۸ ربیع الثانی ۱۴۱۰ ہجری بمطابق ۱۸ نومبر ۱۹۸۹ء بروز ہفتہ

تقریظ: اس شرف اہل سنت مرجع العلماء والفضلاء صدر المدرسین رأس المصنفین

حضرت علامہ مولانا الحاج محمد عبدالحکیم صاحب شرف قادری برکاتہم العالیہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین

آج کے دور میں لکھنا اور وہ بھی کسی علمی موضوع پر اور عالمانہ انداز میں، بہت بڑا عہدہ بلکہ جہاد ہے، ہمارے علمائے اول تو خطابت اور سیاست ہی کو اختیار کرتے ہیں۔ جو حضرات لکھنے کی طرف توجہ دیتے ہیں وہ یا تو وعظ و تقریر کے عنوان پر خامہ فرسائی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں مانگ ہی اسی قسم کے لٹریچر کی ہے، یا پھر ان اختلافی موضوعات پر طبع آزمائی کرتے ہیں جن پر پہلے ہی بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے سے لکھی ہوئی کتابوں کی اشاعت کر کے اس نوع کی ضرورت پوری کر دی جائے اور مزید لکھنے کے لئے نئے موضوعات تجویز کئے جائیں۔

اس وقت اگر باب علم و دانش کو جن موضوعات پر قلم اٹھانا چاہیے ان کا مختصر سا خاکہ یہ ہے۔

۱۔ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات، مختصر اور آسان زبان میں پیش کی جائیں۔ انداز بیان اتنا مؤثر اور معقول ہو کہ قارئین کو اپیل کرے، لادینیت، اشتراکیت، مرزائیت اور مستشرقین کی یلغار اتنی تیز ہے کہ بے شمار ذہنوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے دینِ متین سے برگشتہ کر رہی ہے، مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں کو مطمئن کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔

۲۔ قرآن کریم کی تفسیر اور حدیث پاک کی شرح پر کام کرنا نہایت ضروری ہے۔

۳۔ تاریخ اسلام کے مختلف ادوار کو صحیح فکر اور اعتقادی سلامتی کے ساتھ پیش کرنا۔

۴۔ سیرت طیبہ کی ضیاء پاشیوں کو جدید علمی اور تحقیقی انداز میں پیش کرنا۔

۵۔ سکول اور کالج کے نصاب کے مطابق امدادی کتب مرتب کرنا۔

۶۔ بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق دلچسپ لٹریچر تیار کرنا جو انہیں اسلامی جوش اور دلولہ عطا کرے۔

۷۔ مطالعہ پاکستان کے عنوان پر ایسی کتابیں لکھنا جو ملک پاکستان کی سچی محبت سے آشنا کریں۔

۸۔ اسلامی نظام کی اہمیت اور اس کے فوائد کو ایسے دلکش انداز میں پیش کرنا کہ پوری قوم نظامِ مصطفیٰ کے نفاذ

پر متحد ہو جائے۔

۹۔ درس نظامی کی جدید تشریح اور حاشی لکھنا جن سے طلبہ کے علمی ذوق میں ترقی ہو۔

۱۰۔ ایسا لٹریچر تیار کرنا جس سے عقائد کی درستی کے ساتھ ساتھ عمل کی اہمیت اجاگر ہو، کیونکہ انسان کی دینی زندگی کو اگر ایک پرندہ قرار دیا جائے تو عقیدہ اور عمل اس کے دو پر ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ایک پر کے ساتھ پرواز کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

مقام مسرت ہے کہ فاضل عزیز، مولانا علامہ محمد اشرف زید علمہ و علمہ، صدر مدرس جامعہ فاروقیہ رضویہ، لاہور تدریس کے ساتھ تصنیف و تالیف کا اعلیٰ ذوق بھی رکھتے ہیں، اس سے پہلے منطق کی مشہور اور متداول کتاب مرقاة کی اردو شرح تقریرات لکھ کر علمی حلقوں سے خراج تحسین حاصل کر چکے ہیں۔

پیش نظر کتاب اصول فقہ کی معروف درسی کتاب حسامی کی شرح تقریر النامی ہے، اس میں بھی انہوں نے بڑی مبالغہ سوزی اور دیدہ دری کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اس کی اشاعت سے پہلے ہی علمی ذوق رکھنے والے طلبہ اور نوخیز مدرسین اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ بلاشبہ شارح علامہ تمام اہل علم کی طرف سے شکریے کے مستحق ہیں اور اس کتاب کی بھرپور پذیرائی ہونی چاہیے۔

ان کی بلند ہمتی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ کہ وہ خود ہی لکھتے ہیں اور خود ہی اشاعت کا اہتمام کرتے ہیں، یقیناً یہ بڑا جاگسل کام ہے، کتنا اچھا ہوتا اگر کوئی ادارہ اشاعت کا کام اپنے ذمہ لے لیتا، اور جتنا وقت انہیں اشاعت میں صرف کرنا پڑتا ہے اتنے وقت میں وہ ایک اور کتاب کی شرح لکھ سکتے ہیں۔ مولائے کریم جل شانہ ان کی کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور نافع طلباء و علماء بنائے۔

محمد عبد الحکیم شرف قادری نقشبندی
جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور

۱۲ محرم ۱۴۱۰ھ
۱۶ اگست ۱۹۸۹ء

تقریظ: اسر شیخ التفسیر والحديث استاذ الاساتذہ مفتی حضرت العلّامہ مولانا

محمد مختار احمد درّانی مدظلہ العالی مہتمم المدرستہ العربیہ سراج العلوم خانیپور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ رب السموات والارضین والصلوة والسلام علی حبیبہ سید
المہملین سراجہ للعالمین سراجہ العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سیدنا
ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین

اما بعد۔ فلما طالعْتُ "التقریر النامی علی الحسامی"، وتفکرت فیہ وجدته کاتباً
مفیداً للطالبین والمدرسین والشارح الفاضل الجہ النحرير رئيس العلوم العقلية والنقلية
العلّامہ محمد اشرف صدر المدرسین بالجامعة الفاروقیة الکائنۃ ببلدۃ لاہور اوضح
الحسامی ایضاً کاملاً وکشف مغلقاته وسعی سعياً جمیلاً ما رايت شرح الحسامی مثل التقریر
النامی والشارح الفاضل اوضح متن الحسامی وبتین المعانی اللغویة والاصطلاحیة وشروح
مقامات المعضلة الخفیة وفصل بمحاثہ تفصیلاً جزیلاً کاملاً ادعوا للہ تعالیٰ ان ینفع الطالبین
والمدرسین وان یوفق الشارح الفاضل توفیقاً کاملاً لشرح الکتب العربیة المتداولۃ
فی المدارس الدینیة وینفعنی من علومہ وفیوضاتہ ابدًا۔

مولای صلّ وسلّم دامت ابدًا علی حبیبک خیر الخلق کلّہم

السراقم۔ مفتی محمد مختار احمد درّانی مہتمم المدرستہ العربیہ سراج العلوم الکائنۃ

ببلدۃ خانپور من بلاد، پاکستان

۵ ذوالقعدہ ۱۴۰۸ھ - ۲۰ جون ۱۹۸۸ء بروز سوموار

تقدیم: اس قلم فاضل نوجوان حضرت علامہ المفتی گل احمد عتیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی و نسلم علی سراسولہ الکریم

یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ایمان کے بعد علم دین نعمت عظمیٰ ہے اور اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک اہم و اجل علم۔ علم اصول فقہ بھی ہے جس کا موضوع اولہ اربعہ (قرآن و سنت، اجماع و قیاس) ہے جو اس علم کی تفصیلت و عظمت کا مظہر ہے دیگر علوم و فنون کی طرح اس علم میں بھی علماء اسلام نے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں اور متون و شروحات کے انبار لگا دیئے لیکن ان کے اجمالی تذکرہ سے پہلے اس بات کی وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ایک علم اصول فقہ ہے اور ایک علم قواعد فقہ اور ان دونوں میں فرق ہے۔ قواعد استنباط جسے اولہ اجمالیہ بھی کہا جاتا ہے علم اصول فقہ ہے اور اگر بہت سے فروع مستخرجہ کو مضبوط کر لیا جائے تو اسے قواعد فقہ کہا جاتا ہے اور ہر ایک کی مثال سے ان کا فرق مزید واضح ہو جاتا ہے۔ اصول فقہ کی مثال جیسے الامر للوجوب اور قواعد فقہ کی مثال جیسے الخراج بالضمان۔

آغاز تدوین اصول فقہ بعض محققین کا خیال ہے کہ فقہ کی طرح اصول فقہ کے تدوین کے آغاز کا اعزاز بھی امام الائمہ سیدنا امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور ان کے بعد حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اصول الفقہ کے نام سے اسی موضوع پر کتاب تصنیف کی اور پھر ان کے بعد ان کے تلمیذ رشید حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی کتاب الرسالہ کے نام سے اس فن میں کتاب تحریر فرمائی۔ پھر ان کے بعد اس فن کے مصنفین و مؤلفین دو گروہوں میں منقسم ہو گئے۔ احناف و متکلمین نے اپنی کتابوں میں علم کلام کے تقاضے کے مطابق عقلی استدلال کا طریقہ اپنایا اور فروع فقہیہ اور کسی مذہب کی موافقت و مخالفت سے بالاتر ہو کر صرف اصول کی تقریر اور قواعد کی منطقی تحقیق سے سروکار رکھا اس لئے ان کی کتب میں فروع کم ہیں شوافع نے اپنی تصنیفات میں ہی طریقہ اختیار کیا ہے اور احناف نے اپنے ائمہ سے منقول فروع کو پیش نظر رکھ کر ان کی مطابقت میں اصول فقہ مقرر فرمائے اسی لئے ان کی کتب میں فروع فقہیہ کثرت سے ہیں کیونکہ ان پر علم کلام کے بجائے فقہ کا غلبہ تھا مستند متکلمین کی تین کتب مشہور ہیں۔

(۱) المعتمد : ابو الحسن محمد بن علی البصری المعتزل الشافعی (۲) البرهان : ابو المعالی عبد الملک بن عبد اللہ
الجونی نیشاپوری - (۳) المستصفی : ابو حامد محمد بن محمد الغزالی الشافعی ع

متاخرین متکلمین کی کتب

المحصل : کتب ثلاثہ کا خلاصہ علامہ فخر الدین محمد بن عمر الرازی الشافعی متوفی ۶۸۵ھ
الاحکام : یہ بھی مذکورہ کتب ثلاثہ کا ہی خلاصہ ہے علامہ ابو الحسن علی بن ابی علی المعروف سیف الدین الآمدی الشافعی
متوفی ۷۳۱ھ

البتہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ المحصول میں ادلہ کی کثرت اور احتجاج کا غلبہ نظر آتا ہے اور ”الاحکام“ میں تحقیق
مذاہب اور تقریر مسائل کا غلبہ معلوم ہوتا ہے پھر اس کے بعد المحصول اور الاحکام کی تلخیص در تلخیص کی تشریح کا سلسلہ چل
چتا ہے مولانا تاج الدین محمد بن الحسن الارموی ع نے الحاصل کے نام سے اور مولانا محمود بن ابی بکر الاموری ع نے التحصیل
کے نام سے محصول کے خلاصے تحریر کئے۔

پھر اس کے بعد علامہ قاضی عبد اللہ بن عمر البیضاوی ع نے ”منہاج“ میں منہاج کا خلاصہ تحریر کیا پھر منہاج کی شرح
کا سلسلہ چل نکلا۔

آمدی کی الاحکام کا اختصار ابو عمرو عثمان بن عمرو المعروف بابن الحاجب المالکی ع نے اپنی مایہ ناز تصنیف منتهی السؤل
والاقل فی علمی الاصول والمجدل میں کیا اور پھر خود ہی مختصر المنتہی کے نام سے اس کا اختصار کیا مختصر بہت مقبول ہوئی
اور پھر اس کے شرح و حاشی لکھے جانے لگے۔

مذکورہ تمام کتب متکلمین کے طریقہ پر ہی لکھی گئیں۔
احناف کے طریقہ پر لکھی جانے والی کچھ کتب یہ ہیں :-

ع۱ متوفی ۴۳۶ھ ع۲ متوفی ۴۸۷ھ ع۳ متوفی ۵۵۵ھ (متاخرین متکلمین کی کتب) ع۴ متوفی ۵۵۶ھ
ع۵ متوفی ۶۸۲ھ ع۶ متوفی ۷۰۵ھ ع۷ متوفی ۷۴۶ھ ع۸ مقدمہ ابن خلدون حصہ

(۱) اصول ابوالحسن کوفیؑ (۲) اصول ابوبکر احمد بن الرازی المعروف بالخصاصؑ (۳) تقویم الادلہ ابو زید علیہ السلام
 بن عمر القاضی الدبوسیؑ (۴) اصول فخر الاسلام علی بن محمدؑ (۵) اصول شمس الامم محمد بن احمد السرخسیؑ
 ان کے بعد کے حنفی اصولیوں میں اصول بزدوی اور اصول سرخسی کو ہی زیادہ محترم سمجھتے ہیں اگر یہ دونوں بزرگ کسی
 بات پر متفق ہو جائیں تو کہا جاتا ہے کہ اتفق الشیخان علیٰ ہذا القولؑ
 ان دونوں کتابوں کے بعد انہی کے مختصرات اور مطولات لکھے گئے متاخرین میں سے صاحب المنار علاء الدین عبد اللہ
 بن احمد المعروف بحافظ الدین اتقی نے بھی اپنی کتاب المنار میں اسی طریقہ کو اپنایا ہے۔
 بعض مالکیہ اور شوافع نے بھی احناف ہی کے طریقہ کو اپنایا ہے۔ مثلاً قرانی نے تنقیح الفصول فی علم الاصول میں اور
 استوی نے التیمیذ فی تخریج الفروع علی الاصول میں حتیٰ کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم نے بھی اپنی کتب اصول میں احناف ہی کے
 طریقہ کو اختیار کیا ہے۔ پھر متاخرین احناف نے ایک نئی راہ نکالی اور احناف و متکلمین دونوں کے طریقوں کو جمع کر دیا چنانچہ
 (۱) بدیع النظام الحجام بین کتابی الزدودی والاحکام تصنیف مولانا مظفر الدین احمد بن علی الساعاتی البغدادی الحنفیؑ
 اسی جامع طرز پر لکھی گئی۔ نیز اس جامع طرز پر لکھی جانے والی دیگر کتب درج ذیل ہیں :-
 (۲) تنقیح الاصول - تصنیف صدر الشریعہ مولانا عبید اللہ بن مسعود البخاری الحنفیؑ (۳) ”شرح تنقیح الاصول“ التوضیح
 فی حل غوامض النتیجہ (۴) جمع الجوامع - مولانا تاج الدین السبکی الشافعیؑ (۵) التحریر - مولانا کمال الدین الحنفیؑ
 (۶) مسلم الثبوت - مولانا محب اللہ بن عبد الشکور الحنفی البہاریؑ پھر تقریباً کتب مذکورہ ہی کی شرح و حواشی اور خلاصے
 لکھے جاتے رہے۔ البتہ اس دور میں ابوالسحاق ابراہیم بن موسیٰ الشاطبیؑ نے بالکل جدید انداز اپنا کر موافقات تصنیف
 کی جس میں مقاصد شرع کی روشنی میں اصول اور قواعد بیان کئے اسی لئے بعض اہل علم نے اسے منفرد اور بے مثال
 قرار دیا ہے۔

ع ۱ متوفی ۳۴۵ھ ع ۲ متوفی ۳۵۷ھ ع ۳ متوفی ۳۵۷ھ ع ۴ متوفی ۳۸۳ھ ع ۵ ۳۸۳ھ ع ۶ خضریٰ
 ع ۷ بحوالہ اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ ۹۵ھ حاشیہ
 ع ۱ متوفی ۶۹۴ھ ع ۲ متوفی ۷۴۴ھ ع ۳ متوفی ۷۴۴ھ ع ۴ ۸۶۱ھ ع ۵ ۱۱۱۹ھ ع ۶ متوفی ۸۷۸ھ

برصغیر پاک و ہند کا اسلام کی نشر و اشاعت، درس و تدریس، تعلیم و تبلیغ اور تصنیف و تالیف میں بڑا حصہ ہے اور دیگر علوم و فنون کی طرح اصول فقہ میں ان کی تصانیف کا بڑا ذخیرہ جس کا اجمالی سا خاکہ یہ ہے۔

- (۱) نہایت الوصول الی علم الاصول: مولانا صفی الدین محمد بن عبد الرحیم ارمویؒ
- (۲) الفائق فی اصول الدین: مولانا صفی الدین محمد بن عبد الرحیم ارمویؒ
- (۳) شرح البرزوی: قاضی شہاب الدین احمد بن عمر دولت آبادیؒ
- (۴) شرح البرزوی: شیخ سعد الدین خیر آبادیؒ (۵) شرح البرزوی: شیخ الداد جونپوریؒ
- (۶) شرح البرزوی: شیخ وجیہ الدین العلوی الکجراتیؒ (۷) شرح البرزوی: شیخ معین الدین العمرانی الدہلویؒ
- (۸) افاضۃ الانوار فی اضافۃ اصول المنار: شیخ سعد الدین محمود دہلویؒ (۹) توجیہ الکلام شرح المنار: مفتی عبدالسلام الاعظمی الدہلوی دور شاہ جہانؒ (۱۰) نور الانوار شرح المنار: شیخ احمد بن ابی سعید الصالحی الایٹھویؒ
- (۱۱) الصبح الصادق شرح المنار: شیخ نظام الدین محمد اسماعیلیؒ (۱۲) حاشیہ شرح المنار: مولوی عبدالعلی بن علی اصغر قنوجیؒ (۱۳) شرح المنار: شیخ رستم علی بن علی اصغر قنوجیؒ (۱۴) شرح المنار: ابو حفص سراج الدین عمر بن اسحاق السندیؒ
- (۱۵) شرح المنار: شیخ محمد عالم بن محمد شاکر سندیلویؒ (۱۶) حاشیہ علی المنار: شیخ معین الدین العمرانی الدہلویؒ
- (۱۷) حاشیہ التلویح علی التوضیح: علامہ وجیہ الدین علوی کجراتیؒ (۱۸) حاشیہ التلویح: شیخ یعقوب بن حسن العرنیؒ
- (۱۹) حاشیہ التلویح علی المقدمات الادب: علامہ عبدالحکیم بن شمس الدین سیالکوٹیؒ
- (۲۰) التفریح حاشیہ التلویح: شیخ عبداللہ بن عبدالحکیم سیالکوٹیؒ

۱۔ متوفی ۱۱۵ھ / ۱۳۱۵ء ۲۔ متوفی ۸۴۹ھ / ۱۴۴۵ء ۳۔ متوفی ۸۸۲ھ / ۱۴۷۷ء ۴۔ متوفی ۹۳۲ھ / ۱۵۲۵ء
 ۵۔ ۹۷۸ھ / ۱۵۷۰ء ۶۔ عہد تغلق ۷۲۵ تا ۷۵۲ھ / ۱۳۲۴ تا ۱۳۵۱ء ۷۔ متوفی ۷۹۱ھ / ۱۳۸۸ء
 ۸۔ ۱۰۳۷ھ تا ۱۰۶۹ھ / ۱۶۲۸ء تا ۱۶۵۹ء ۹۔ متوفی ۱۱۳۰ھ / ۱۷۱۸ء ۱۰۔ متوفی ۱۱۶۱ھ / ۱۷۴۸-۴۹ء
 ۱۱۔ متوفی ۱۱۷۸ھ / ۱۷۶۴ء ۱۲۔ ۱۱۸۹ھ / ۱۷۷۵ء ۱۳۔ متوفی ۱۲۰۳ھ / ۱۷۹۵ء ۱۴۔ متوفی ۱۲۶۷ھ / ۱۷۵۶ء ۱۵۔ ۱۱۰۰ھ

(۳۰) حاشیہ علی شرح العضدی علی المختصر لابن حاجب : علامہ حبیبہ الدین گجراتی مذکور (۳۱) حاشیہ علی الشرح العضدی علی المختصر الاصول، عبد الرشید جوہر دی علی (۳۲) شرح دائرة الاصول : شیخ محمد اعلم بن محمد شاگرد حیلوی مذکور (۳۳) المدائر شرح الدائر : قاضی خلیل الرحمن رامپوری (۳۴) شرح تحریر الاصول لابن الھمام : شیخ نظام الدین سہاوی مذکور (۳۵) المواہب الالہی شرح اصول ابراہیم شاہی : شیخ عبد الباقی شطادی گجراتی۔

(۳۶) المنادریہ: دراجہ منادر بن اسماعیل حسن پوری (۲۷) شرح المنادریہ: شیخ نظام الدین سہالوی مذکور

(۳۸) اساس الاصول: شیخ عبدالدائم بن عبدالحی گوایری ع (۳۹)، المفسر: شیخ امان اللہ بنادی مذکور

(۴۰) المحکم شرح المفسر: شیخ امان اللہ دینارسی مذکور (۱۴۴) مسلم الثبوت: شیخ محب اللہ بن عبد الشکور خفہ بہاری

مذکور (۴۲)، شرح علی مسلم القیوت: شیخ نظام الدین سہاوی (۴۳)، حاشیہ مسلم القیوت: علامہ غلام رسول

رضوی شیخ الحدیث جامعہ رضویہ فیصل آباد (۴۴) نثر مسلم الثبوت : علامہ عبدالحق خیر آبادی

(۴۵) اردو شرح مسلم الثبوت: مولوی محمد حیات سنبھلی (۴۶)، راقم کا ایک اردو حاشیہ زیر ترتیب ہے، محمد گل احمد عقیقی

(۴۷) اصول اشاشی کے متعدد تراجم و حواشی - (۴۸) نوہ الانوار کے متعدد تراجم

(۴۹) حسامی کی متعدد شروعات جن کی تفصیل بعد میں آ رہی ہے اس تحریر کا زیادہ تر تعلق چونکہ حسامی کے ساتھ ہے اسلئے

مصنف حسامی اور حسامی کا تذکرہ قدرے تفصیل کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

۱۔ متوفی ۱۱۵۵ھ / ۷۴۲ء ۲۔ متوفی ۱۲۴۲ھ ۳۔ متوفی ۱۳۳۳ھ / ۷۴۰ء ۴۔ متوفی ۱۱۱۲ھ / ۷۰۰ء
۵۔ متوفی ۱۱۹۵ھ / ۷۸۰ء ۶۔ متوفی ۱۰۸۲ھ / ۶۷۲ء یہ کتاب شاہجہانی دور میں لکھی گئی

مصنف حسامی: علامہ حسام الدین محمد بن محمد بن عمر لکھنؤی دوزگار علماء میں سے تھے آپ فرغانہ میں نہر شہاس کے کنارے واقع قصبہ اخیسکت کے باشندے تھے اگرچہ آپ اہل علم میں حسام الدین کے لقب سے مشہور ہیں مگر انہیں ابن المناقب بھی کہا جاتا ہے۔

آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں حتمی طور پر معلوم نہیں ہو سکا۔

آپ نے ۶۴۴ھ / ۱۲۴۷ء میں دھال پایا۔

آپ کی تصانیف میں سے المنتخب الحسامی اصول فقہ کی اہم ترین کتاب ہے۔ جس کا شمار جامع اور مشکل متون میں سے ہوتا ہے اسی لئے اس کی شروح بھی کثرت سے ہیں جن کی تفصیل یہ ہے۔

(۱) شرح الحسامی: شیخ معین الدین العمرانی دہلویؒ

(۲) شرح الحسامی: شیخ سعد الدین خیر آبادیؒ (۳) شرح الحسامی: شیخ یعقوب البویوسف البستانی اللاہوریؒ

(۴) حاشیہ علی الحسامی: علامہ عبدالحکیم سیالکوٹیؒ (۵) حاشیہ علی الحسامی: علامہ قاضی عبدالغنی احمد نگر علیؒ

(۶) النامی شرح الحسامی: مولانا عبدالحق بن محمد میر دہلویؒ

(۷) الوافی شرح منتخب: شیخ حسام الدین حسین بن علی صفنائیؒ (۸) التحقيق شرح منتخب: شیخ عبدالعزیز احمد بخاریؒ

(۹) التبيين شرح منتخب: شیخ قوام بن امیر کاتب بن امیر عراقی حنفیؒ

(۱۰) شرح منتخب مختصر: امام حافظ الدین عبداللہ بن احمد نسفیؒ

(۱۱) شرح منتخب مطول: امام حافظ الدین عبداللہ بن احمد نسفیؒ

(۱۲) تعلیم العامی فی تشریح الحسامی: مولانا بکرت اللہ بن محمد احمد اللہ بن محمد نعمت اللہ لکھنویؒ

(۱۳) النامی شرح حسامی: شیخ ابو محمد عبدالحق بن محمد امیر بن خواجہ شمس الدین دہلویؒ

(۱۴) التعليق الحسامی علی الحسامی: مولانا فیض الحسن بن مولانا فخر الحسن گنگوہیؒ

عہد تغلق ۶۲۵ھ تا ۷۵۲ھ / ۱۲۲۵ء تا ۱۳۵۱ھ متوفی ۸۸۲ھ / ۱۴۷۸ء عہد متوفی ۱۰۶۵ھ / ۱۶۵۶ء

عہد متوفی ۱۲۵۵ھ / ۱۷۳۱ء عہد متوفی ۱۳۳۲ھ / ۱۹۱۷ء عہد متوفی ۱۳۳۲ھ / ۱۹۱۷ء عہد متوفی ۱۳۳۲ھ / ۱۹۱۷ء

موجودہ دور چونکہ سہل پسندی اور غلبت کا دور ہے اس لئے ہر قاری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جلد اور آسانی سے مقصد حاصل کرے اس لئے حسامی کی ان تمام شروحات کے باوجود موجودہ دور کے تقاضوں کے پیش نظر اردو زبان میں حسامی کی ایک ایسی جامع مفصل اور آسان شرح کی ضرورت تھی جو وقت کے تقاضوں کے مطابق ہو اور عصر سے متعدد تجربہ کار اساتذہ حسامی کی ایسی شرح لکھنے کے منصوبے بنا رہے تھے مگر اس سعادت بزورِ بازو نیست تانہ بخشند خدا نے بخشندہ - چنانچہ توفیق الہی و بکرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اساتذہ کی نگاہ عنایت اور ادعیا کی بدولت یہ سعادت حضرت علامہ مولانا محمد اشرف نقشبندی صدر مدرس جامعہ فاروقیہ رضویہ گھوڑے شاہ روڈ کوٹھنسیب ہوئی اور انہوں نے اپنی خداداد صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے مبسوط دو جلدوں میں حسامی کی شرح لکھ کر علماء کی دیرینہ خواہشات اور ضرورت کو پورا کیا فجزاہ اللہ احسن الجزا الی یوم الجنۃ بجاہ سید الانبیاء علیہ التخیۃ و الثناء حضرت مولانا محمد اشرف نقشبندی جید علماء اور تجربہ کار اساتذہ میں سے ہیں۔ بڑے محنتی اور فعال ہیں سہل پسندی اور غفلت نام کی ان میں کوئی چیز نہیں۔ آپ بلیل القدر اور نامور اساتذہ کے فیض یافتہ ہیں نیز آپ استاذی المکرم شیخ الکل فی الکل جامع معقول و منقول شہنشاہ تدریس علامہ عطاء محمد بندیا لوی کے بھی خوشہ چیں ہیں اور آپ نے علوم و فنون کی تکمیل بھی حضرت علامہ بندیا لوی سے ہی کی ہے حضرت علامہ بندیا لوی فرمایا کرتے ہیں کہ علماء مدرسین میں میرے علم منطق و فلسفہ کا بڑا چرچا ہے حالانکہ مجھے فقہ اور اصول فقہ سے زیادہ لگاؤ ہے آپ کے اس ارشاد کے پیش نظر مولانا موصوف نے شرح حسامی میں جو علمی حواہر پارے بکھیرے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے مستفید کرے اور شرح مرقات کی طرح اسے بھی مقبول بنائے آمین یا رب العلمین بجاہ رحمة اللعلمین۔

حرمہ محمد گل احمد عتیقی سمرن چناری - مظفر آباد آزاد کشمیر

حال جامعہ نظامیہ رضویہ اندرون لوہاری - لاہور

۱۴۰۹ھ ۲۶ رمضان المبارک بروز بدھ ۱۲ بجے دن

۳/۵/۸۹

نَحْمَدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى سِرِّهِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط
أَمَّا بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ عَلَى نَوَالِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
فَإِنَّ أَصُولَ الشَّرْعِ ثَلَاثَةٌ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ وَالْأَصْلُ
الرَّابِعُ الْقِيَاسُ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْ هَذِهِ الْأَصُولِ

ترجمہ - اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا پر اس کے لئے حمد۔ اور اس کے رسول جن کا اسم گرامی محمد ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود کے بعد پس بے شک دین اسلام کے دلائل تین ہیں۔ الکتائب (قرآن مجید) اور السنۃ اور اجماع امت اور دلیل چہارم وہ قیاس ہے جو ان تینوں دلائل سے ملتا ہو

تقریر و تشریح قولہ اما بعد حمد اللہ علی نوالہ۔ کلمہ آما میں چار مذہب ہیں۔ اول غلیل کا مذہب ہے وہ کہتے ہیں کہ کلمہ آما اصل میں متما تھا باعتبار قرب مخرج کے ہمہ کی تھا کو ہمزہ سے بدل دیا تو آما ہو گیا۔ پھر چونکہ ہمزہ بعض جگہوں میں صدارت کلام کو چاہتا ہے جیسے ہمزہ استفہام تو اس ہمزہ کو صدر کلام کی طرف نقل کیا اب ہمزہ ساکن ہے اور ساکن سے ابتدا محال ہے تو میم اول کی حرکت ہمزہ کی طرف نقل کی تو آما ہو گیا اب دو حرف ایک ہی جنس کے جمع ہو گئے اول ساکن اور ثانی متحرک ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر دو حرف ایک جنس کے جمع ہوں جن میں کا پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ادغام کیا جاتا ہے لہذا پہلے میم کو دوسرے میم میں ادغام کرنے سے آما ہو گیا۔ مذہب ثانی جمہور کا ہے وہ کہتے ہیں کہ آما اصل میں متما تھا ہمزہ چونکہ صدارت کلام چاہتا ہے اس لئے اس ہمزہ کو صدر کلام کی طرف نقل کیا اور اس کو میم اول کی حرکت بھی دے دی تو آما ہو گیا پھر قاعدہ مذکورہ کے مطابق میم اول کو میم ثانی میں ادغام کرنے سے آما ہو گیا۔ مذہب ثالث سیبویہ کا ہے وہ کہتے ہیں کہ کلمہ آما اصل میں انا تھا پھر نون کو میم کے ساتھ بدل دیا پس انا ہو گیا۔ پھر ہمزہ کے کسر کو فتح سے بدل دیا تو آما ہو گیا۔ اب دو حرف ایک ہی جنس کے جمع ہو گئے اول ساکن اور ثانی متحرک تو قاعدہ مذکورہ کے تحت اول کو ثانی میں ادغام کیا تو آما ہو گیا۔ مذہب رابع ابوالبقا کا ہے وہ کہتے ہیں کلمہ آما کلمہ براہما ہے اس میں اعلان نہیں ہوا ہے۔ والدلائل فی المطولات۔ کلمہ آما۔ حرف ہے اس کا استعمال

التَّوَالِ اِنْ دُونَ كُوْعَامِ هُوَ تَوَالٍ دُنْيَا كِي نَعْمَتِيْن هُوِيْن يَآقُرَّتْ كِي اُوْر تَوَالٍ ظَاهِرِيْ نَعْمَتِيْن هُوِيْن يَآبَاطِيْ اُوْر تَوَالٍ نَعْمَتِيْن يَآمُتَقَدِّرِيْ
اِس لَئِيْ كَرِ التَّوَالِ كَا مَعْنٰى عَطَا هُوِيْ اُوْر يَكْسِيْ اِيَكْ كِي سَاثَقْ تَخَضُّعْ نَبِيْسْ هُوِيْ اُوْر لَفْظِ اَخَصْ كِي بَجَا لَئِيْ لَفْظِ اَعْمْ كَا اسْتَعْمَالِ اَدْلٰى هُوِيْ كِيُوْنَكْ اِس
مِيْن فَائِدَه زِيَادَه هُوِيْ - سَمَوَال - مَصْنَف رَحْمَه اللّٰهِ عَلِيْهِ نِيْ لَفْظِ التَّوَالِ كُو لَفْظِ التَّعَادُّلِ پَر كِيُوْنِ اِخْتِيَارِ فَرْمَا يَآ هُوِيْ - اَلْجَوَاب مَصْنَف
رَحْمَه اللّٰهِ عَلِيْهِ نِيْ لَفْظِ التَّوَالِ كُو اَلْتَّعَادُّلِ پَر دُو دَوْر سِيْ اِخْتِيَارِ فَرْمَا يَآ هُوِيْ دَوْر اَوَّلِ يَآ هُوِيْ كُو لَفْظِ اَلْتَّعَادُّلِ مَشْهُور هُوِيْ اُوْر اَلْتَّوَالِ لَفْظِ غَيْرِ مَشْهُور هُوِيْ
اُوْر مَصْنَفِيْن كِي عَادَتْ هُوِيْ كِي دُو اِيْنِيْ كُتُبْ كِي خُطَبَاتْ مِيْن اَلْفَاظِ جَدِيْدَه اسْتَعْمَالِ كَر كِي جِدَّتْ پِيْدَا كَرْتِيْ هِيْن تَاكِيْ طَلِيْبَا اِنْ
كُتُبْ سِيْ اسْتِفَادَه كِي لَئِيْ مَتَوَجِّهْ هُوِيْن كِيُوْنَكْ بِطَاقِيْ اِس مَحَاوِرَه (دَلِ جَدِيْد لَزِيْزِيْ) كِي هِيْزِيْ حِيْزِ لَزِيْزِيْ هُوْتِيْ هُوِيْ - اُوْر دَوْرِيْ دَوْرِيْ هُوِيْ
كِي لَفْظِ غَيْرِ مَشْهُور مَرْغُوْب اُوْر اَوْقَعْ فِيْ قُلُوْبِ النَّاسِ هُوْتَا هُوِيْ - سَمَوَال : مَصْنَف رَحْمَه اللّٰهِ عَلِيْهِ نِيْ دِيْكَرِ مَصْنَفِيْن كِي اَسْلُوْب سِيْ اِيْنَا
اَسْلُوْب تَبْدِيْلِ كِيُوْنِ كِيَا هُوِيْ ؟ اَلْجَوَاب : مَصْنَف رَحْمَه اللّٰهِ عَلِيْهِ كِي اَسْلُوْب كِي تَبْدِيْلِيْ اِس كَلِمِيْ (دَلِ جَدِيْد لَزِيْزِيْ) كِي بِنَا پَر هُوِيْ - اُوْر مَصْنَف
رَحْمَه اللّٰهِ عَلِيْهِ كِي اَسْلُوْب كِي تَبْدِيْلِيْ تِيْنِ وَجْه سِيْ هُوِيْ دَوْر اَوَّلِ : دِيْكَرِ مَصْنَفِيْن رَحْمَه اللّٰهِ عَلِيْهِ اَحْمَدُ اللّٰهُ عَلٰى اَحْمَدِ اللّٰهُ عَلٰى اَحْمَدِ اللّٰهُ عَلٰى اَحْمَدِ اللّٰهُ عَلٰى اَحْمَدِ
وَآلِهٖ وَاصْحَابِهٖ وَسَلَّم كُو مُقَدَّم اُوْر لَفْظِ اَمَّا بَعْدُ كُو مُتَوَكَّفْ كَرْتِيْ هِيْن جِيْكَ مَصْنَف رَحْمَه اللّٰهِ عَلِيْهِ نِيْ لَفْظِ اَمَّا بَعْدُ كُو مُقَدَّم اُوْر اَحْمَدُ اللّٰهُ عَلٰى اَحْمَدِ اللّٰهُ عَلٰى اَحْمَدِ
صَلٰى اللّٰهُ عَلِيْهِ وَآلِهٖ وَاصْحَابِهٖ وَسَلَّم كُو مُتَوَكَّفْ كَرْتِيْ هُوِيْ - وَجْه ثَانِيْ : دِيْكَرِ مَصْنَفِيْن رَحْمَه اللّٰهِ عَلِيْهِ لَعَلِّمِ اللّٰهُ لَفْظِ بَعْدُ كُو مَعْنٰى عَلٰى اَحْمَدِ كَر كِي لَاسْتِيْ هِيْن جِيْكَ مَصْنَف
رَحْمَه اللّٰهِ عَلِيْهِ بَعْدُ كُو مُعَرَّبْ عَلٰى اَلنَّصْبِ كَر كِي لَاسْتِيْ هِيْن - وَجْه ثَالِثِ : دِيْكَرِ مَصْنَفِيْن رَحْمَه اللّٰهُ عَلِيْهِ اَحْمَدُ اللّٰهُ عَلٰى اَحْمَدِ وَتَحْمِيْدُ وَصَلٰوةُ كُو مُتَوَكَّفْ كَر كِي لَاسْتِيْ
هِيْن لَعْنِيْ يَتِيْمُوْنِ اُمُوْر اَدَا دِه مِيْن هُوْتِيْ هِيْن اُوْر اَمَّا بَعْدُ اِلَاحْ كَا تَرْجَمُوْنِ كِيَا جَا نَا هُوِيْ اُمُوْر ثَالِثِ (تَحْمِيْدُ وَتَحْمِيْدُ وَصَلٰوةُ) كِي بَعْدُ اِلَاحْ مَصْنَف
رَحْمَه اللّٰهُ عَلِيْهِ نِيْ اِس جِيْكَ تَحْمِيْدُ كُو اَدَا دِه مِيْن نَبِيْسْ رَكْعَا كِيُوْنَكْ اَتُوْنِ نِيْ بَعْدُ كَا مَضَافِ اِيْهِ (رَحْمَه اللّٰهُ عَلٰى اَحْمَدِ) كُو ذَكْرُ كَر دِيَا هُوِيْ -
سَمَوَال : مَصْنَف رَحْمَه اللّٰهُ عَلِيْهِ نِيْ فَرْمَا يَآ هُوِيْ اَمَّا بَعْدُ رَحْمَه اللّٰهُ عَلِيْهِ نَوَا اَلْصَلٰوةُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَآلِهٖ لَعْنِيْ اللّٰهُ عَلٰى اَحْمَدِ اِس كِي عَطَا
پَر اُوْر رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلٰى اللّٰهُ عَلِيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّم اُوْر اِيْ كِي اَلْصَلٰوةُ كِي بَعْدُ اِلَاحْ هَا لَانْكَ اِس سِيْ پِيْلِيْ رَحْمَه اللّٰهُ اُوْر اَلْصَلٰوةُ عَلٰى رَسُوْلِ صَلٰى اللّٰهُ
عَلِيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّم كَا ذَكْرُ نَبِيْسْ كِيَا هُوِيْ كِي جِسْ سِيْ مُتَعَلِّقْ فَرْمَا يَآ هُوِيْ اَمَّا بَعْدُ رَحْمَه اللّٰهُ اِلَاحْ لَانْكَ مَصْنَف رَحْمَه اللّٰهُ عَلٰى اَحْمَدِ اَمَّا بَعْدُ رَحْمَه اللّٰهُ اِلَاحْ
دَرَسْتِ نَبِيْسْ هُوِيْ - اَلْجَوَاب : عَرَمْ كِتَابَتِ رَحْمَه اللّٰهُ اِلَاحْ اَلْصَلٰوةُ عَلٰى رَسُوْلِ صَلٰى اللّٰهُ عَلِيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّم عَرَمْ قُرْآنَتِ رَحْمَه اللّٰهُ اِلَاحْ اَلْصَلٰوةُ
عَلٰى رَسُوْلِ صَلٰى اللّٰهُ عَلِيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّم پَر دَلَالَتِ نَبِيْسْ كَرْتِيْ فَمَنْ هُوِيْ كِي مَصْنَف رَحْمَه اللّٰهُ عَلِيْهِ نِيْ پِيْلِيْ رَحْمَه اللّٰهُ عَلٰى اَحْمَدِ اِس كِي اَحْمَدِ اِلَاحْ اَلْصَلٰوةُ
حَضُوْرِيْ رَحْمَه اللّٰهُ عَلِيْهِ وَآلِهٖ وَاصْحَابِهٖ وَسَلَّم پَر دَرُوْدُ شَرِيفِ پَر حُوْ لِيَا هُوْر اُوْر پِيْچَا اِس كِي بَعْدُ لَكْهَا هُوْر اَمَّا بَعْدُ رَحْمَه اللّٰهُ عَلٰى نَوَا اَلْصَلٰوةُ عَلٰى
رَسُوْلِهٖ وَآلِهٖ -

قوله فان اصول الشرع ثلثة - اصول اصل کی جمع ہے جیسے فروع فرع کی جمع ہے اور اصل کا لغوی معنی "ما یستغنی علیہ غیرہ" ہے یعنی اصل ایک ایسی شئی ہے جس پر دوسری شئی کی بنیاد ہوتی ہے جیسے مستغنی کے لئے حدران اصل ہیں۔ پھر اس کو معرف میں راجع اور قاعدہ کلیۃ اور دلیل کی طرف نقل کیا گیا۔ اور اس جگہ "اصول" سے دلائل مراد ہیں۔ اور شرع کا لغوی معنی اظہار ہے اور اصطلاحی معنی دین ہے تو اب "فان اصول الشرع ثلثة" کا معنی ہوگا۔ فان اولئہ الدین ثلثہ فائدہ: دین۔ شریعت۔ ملت میں اتحاد ذاتی اور تغاثر اعتباری ہے یعنی دین اور شریعت اور ملت ایک چیز ہیں ان میں فرق صرف اعتباری ہے یاں طور کہ اگر یہ لحاظ کیا جائے کہ احکام کا اظہار کیا جاتا ہے تو یہ شریعت ہے اور اگر یہ اعتبار کیا جائے کہ ان احکام کی اطاعت کی جاتی ہے تو یہ دین ہے اور اگر یہ اعتبار کیا جائے کہ احکام کو لکھا جاتا ہے اور ان پر اجماع کیا جاتا ہے تو یہ ملت ہے۔ سوال۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے "اصول الفقہ" کی "اصول الشرع" کیوں فرمایا ہے۔ الجواب: شرع (دین) یہ فقہ سے عام ہے کیونکہ دین یہ احکام نظریہ اور احکام عملیہ دونوں کو شامل ہے اور فقہ صرف احکام عملیہ پر مشتمل ہے۔ اس لئے کہ فقہ کا موضوع فعل مکلف ہے تو اس میں فعل مکلف کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے اور فعل مکلف کے عوارض ذاتیہ فرض۔ واجب۔ سنت وغیرہ ہیں اور یہ احکام عملیہ ہیں لہذا فقہ خاص شرع (دین) عام اب اگر مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے "اصول الفقہ" ثلثہ فرماتے تو یہ وہم ہوتا کہ یہ اصول ثلثہ (کتاب۔ سنت۔ اجماع اُمت) صرف احکام عملیہ کے اصول ہیں حالانکہ یہ تو احکام نظریہ اور احکام عملیہ دونوں کے لئے اصول ہیں۔ توجب مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے "اصول الشرع" فرمایا تو معلوم ہو گیا کہ یہ "اصول" جس طرح عملیات کے لئے اصول ہیں اسی طرح عقائد کے بھی اصول ہیں۔

اعلم۔ فقہ کا شرع (دین) سے خاص ہونا یہ متاخرین کی رائے پر ہے ورنہ متقدمین کے نزدیک تو فقہ عام ہے یعنی احکام نظریہ اور احکام عملیہ دونوں کو شامل ہے اسی لئے تو سراج الامت۔ امام المسلمین۔ سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ قدس سرہ نے اپنی کتاب (جو عقائد و کلام میں ہے) کا نام "الفقہ الاکبر" رکھا ہے تدبر

سوال "اصول الشرع" کا معنی اولئہ شرع بیان کیا گیا ہے اور دلیل تو صغریٰ و کبریٰ سے مرکب ہوتی ہے جبکہ علم "اصول الشرع" سے صرف کبریٰ کا علم ہوتا ہے (جب شکل اول سے استدلال کیا جائے) تو پھر علم "اصول الشرع" کو اولئہ شرع کس بنا پر کہا گیا ہے۔ الجواب: "اصول الشرع" کا معنی "اولئہ شرع" ہے اور اولئہ سے مراد اولئہ اجمالیہ کلیۃ لفقہ ہے یعنی علم "اصول الشرع" علم اولئہ اجمالیہ کلیۃ ہے جس میں مسئلہ مسئلہ کی تفصیل نہیں ہے۔ اور ان اولئہ اجمالیہ کلیۃ سے صرف دلیل کا کبریٰ ماخوذ ہوگا اور دلیل کا صغریٰ

دلیل تفصیلی جزئی من الکتاب والسنة سے ماخوذ ہوگا یعنی جس وقت ہم احکام فقہیہ پر ان کے دلائل تفصیلیہ جرمیہ کی تطبیق کا ارادہ کریں تو ہم اودلۃ اجمالیہ کلیہ کی طرف محتاج ہوں گے مثلاً الزکوٰۃ واجبہ، ایک مسئلہ فقہیہ ہے جس کا ثبوت دلیل تفصیلی جزئی سے ہے جو کہ اس کے ساتھ منقض ہے یعنی اللہ تبارک وتعالیٰ کا ارشاد ”والتوا الزکوٰۃ“، جب اس دلیل تفصیلی جزئی کا اس کے حکم پر انطباق کا ارادہ کریں تو پھر اودلۃ اجمالیہ کلیہ کی طرف محتاجی ہوگی اور طریقہ تطبیق یہ ہوگا الزکوٰۃ مامورۃ من اللہ تعالیٰ۔ دیکھا صی مامورۃ من اللہ تعالیٰ افھی واجبتہ لان الامر للوجوب۔ فالزکوٰۃ واجبہ۔ اس کی توضیح یہ ہے۔ ایک قیاس کی تالیف کی جائے کہ اس کا صغریٰ دلیل تفصیلی جزئی سے ماخوذ ہو اور اس کا کبریٰ مسئلہ اصولیہ سے ماخوذ ہو اور یوں کہا جائے۔ الزکوٰۃ شئی اُمریہ۔ وکل شئی اُمریہ واجب۔ پس نتیجہ اُن کے کا الزکوٰۃ واجبہ۔ پس اس میں صغریٰ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ”والتوا الزکوٰۃ“ سے ماخوذ ہے اور کبریٰ مسئلہ اصولیہ ”الامر للوجوب“ سے ماخوذ شکل اول پر اُن کے کا معرفت، پس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ”اصول الشرع“ یہ اودلۃ اجمالیہ ہیں اور قیاس کا صرف ایک مقدمہ (کبریٰ) ان سے ماخوذ ہوتا ہے۔ اور تسمیۃ المجرم باسم الملک کے طور پر ان کو اودلۃ کہہ دیتے ہیں۔

قولہ الکتاب والسنة واجماع الامة۔ یہ ثلاثہ سے بدل ہے یا اس کا بیان اور الکتاب (قرآن مجید) سے بعض کتاب مراد ہے اور وہ پانچ سو آیات کی مقدار ہے اس لئے کہ یہی مقدار شرع شریف کی اصل ہے اور بنیاد۔ اور کتاب اللہ تعالیٰ کے باقی حصے قصص اور امثال اور وعد و وعید وغیرہ ہیں (قبیل و تمیم ان یراد تمامۃ لان اصل الشرع اثنتان ظاہری و باطنی (دفعی الامثال والقصص احکام باطنیہ ۱۲ احادیث) اور اسی طرح سنت رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بعض مراد ہے اور وہ تین ہزار احادیث کی مقدار ہے علی ما قالوا (قبیل و تمیم ان یراد تمامۃ لان اصل الشرع اثنتان ظاہری و باطنی دفعی الامثال والقصص احکام باطنیہ ۱۲) اور اجماع امت سے مراد حضور پُر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا اجماع مراد ہے خواہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں یا اہل مدینہ ہوں یا عسکرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ ہوں علی المذہب الصبیح اور اس کا سبب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عترت شرافت ہے (قولہ اجماع امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الخ بل اجماع مجتہدی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اجماع اتفاق مجتہدی العصر علی حکم الدین۔ احادیث)

قولہ والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول۔ دلیل چہام قیاس ہے یعنی اصول

ثلاثہ کے بعد احکام شرعیہ کی دلیل چہارم وہ قیاس ہے جو ان اصول ثلاثہ مذکورہ سے ماخوذ و مستخرج ہو تو اصول شرع کل چار ہوئے
سوال: اصول شرع جب چار ہیں تو تین (الکتاب والسنة و اجماع الامتہ) کو علیحدہ ذکر کیا ہے اور قیاس کو علیحدہ اور ان کے
بعد ذکر کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ الجواب: پہلے تین اصول (الکتاب والسنة و اجماع الامتہ) مطلقاً اصول ہیں اور
قیاس مطلقاً اصل نہیں ہے بلکہ یہ من وجہ اصل ہے اور من وجہ فرع۔ من وجہ اصل اس لئے ہے کہ جس طرح اصول ثلاثہ ہوتے
ہیں اسی طرح قیاس کی طرف بھی احکام کی نسبت کی جاتی ہے اور قیاس من وجہ فرع اس طرح ہے کہ قیاس خود ان اصول ثلاثہ
سے ماخوذ ہے۔ جواب ثانی: اصول ثلاثہ قطعی و یقینی ہیں اور قیاس ظنی اور غیر یقینی ہے۔ یہاں یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ اصول
ثلاثہ کا قطعی و یقینی ہونا اور قیاس کا ظنی و غیر یقینی ہونا باعتبار اغلب اور اکثر کے ہے ورنہ العام المخصوص منہ البعض اور
خبر واحد کا ظنی ہونا اور علت منصوصہ کی بناء پر قیاس کا قطعی ہونا ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ جواب ثالث: قیاس کے
منکرین پرصراحتہ رد کرنا مقصود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قیاس دلیل شرعی نہیں ہے۔ اگر مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے۔
”اصول الشرع اربعۃ“، تو ان منکرین قیاس پرصراحتہ رد نہ ہوتا۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب مستقل طور پر ”والاصل
الخ فرمایا تو ان منکرین قیاس کے خیال کی صراحتہ تردید ہو گئی۔

قوله۔ المستنبط من هذه الاصول۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ”قیاس“ کو اس قید (المستنبط الخ)
سے اس لئے مقید کیا ہے تاکہ قیاس شبہی اور قیاس عقلی سے امتراز ہو جائے کیونکہ یہ دونوں ان اصول ثلاثہ سے مستنبط نہیں
ہوتے۔ قیاس شبہی کی مثال جیسے کہا جاتا ہے کہ قعدہ اولی فرض ہے۔ کیونکہ یہ قعدہ اخیرہ کے مشابہ ہے۔ تنبیہ اس قول
کی نسبت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے جو کہ خطا ہے اس لئے کہ آپ کے نزدیک قعدہ اولی فرض
نہیں ہے بلکہ سنت ہے کذا فی رحمۃ الامتہ۔ اس قیاس کی مثال جو کتاب اللہ سے مستنبط ہو یہ ہے۔ حرمت لواطت کو حرمت
وطی حالت الحيض پر قیاس کرنا علت اذی کی بناء پر جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد (ولا تقر بوجہن حتی یطہرن) سے مستفاد
ہے۔ اس مثال پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ لواطت سے مراد اگر لواطت بالرجال ہو تو اس کی حرمت نص سے ثابت ہے جیسے وہ
آیات جو قوم لوط علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے وارد ہوئی ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک اِنَّ اَوْلٰى
الرِّجَالِ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ اور اگر لواطت سے مراد لواطت بالنساء ہے تو اس کا ثبوت حدیث شریف سے ہے
روى الترمذی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم قال لا

ينظر الله عز وجل الى رجل اتي رجلاً او امرأة في دبرها۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ حرمت لو طئت مع النساء اشارة
النفس سے ثابت ہے (اس لئے کہ دبر موضع حرمت نہیں بلکہ موضع فرط ہے) حالانکہ قیاس میں یہ ضروری ہے کہ فرع منصوص علیہ
نہ ہو، تو وہ قیاس جو کتاب اللہ سے مستنبط ہو اس کی صحیح مثال یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: **لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ**
الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالُهُمْ الایۃ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام مہاجرین کو فقراء فرمایا ہے اور
فقیر اُس کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو حالانکہ مہاجرین تو دار الحرب (مکہ مکرمہ) میں کثیر مال اور گھروں کو چھوڑ کر آئے تھے۔ تو
اللہ تعالیٰ نے ان کو فقراء اس لئے فرمایا ہے کہ ہجرت کے بعد جو مال دار الحرب (مکہ مکرمہ) میں چھوڑ آئے تھے اُس پر کفار نے
قبضہ کر لیا تھا اور کفار اُس مال و متاع کے مالک بن گئے تھے اور مہاجرین کی ملک زائل ہو گئی۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے عہدین
نے (امام اعظم و اصحاب) یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اگر دار الحرب میں مسلمانوں کے اموال پر کفار زبردستی قبضہ کر لیں تو وہ کفار
اُن اموال کے مالک بن جاتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی ملکیت زائل ہو جاتی ہے۔ اور اُس قیاس کی نظیر جو سنت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم سے مستنبط ہو رہی ہے کہ حص اور نورہ کے تفاضل کی حرمت کو علت جنس و قدر کی بنا پر اشیاء
سنتہ کے تفاضل کی حرمت پر قیاس کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کی حدیث شریف الحنطۃ بالحنطۃ
النجسے ماؤذ ہے یعنی گندم گندم کے بدلے جو جو کے بدلے کھجور کھجور کے بدلے مکہ مکہ کے بدلے سونا سونے کے بدلے اور چاندی
چاندی کے بدلے برابر ہو اور ہاتھوں ہاتھ فروخت کر دینا دینی سود ہے، اور اُس قیاس کی نظیر جو اجماع امت سے مستنبط ہو رہی ہے
کہ ائمہ مزنیہ کی حرمت کو ائمہ موطوءہ کی حرمت پر قیاس کرنا علت جزیئیت و بعیثیت کی بنا پر جو اجماع امت سے
ثابت ہے۔ سوال۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم اور اجماع امت اور قیاس کو
اصول قرار دینا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ تو فروغ ہیں کتاب و السنۃ۔ التصدیق باللہ و رسول کی فرع ہیں اور اجماع امت۔
الداعی کی فرع ہے یعنی الدلیل الباعث الذی یتقدم علیہ من دلیل ظنی کثیر الواحد۔ اور قیاس ان تینوں کی فرع ہے۔
الجواب۔ اصول اربعہ: احکام شرعیہ کے لئے اصول ہیں اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ یہ اصول کسی اور شئی کے
لئے فروغ ہوں۔ فائدہ: اصول شرع کی اربعہ ہیں حصراً استقرائی ہے اور تقریر و جہ تصریح ہے۔ دلیل شرعی دجی ہوگی یا غیر
دجی اگر دجی ہو تو پھر مسئلہ ہوگی کہ اس کے نظم کے ساتھ اعجاز کا تعلق ہوگا اور اس کے ساتھ نماذج جائز ہوگی تو یہ کتاب اللہ ہے ورنہ
سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم اور اگر دلیل شرعی غیر دجی ہے تو پھر اس زمانہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ

والہ واصحابہ وسلم کے تمام مجتہدین کا قول ہے تو اجماع امت ورنہ قیاس۔ اور ہماری شریعت سے پہلے کی شریعتیں (من غیر انکار) کتاب اور سنت سے ملحقہ ہیں۔ اسی طرح تعالٰی ناس اجماع امت کے ساتھ ملحق ہے۔ اور صہبائی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا وہ قول جس کا تعلق صاید رک بالہائے سے ہو وہ ملحق بالقیاس ہے۔ اور وہ قول جو بالعقل کے ساتھ متعلق نہ ہو وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے ملحق ہے اور استحسان (یعنی قیاس خفی) اور اس جیسی دوسری دلیلین قیاس کے ساتھ ملحق ہیں۔

أَمَّا الْكِتَابُ فَالْقُرْآنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ يَكْتُوبْ فِي الْمَصَاحِفِ الْمُنْقُولُ عَنْهُ نَقْلًا مَتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجْعَلِ النَّظْمُ رُكْنًا لَزِمًا فِي حَقِّ جَوَازِ الصَّلَاةِ خَاصَّةً وَأَقْسَامِ النَّظْمِ وَالْمَعْنَى فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ أَرْبَعَةً الْأَوَّلُ فِي وَجْهِ النَّظْمِ صِيغَةً وَلُغَةً وَهُوَ أَرْبَعَةٌ

ترجمہ۔ کتاب وہ قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے جو مصاحف میں لکھا گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل متواتر کے طور پر نقل کیا گیا ہے جس میں کسی طرح کا شبہ نہیں ہے اور عامۃ العلماء کے نزدیک قرآن نظم اور معنی دونوں کے مجموعہ کا نام ہے اور قول صحیح پر عامۃ العلماء کا قول ہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے مگر آپ نے نظم کو خصوصاً جواز غار کے حق میں رکن لازم قرار نہیں دیا ہے اور نظم و معنی کی تقسیمات باعتبار اس شئی (ای المقدار المعهود وهو خمس مائتہ آیتہ) کے کہ مستدل احکام شرع کی معرفت میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے چار میں تقسیم اول نظم کے اقسام تین ہیں صیغہ اور لغت کے لحاظ سے اور وہ چار اقسام ہیں۔

تقریر و تشریح۔ اولہ اما الكتاب الخ۔ کلمہ اما تفصیل کے لئے ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اولہ اربعة

کا مُفَصَّل علیحدہ علیحدہ بیان فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے کتاب اللہ کا بیان فرماتے ہیں کیونکہ کتاب اللہ کو اصول ثلاثہ (سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ اجماع الامت اور قیاس) پر ذات اور شرف و رتبہ کے لحاظ سے تقدّم حاصل ہے لہذا اس کو ذکر میں بھی تقدّم حاصل ہونا چاہیے۔ اور ”الکتاب“ میں الف لام عہد کے لئے ہے اور کتاب سے مراد وہی کتاب ہے جس کا ذکر ما قبل ہوا ہے۔ اور کتاب لغت المکتوب کا اسم ہے۔ اور عرف شرع میں اس کا استعمال الکتاب المنزل علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام میں غالب ہے جیسے اہل عربیہ کے عرف میں الکتاب کا استعمال کتاب سیدویہ میں ہوتا ہے۔ اور القرآن لغت میں مصدر بمعنی القرآءۃ ہے۔ اور عرف عام و عرف شرع دونوں میں اس کا استعمال المجموع المعین المنزل علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام پر غالب ہے۔

سوال: جب کتاب، اور القرآن دونوں ہی المجموع المعین المنزل علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اسم ہیں تو پھر القرآن کا الکتاب کی تعریف میں اخذ لبعینہ اخذ الکتاب ہے۔ پس دور لازم آگیا کیونکہ یہ اخذ الحمد و فی الحمد ہے اور یہ باطل ہے۔ جواب اول: تعریف دو قسم ہے ۱۔ لفظی ۲۔ حقیقی اور اخذ الحمد و فی الحمد تعریف حقیقی میں باطل ہوتا ہے نہ کہ تعریف لفظی میں اور الکتاب کی تعریف القرآن کے ساتھ یہ تعریف لفظی ہے۔ اور تعریف لفظی لفظ مرادف اشترک سے ہوتی ہے (جیسے انصاف الاسد) اور القرآن یہ الکتاب کا مرادف اور اس سے اشترک ہے کیونکہ اہل شرع کے عرف میں الکتاب کا اطلاق تمام کتب ہماۃ پر ہوتا رہتا ہے پس الکتاب مثل مشترک کے ہوئی اور القرآن کا اطلاق عرف شرع میں صرف اور صرف المجموع المعین المنزل علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ہوتا ہے پس یشخص خاص کے ہوا اور خاص مشترک سے اوضح ہوتا ہے لہذا القرآن یہ الکتاب سے اوضح ہوا اور الکتاب کی تعریف القرآن سے تعریف لفظی ہوئی۔ اس جواب کے مطابق الکتاب کی تعریف صرف القرآن ہے اور القرآن کے بعد دلی عبارت یعنی المنزل علی الرسول الخ یہ القرآن کی تعریف حقیقی ہے۔

جواب ثانی: القرآن کا یہاں لغوی معنی مراد ہے۔ یعنی القرآن بمعنی المقرؤ ہے اور اب الکتاب اور القرآن کا ایک معنی نہ ہو کیونکہ اب الکتاب کا معنی المجموع المعین المنزل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ہے اور القرآن کا معنی المقرؤ ہے جو کہ عام ہے لہذا ان دونوں کا ایک معنی نہ ہوا حتیٰ کہ دور لازم آئے۔ تو اس جواب ثانی کی بنا پر القرآن سے لے کر آخر تک یہ الکتاب کی تعریف حقیقی ہوگی تو اب الکتاب کی تعریف میں القرآن جنس ہے یہ لغت ہر مقررہ کو شامل ہے خواہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہو یا غیر کا اور اس کا ما بعد فصل ہے پس ”المنزل“ یہ غیر سماوی کتب سے اور ”علی الرسول“ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

قید سے بقیہ تمام کتب سمدیہ سے احتراز ہو گیا جیسے تورات و انجیل وغیرہ کیونکہ ”الرسول“ پر الف لام عہد کے لئے ہے اور
 محمود ہمارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم ہیں۔ اور ”المکتوب فی المصاحف“
 کی قید سے اُس وحی سے احتراز ہے جو نازل تو ہوئی ہے لیکن مصاحف میں اُس کو لکھا نہیں گیا اور اُن آیات سے احتراز
 ہے جن کی تلاوت تو منسوخ ہو چکی ہے اور حکم باقی ہے جیسے الشیخ والشیخۃ اذا زینا فارجوہا نکالا من اللہ
 تعالیٰ واللہ عزیر حکیم۔ اور ”المنقول عند نقلاً متواتراً بلا مشبہة“ کی قید سے اُن تمام روایات سے احتراز
 ہے جو اخبار احاد کے طور پر منقول ہیں جیسے قصائد رمضان میں حضرت ابی بن کعب کی قراءۃ ”فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرُ
 مُتَنَابِعَاتٍ“ اسی طرح اُن تمام روایات سے بھی احتراز ہے جو اخبار مشہورہ کے طور پر منقول ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود
 کی قراءۃ ”مَدْرَسَ قِيسٍ فَاقْطَعُوْا اَيَّامًا نَّهَيْمًا“ بدل ”فَاَقْطَعُوْا اَيَّامًا فِيْهِمَا“ اور کفارہ یحییٰ میں ”فصيام ثلثة ايام متتابعاً
 اور بلا مشبہة“ کی قید مذہب جمہور کی بنا پر بعض تاکید کی غرض سے لائی گئی ہے۔ کیونکہ یہ امر واضح ہے کہ جو چیز متواتر ہوگی وہ
 ”بلا مشبہة“ ہی ہوگی اور امام خصاف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ قید اس لئے زائد کی ہے تاکہ خبر مشہورہ سے احتراز ہو جائے کیونکہ
 ان کے نزدیک ”خبر مشہور“ متواتر کی ایک قسم ہے لیکن اس میں کچھ شبہ ہوتا ہے۔ اور جب ”بلا مشبہة“ کی قید بڑھائی گئی تو خبر مشہور
 سے بھی احتراز ہو گیا۔ یہ تمام کلام (یعنی غیر متواتر قراءتوں کا احتجاج) اس صورت میں ہو گا جب کہ ”المصاحف“ میں الف لام جنس
 کے لئے ہو۔ اور اگر ”المصاحف“ پر الف لام عہدی ہو تو تمام غیر متواتر قراءتوں سے ”فی المصاحف“ کی قید سے احتراز ہو گیا
 کیونکہ اب ”المصاحف“ سے مراد مصاحف القراء السبعة ہے اور مصاحف القراء السبعة (یعنی علی بن عاصم علی بن کثیر علی بن عمر
 علی ابن عامر علی عاصم علی حمزہ علی کسائی رحمہم اللہ تعالیٰ) میں تمام قراءتیں متواتر منتقل ہی ہیں۔ اور اس صورت پر ”المنقول
 عنہ نقلاً متواتراً بلا مشبہة“ دافع کا بیان ہو گا۔ اجناس و فصول کا یہ بیان جواب ثانی کی بنا پر ہے۔ اور جواب اوّل کے لحاظ
 سے ”الکتاب“ کی تعریف تو صرف ”القرآن“ ہے اور بعد ازیں عبارت یعنی المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحج یہ القرآن
 کی تعریف حقیقی ہے اور اس میں ”المنزل“ جنس ہے تمام کتب سمدیہ کو شامل ہے اور ”علی الرسول“ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ
 وسلم کی قید سے بقیہ تمام کتب سمدیہ خارج ہو جائیں گی۔ اس کے بعد دینی قیود کے وہی فوائد ہیں جو پہلے مذکور ہو چکے ہیں قید
 سوال۔ القرآن کی تعریف میں ”المکتوب فی المصاحف“ صرف منقوش کو شامل ہے تو جو محفوظ اور لوگوں کے سینوں
 میں محفوظ ہے خارج ہو گیا لہذا القرآن کی یہ تعریف جامع نہ ہوئی۔ الجواب: ”المکتوب“ سے مراد ”المنشئ“ ہے پس

لفظ مثبت ہے حقیقتہً اور ”معنی“ تقدیراً۔

اعلم۔ ارباب اصول کے نزدیک ”الکتاب“ اور ”القرآن“ کا اطلاق مجموعہ پر اور اس کی ہر جزو پر ہوتا ہے جیسے مجموعہ کو کتاب اور القرآن کہتے ہیں اسی طرح اس مجموعہ کی ہر جزو پر کتاب اور قرآن کا اطلاق کرتے ہیں اس لئے کہ ان کی بحث کتاب اور القرآن سے اس حیثیت سے ہوتی ہے کہ یہ حکم کی دلیل ہے اور یہ دلیل آیت آیت ہے اسی لئے اس کی تعریف میں وہ اوصاف ذکر کرتے ہیں جو کل اور اُس کی ہر جزو پر صادق ہوں جیسے انزال اور الکتابت فی المصاحف اور النقل جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے (اور بعض نے صرف انزال اور اعجاز کو ذکر فرمایا ہے۔ اس لئے کہ النقل اور الکتابت یہ القرآن کے لوازم سے نہیں ہیں کیونکہ القرآن ان دونوں کے بغیر بھی حضور پر نور ^{صلی اللہ علیہ وسلم} شافع یوم النشور کے زمانہ پاک میں متحقق تھا) پس جو تعریف متن میں مذکور ہے یہ ایسی تعریف ہے جو کل اور اُس کی ہر جزو پر صادق ہے۔

سوال : وہ اوصاف جو کل اور جزو میں مشترک اور ان کے ساتھ مختصہ ہیں وہ چار ہیں علی الاعجاز علی النزول علی الکتابت علی النقل بالتواتر بلاشبہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے تین کو ذکر فرمایا ہے لیکن الاعجاز جو کہ وصف لازم ہے اس کو ترک کر دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔

الجواب : مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے وصف اعجاز کو اس لئے ترک فرمایا ہے کہ اس سے مقصود یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ (القرآن) اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور رحمۃ اللعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا ہے کسی بشر، فرشتے وغیرہ (از مخلوق) کا کلام نہیں ہے اور یہ مقصد... اور یہ معنی ”المنزل علی الرسول“ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے لہذا وصف اعجاز کو ذکر کرنے کی چنداں حاجت نہیں رہی کیونکہ یہاں مقصود بھی حاصل ہوتا ہے اور کلام میں اختصار بھی ہے۔
قوله وهو اسم للنظم والمعنی جمیعاً الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ قرآن کی تعریف کے بعد یہاں سے اس کی تقسیم کے لئے تمہید بیان فرماتے ہیں کہ عامۃ العلماء کے نزدیک قرآن نظم اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ صرف نظم کا نام نہیں ہے جیسا کہ الانزال والکتابت والنقل کے ساتھ اس کی تعریف کرنے سے وہم ہوتا ہے اور نہ صرف معنی کا نام ہے، جیسا کہ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس قول : کہ نمازیں بغیر عذر کے فارسی زبان میں قراۃ جائز ہے۔ باوجودیکہ قرآن کی قراۃ نمازیں فرض ہے۔ سے وہم ہوتا ہے۔ اور قرآن کا نظم اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہونا بایں وجہ ہے کہ اوصاف مذکورہ الانزال والکتابت والنقل لفظ اور معنی دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ لفظ میں اوصاف مذکورہ حقیقتہً اور بلا واسطہ

پائے جاتے ہیں اور معنی میں تقدیر اور لفظ کے واسطے سے پائے جاتے ہیں۔

قوله وهو الصحيح من مذهب ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے ایک دہم کا ازالہ فرماتے ہیں۔ دہم یہ ہے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نماز میں بغیر عذر کے قرأت فارسیہ کو جائز قرار دیتے ہیں۔ باوجودیکہ قرأت قرآن نماز میں فرض ہے تو پھر آپ کے نزدیک قرآن صرف معنی کا نام ہوا۔ تو اس دہم کا ازالہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو قول عامۃ العلماء کا ہے (یعنی قرآن نظم اور معنی دونوں مجموعے کا نام ہے) یہی صحیح مذہب ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا پھر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول الا انہ لم یجعل النظم دکناً لازماً فی حق جواز الصلوۃ خاصۃ سے متوہم کے استدلال کا رد فرمایا۔ استدلال یہ تھا کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز میں بغیر عذر کے قرأت فارسیہ جائز ہے باوجودیکہ قرأت قرآن نماز میں فرض ہے تو پھر آپ کے نزدیک قرآن صرف معنی کا نام ہوا۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے صرف نماز میں نظم کو رکن لازم قرار نہیں دیا اور جواز نماز کے علاوہ ہر حکم میں نظم کو رکن لازم قرار دیا ہے حتیٰ کہ اگر جنبی اور الحائض قرآن پاک کی کسی آیت کی فارسی زبان میں قرأت کرے تو آپ کے نزدیک جائز ہے کیونکہ نظم کے معدوم ہونے کی وجہ سے یہ قرآن ہی نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز میں قرأت بالفارسیہ کی تجویز سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ کا مذہب یہ ہے کہ قرآن صرف ”معنی“ کا نام ہے اس لئے کہ جس چیز کو آپ نے جائز قرار دیا ہے وہ صرف جواز نماز میں ہے۔ اس لئے کہ نماز کی حالت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وقت مناجات ہے اور راز و نیاز کی باتیں کرنے کی حالت ہے اور نظم قرآن (عربی عبارات) نہایت یلغ عذب اور حیرت انگیز اور نہایت معنی خیز ہے اور بہت ممکن ہے کہ مصطفیٰ ایسی حالت میں نظم قرآن کی بلاغت و براعت کی طرف مشغول ہونے کے سبب رب العالمین کی طرف پوری توجہ اور التفات اور حضور تام حاصل نہ کر سکے اور یہ عربی عبارات اس مصلیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ایک پردہ بن جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ بحر توحید و مشاہدہ میں مستغرق تھے اس لئے وہ سوائے ذات باری تعالیٰ کے اور کسی طرف التفات نہیں فرماتے تھے لہذا صرف نماز میں (قرأت بالفارسیہ کی تجویز کے بارے) آپ کا یہ ارشاد ہے ورنہ باقی تمام احکام میں آپ نظم کو معنی کی طرح رکن لازم قرار دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ استدلال کیسے کیا جاسکتا ہے کہ آپ کا مذہب ہی یہ ہے کہ قرآن فقط معنی کا نام ہے۔ حالانکہ جواز صلاۃ کے حق میں بھی آپ کا صاحبین اور عامۃ العلماء کے قول کی طرف رجوع ثابت ہے جیسا کہ اس کو نوح بن ابی مریم نے روایت کیا ہے اور الدر المختار میں ہے الا صحیح وجوعہ الی

تو لهما وعلیه الفتویٰ۔

سوال۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حجاز صلاۃ کے بارے نظم کو رکن لازم قرار نہیں دیا صحیح نہیں ہے کیونکہ شئی کا رکن شئی کا جزم ہوتا ہے جو شئی سے منفک نہیں ہوتا تو پھر نظم رکن غیر لازم کس طرح ہو سکتا ہے۔
الجواب: آپ کا حجاز صلاۃ کے حق میں نظم کو رکن لازم قرار نہ دینا، اس کا معنی یہ ہے کہ کبھی کبھی اس کا وجوب شرعی ساقط ہو جاتا ہے بمع دوسرے رکن کے باقی رہنے کے۔ جس طرح ایمان کے دوسرے رکن ہیں اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب اور اکراہ کی حالت میں اقرار باللسان کا وجوب شرعی ساقط ہو جاتا ہے اور دوسرا رکن (یعنی تصدیق بالقلب) باقی رہتا ہے باوجودیکہ اقرار باللسان ایمان کا رکن ہے اسی طرح حجاز صلاۃ میں رکن ”النظم“ کا انفرادی شرعی خاصۃً ساقط ہو جاتا ہے ”بوجہ اُس دلیل کے جو مذکور ہوئی“۔

فائدہ ۱۰۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول ”وهو اسم للنظم والمعنى جميعاً“ میں محض ادب (عبارت انت القرآن) کا لحاظ کرتے ہوئے اللفظ کی بجائے النظم کا استعمال کیا ہے کیونکہ النظم کا معنی ”مونوں کو لڑی میں پڑھنا“ ہوتا ہے اور اللفظ لغت العربی (پھینکنا) ہے اور ان دونوں میں سے پہلا معنی اچھا ہے۔

اعلم۔ یہ امر پیش نظر رہے کہ نظم سے کلام لفظی کی طرف اور معنی سے کلام نفسی کی طرف اشارہ ہے لیکن وہ معنی جو نظم کا ترجمہ ہے وہ نظم کی طرح حادث ہے۔ اس لئے کہ وہ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام اور آپ کے بھائیوں اور فرعون اور اس کے عرق کے قصص اور ان جیسے بہت سارے دوسرے قصص پر مشتمل مضامین ہیں۔ اور یہ تمام کے تمام حادث ہیں۔
پھر نظم قرآنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر و نہی اور ان کے حکم اور خبر پر مبنی ہے اور یہ ساری چیزیں ہمارے نزدیک بلا شک شبہ قدیم ہیں۔
قولہ واقسام النظم والمعنى فيما يرجع الى معرفة احكام الشرع اربعة۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پہلے کتاب کی تعریف پھر اس کا مصداق بیان فرمایا اب اس کی تقسیم بیان فرماتے ہیں۔ قبل اس کے کہ اس کا بیان کیا جائے یہ بات پیش نظر رہے کہ امام فخر الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اصول میں ایک کتاب تحریر فرمائی ہے جس کی عبارت منق ہے اور امام فخر الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعد ادب باب اصول نے بھی اس کو سہل اور آسان عبارت میں تبدیل نہ کیا یہ خیال کرتے ہوئے کہ اگر ہم آپ کی عبارت میں کچھ تغیر و تبدل کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کی مراد کو پورے طور پر ادا نہ کر سکیں تو انہوں نے اپنی کتابوں میں بعینہ اسی طرح اُس عبارت کو نقل کیا (ما سوائے صاحب التوضیح و صاحب التلویح کے) اور

صاحب حسامی بھی انہی ارباب اصول میں سے ہیں آپ نے بھی بعینہ فخر الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عبارت کو نقل کیا ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ الحسامی کی عبارت بھی متعلقہ ہوگی۔ لہذا متن کی عبارت کی تحقیق و توضیح کی طرف توجہ نہایت ضروری ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول و اقسام النظم الخ میں اقسام سے مراد تقسیمات ہیں کیونکہ اگر اقسام سے مراد تقسیمات نہ ہوں تو یہاں ایک اعتراض وارد ہوگا جس کی چند وجوہ سے تقریر ہو سکتی ہے۔ اول۔ ”اربعۃ“ کا ”اقسام النظم والمعنی“ پر حمل صحیح نہیں ہے کیونکہ اقسام النظم والمعنی، ”تو عشرين“ ہیں نہ کہ ”اربعۃ“، ثانی۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول دیگر علماء اصول کے قول کے مخالف ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ”نظم اور معنی“ کے اقسام بین ہیں اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چار ہیں۔ ثالث۔ وہ تقریر ہے جس کو صاحب التلویح نے اپنے قول ”فان قلت الخ“ سے وارد کیا ہے کہ اقسام تو آپس میں متبائنہ اور متضادہ ہوتے ہیں اور یہاں تو بعض اقسام بعض پر صادق ہیں اور بعض اقسام بعض کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں جیسے ”خاص یہ تحقیق کے ساتھ جمع ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے اقسام بھی آپس میں متصادقہ ہیں۔ الجواب۔ پہلی دونوں تقریروں کے لحاظ سے جواب یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”اقسام النظم والمعنی“ میں ”اقسام“ بمعنی تقسیمات ہیں من قبیل ذکر المسبب واداءۃ السبب یعنی ذکر تو مسبب کا کیا ہے مگر مراد سبب ہے کیونکہ تقسیم حصول اقسام کے لئے سبب ہے اب ”اقسام النظم والمعنی“ پر ”اربعۃ“ کا حمل درست ہے کیونکہ تقسیمات ”اربعۃ“ ہیں اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول دیگر علماء اصول کے قول کے موافق ہوا نہ کہ مخالف۔ اور تقریر ثالث کے لحاظ سے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ تباین اور اختلاف ایک تقسیم کے اقسام میں لازم ہوتا ہے جیسے ”خاص“ یہ ”عام“ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا اور تقسیمات متعددہ کے اقسام ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں یہ اقسام متبائنہ بنفسہا نہیں ہوتے۔ اور اس جگہ تقسیمات متعددہ کے اقسام ہیں۔ اگر ایک تقسیم کے اقسام دوسری تقسیم کے اقسام کے ساتھ جمع ہو جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ جس طرح اسم کی ایک تقسیم ”معرب اور مبنی“ کی طرف ہے اور اس کی ایک تقسیم معرفہ اور نکرہ کی طرف ہے۔ باوجودیکہ معرب یہ معرفہ اور نکرہ کے ساتھ جمع ہو جانا ہے۔ ہاں معرب یہ مبنی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دونوں ایک تقسیم کے اقسام ہیں۔ سوال۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اقسام النظم والمعنی کہا ہے اور اقسام النظم یا اقسام المعنی فقط کیوں نہیں فرمایا۔ الجواب۔ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لئے کہ ہر تقسیم میں ”نظم“ کا اس طرح لحاظ کیا گیا ہے کہ وہ معنی پر دلالت کرے۔ اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اپنے قول و اقسام النظم والمعنی سے یہی مقصود ہے۔ سوال۔ جب مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مقصود اقسام النظم الدال علی المعنی ہے تو پھر ”اقسام

النظم والمعنی، کی بجائے اقسام النظم الدال علی المعنی ہی فرمادیتے۔ الجواب: اُس دہم کو دفع کرنے کے لئے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول "لک نمازیں قرأت ناسۃ جائز ہے" سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک القرآن صرف معنی کا نام ہے۔ ہمارے اس بیان سے ایک اور اشکال کا ازالہ ہو گیا وہ اشکال یہ تھا کہ جب القرآن کا مصداق بیان ہوا کہ القرآن ہو اسم للنظم والمعنی جمیعاً۔ تو اب اس کا ذکر اسم ضمیر کے ساتھ چاہیے تھا۔ یعنی واقسامہ کتنا چاہیے تھا حالانکہ یہاں پھر اسم ظاہر سے تعبیر فرمائی ہے۔ اس اشکال کا ازالہ اس طرح ہوا کہ اگر واقسامہ فرماتے تو اس امر پر تنبیہ نہ ہوتی کہ ہر تقسیم میں "نظم" اس طرح ملحوظ ہے کہ وہ معنی پر دلالت کرے اور جب یوں فرمایا واقسام النظم والمعنی تو اس امر کو ذکر پر تنبیہ فرمادی اور اپنا مختار بیان فرمادیا کہ ہمارے نزدیک تقسیمات اربعہ میں سے ہر تقسیم میں نظم کا لحاظ ہے۔ فتدبر۔

مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول فیما الخ میں ماموصولہ ہے یعنی الشی الذی یرجع المستدل الیہ بمعرفۃ احکام الشرع بایں طور کہ ایک کلمہ سے مجرور اور دوسرے سے جار محذوف ہو جس طرح اس قول قرأت من آخرہ میں ہے۔ یعنی "قرأت من اولہ الی آخرہ" یا مامصدر یہ ہے۔ یعنی فی حق رجوع المستدل الی معرفۃ احکام الشرع۔ ماموصولہ کی صورت پر معنی یوں ہوگا: نظم اور معنی کی تقسیمات باعتبار اُس شئی کے کہ مستدل احکام شرع کی معرفت کے لئے اس کی طرف رجوع کرے چار ہیں۔ اول مامصدر یہ کی صورت پر معنی اس طرح ہوگا کہ نظم اور معنی کی تقسیمات باعتبار رجوع کرنے مستدل کے احکام شرع کی معرفت کی طرف چار ہیں۔ اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ قول (فیما یرجع الی معرفۃ احکام الشرع) اُس سے احتراز ہے جس کے ساتھ معرفۃ احکام الشرع متعلق نہیں جیسے قصص و امثال و مواظف و عدد و عید و غیرہ۔ یعنی یہ چار تقسیمات اُن پانچ سو آیات کے اعتبار سے ہیں جن کے ساتھ احکام الشرع کی معرفت کا تعلق ہے۔ ان کے علاوہ بقصص و امثال و مواظف و غیرہ ہیں اگر ان کا اعتبار کیا جائے تو پھر صرف ان تقسیمات اربعہ میں حصہ نہیں ہوگا بلکہ ان کے اعتبار سے تو "اقسام النظم والمعنی"، کثیرہ ہوں گے کہ ضبط ممکن نہیں ہوگا۔ کیونکہ قرآن حکیم بحر عمیق ہے اس کے عجائب کے لئے احتتام اور اس کے غرائب کے لئے انتہا نہیں ہے۔ سوال: قرآن پاک کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کے ساتھ احکام شرع میں سے کوئی حکم متعلق نہ ہو۔ وجوب اعتقاد الحقیقۃ۔ جواز الصلوٰۃ۔ حرمت التفرقۃ علی الحب والحنف۔ یہ سب احکام الشرع سے ہیں اور ان کا تعلق قرآن پاک کی جمیع عبادات سے ہے۔ پس احتراز مذکور کس طرح صحیح ہوگا۔ الجواب: یہ احکام شرع اگرچہ قرآن مجید کی جمیع عبادات سے متعلق ہیں لیکن ان کی معرفت قرآن پاک کی جمیع عبادات سے ثابت نہیں بلکہ ان کی معرفت

بعض نصوص من الكتاب والسنن سے ثابت ہے پس احقر از مذکور صحیح ہوا۔ اقسام النظم والمعنی کی ”اربعۃ“ میں مصرکی
 ذیل یہ ہے۔ ”النظم الدال علی المعنی کے لئے وضع اور دلالت علی المدلول۔ اور اس کا اس مدلول میں استعمال ضروری ہے۔
 پس ”تقسیم اللفظ الی معنایہ“ اور اس اعتبار سے ہے کہ اس لفظ کی وضع اس معنی کے لئے ہے تو تقسیم اول اور اگر تقسیم اس اعتبار
 سے کہ لفظ اس معنی پر دلالت کرتا ہے تو پھر اگر ظہور و خفا معتبر ہے تو یہ تقسیم ثانی ہے ورنہ تقسیم راجح۔ اگر یہ تقسیم اس اعتبار
 سے ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے تو یہ تقسیم ثالث۔

قوله الاول فی وجوه النظم صیغۃ ولغۃ۔ وجہ سے مراد اقسام ہیں اور صیغۃ اُس صیغۃ کو کہتے ہیں
 جو لفظ کو باعتبار تصرف کے حاصل ہوا اور بعض کا قول ہے کہ صیغۃ وہ صیغۃ ہے جو لفظ کو باعتبار ترتیب حروف و حرکات و
 سکانات کے حاصل ہو اور اللغۃ اگرچہ مادہ اور صیغۃ دونوں کو شامل ہے لیکن یہاں صیغۃ کے مقابلہ میں مادہ ہی مراد ہے
 پس صیغۃ اور لغت دونوں مجموعی طور پر وضع سے کنایہ ہیں۔ گویا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا۔ تقسیم اول باعتبار
 وضع کے نظم کے اقسام کے بیان میں ہے۔ یعنی پہلی تقسیم لفظ کے اقسام میں ہے۔ اس حیثیت سے کہ اس کی ایک معنی کے
 لئے وضع ہے یا اکثر معانی کے لئے قطع نظر اس کے استعمال اور ظہور معنی کے۔ سوال۔ جب صیغۃ سے صیغۃ مراد ہے اور لغت
 سے مادہ۔ اور مادہ۔ صیغۃ سے طبعاً مقدم ہوتا ہے تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کو چاہئے تھا کہ لغت کو صیغۃ سے مقدم کرتے تاکہ وضع طبع
 کے مطابق ہوتی۔ الجواب: صیغۃ کی تقدیم لغت پر ایک اور وجہ سے اولیٰ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عام اور خاص ہونے کا زیادہ
 تعلق صیغۃ ہی سے غالب اکثر ہوتا ہے جیسے الرجل اور الرجال میں یہ فرق کہ الرجل خاص ہے اور الرجال عام، یہ صیغۃ کے
 اعتبار سے حاصل ہو رہا ہے ورنہ مادہ تو دونوں کا ایک ہے۔

قوله وھی اربعۃ۔ سوال۔ ہی کے مرجع میں دو احتمال ہیں اور دونوں ہی درست نہیں اول احتمال یہ ہے کہ ہی
 کا مرجع صیغۃ و لغت ہو۔ کیونکہ یہ قریب ہے اور ضمیر (ہی) کو صیغۃ و لغت کی طرف راجح کرنا دو وجہ سے درست نہیں دہم اول یہ ہے
 کہ اس صورت میں راجح اور مرجع میں مطابقت نہیں کیونکہ راجح ضمیر مفرد مؤنث ہے اور مرجع تشبیہ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر
 صیغۃ و لغت کو علی سبیل البدلیۃ مرجع قرار دیا جائے تو پھر اربعۃ کا ان دونوں پر حمل درست نہیں ہوگا کیونکہ صیغۃ و لغت اربعہ
 نہیں ہیں اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ہی کا مرجع وجہ ہو اور اس صورت میں بھی وجہ کو مرجع قرار دینا درست نہیں کیونکہ میان
 راجح اور مرجع میں مطابقت نہیں اس لئے کہ راجح ضمیر مفرد مؤنث ہے اور مرجع جمع مذکر۔

الجواب: سہی کامرج و توجہ ہے اور وجوہ جمع مؤکل بتاویل الجماعت ہے فلا اشکال۔

مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نظم کے اقسام باعتبار نفس معنی وضعی کے چار ہیں۔ الخاص۔ العام۔ المشترك۔

المأول۔ وہمصر یہ ہے کہ لفظ باعتبار وضع کے ایک معنی پر دال ہوگا یا معانی کثیرہ پر اگر ایک معنی پر دلالت کرے تو یہ دلالت علی الافراد ہوگی یعنی قطع نظر اس کے کہ اس کے خارج میں افراد ہیں یا نہیں یا یہ دلالت علی الاشتراک بین الافراد ہوگی اول خاص ہے اور ثانی عام اور اگر معانی کثیرہ پر دال ہو تو پھر ان معانی میں سے بعض کو باقی پر ترجیح ہوگی یا نہیں اول مأول ہے اور ثانی مشترک

الْخَاصُّ وَهُوَ كُلُّ لَفْظٍ وَضَعَ لِمَعْنَى مَعْلُومٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ أَوْ كُلِّ اسْمٍ وَضَعَ لِمُسَمًّى مَعْلُومٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ وَالْعَامُّ وَهُوَ كُلُّ لَفْظٍ يَنْتَظِمُ جَمْعًا مِنَ الْمُسَمَّيَاتِ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يُوجِبُ الْحُكْمَ فِيمَا يَتَنَاوَلُهُ قَطْعًا وَيَقِينًا كَالْخَاصِّ فِيمَا تَنَاوَلَهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ إِلَّا إِذَا لِحَقِّهِ خُصُوصٌ مَعْلُومٌ أَوْ مُجْمُولٌ كَايَةِ الرِّبَا فِي الْبَيْعِ فَيَحْتَجُّنَّ يُوجِبُ الْحُكْمَ عَلَى تَجَوُّزِ أَنْ يَظْهَرَ الْخُصُوصُ فِيهِ بِتَغْلِيلِهِ أَوْ تَفْسِيرِهِ۔

ترجمہ۔ خاص ہر وہ لفظ ہے جو معنی معلوم کے لئے وضع کیا گیا ہو بطور افراد کے یا خاص ہر وہ اسم ہے جو معین شخص کے لئے وضع کیا گیا ہو بطور افراد کے (یعنی یہ غیر کو شامل نہ ہو) اور عام ہر وہ لفظ ہے جو اسمیات کی جماعت کو شامل ہو لفظاً یا معنی اور عام کا حکم یہ ہے کہ وہ جن افراد کو شامل ہوتا ہے ان میں حکم کو قطعی اور یقینی طور پر واجب کرتا ہے جیسے خاص ہے کہ یہ جس کو شامل ہوتا ہے اس میں حکم کو قطعی اور یقینی طور پر واجب کرتا ہے اور یہی ہمارا مذہب ہے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے مگر جب عام کو خصوص معلوم المراد یا خصوص مجہول المراد لاحق ہو جائے جیسے آیتہ الربا بیع میں تو اس وقت عام حکم کو واجب کرتا ہے اس احتمال پر کہ عام میں خصوص بغلید یا خصوص بتفسیرہ ظاہر ہو۔

تقریر و تشریح۔ قولہ الخاص وهو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الافراد۔ او

کل اسم وضع مسمی معلوم علی الافراد۔ اور خاص ہر وہ لفظ ہے جو معنی معلوم کے لئے وضع کیا گیا ہو بطور افراد کے یعنی اس کے غیر کو شامل نہ ہو یا خاص ہر وہ اسم ہے جو معین شخص کے لئے وضع کیا گیا ہو بطور افراد کے یعنی یہ اس مسمی معلوم (معین شخص) کے غیر کو شامل نہ ہو۔ سوال۔ محض جہاں اللہ تعالیٰ نے خاص کی دو تقریریں کیوں بیان فرمائی ہیں جبکہ پہلی تعریف ہی کافی تھی۔ الجواب: اس سوال کے جواب کی دو تقریریں ہیں۔ پہلی تقریر سے پہلے یہ تمہید پیش نظر ہے۔ ”خصوص“ (جو خاص کے ضمن سے مفہوم ہوتا ہے) تین قسم ہے۔ خصوص جنس خصوص نوع خصوص فرد۔ خصوص جنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معنی کے لحاظ سے جنس خاص ہو اگرچہ اس کے افراد متعدد ہوں جیسے انسان کہ اس کا مفہوم ”حیوان ناطق“ یہ معنی واحد ہے جیسے زید کا معنی واحد ہے یعنی ذات معین۔ اور خصوص نوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی نوع باعتبار معنی کے خاص ہے اگرچہ اس کے افراد متعدد ہوں جیسے رجل کہ یہ وہ مذکورہ آدمی ہے جو صغریٰ حد سے گذر کر کبیر یعنی جوانی کی حد میں داخل ہو چکا ہو (کو کہا جاتا ہے) اور یہ مفہوم خاص ہے اگرچہ اس کے افراد متعدد ہیں اور خصوص فرد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معنی کے اعتبار سے مدلول ایک ہو اور خارج میں بھی اس کا ایک ہی فرد موجود ہو جیسے زید اور اس کو انحصار خاص کہتے ہیں۔ ہمارے اس بیان سے یہ امر واضح ہو رہا ہے کہ خاص کے لئے یہ لایبہی امر ہے کہ اس کا مدلول واحد متعین ہو خواہ اس مفہوم کے افراد (یعنی اس مفہوم کا مصداق) خارج میں موجود ہوں جیسے خصوص جنس اور خصوص نوع میں ہوتے ہیں۔ اور یا اس مفہوم کے افراد متعدد (ما صدق علیہ) خارج میں موجود نہ ہوں یعنی خارج میں بھی واحد فرد موجود ہوگا جس طرح اس کا مدلول واحد متعین ہوتا ہے مناطقہ اور علماء اصول کی جنس و نوع میں فرق ہے مناطقہ چونکہ حقائق سے بحث کرتے ہیں لہذا وہ اسی حیثیت سے بحث کرتے ہیں اور علماء اصول اغراض سے بحث کرتے ہیں تو وہ اسی حیثیت کو مد نظر رکھ کر کے بحث کرتے ہیں۔ لہذا علماء اصول کے نزدیک جنس کی تعریف یہ ہے۔ کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالاغراض یعنی جنس وہ کلی ہے جو کثرین پر محمول ہو جو اغراض و مقاصد کے اعتبار سے مختلف ہیں جیسے انسان۔ کیونکہ بالیہ کثرین پر محمول ہے جو اغراض و مقاصد کے اعتبار سے مختلف ہیں چنانچہ انسان کے تحت رجل اور امرأة ہیں ان دونوں کی حقیقت متحد ہے مگر ہر ایک کی پیدائش کی غرض علیحدہ علیحدہ ہے رجل کی پیدائش کی غرض یہ ہے کہ وہ نبی ہو اور امام ہو اور حدود و قصاص میں شہادت دینے والا ہو اور جمعہ و عیدین اور ان جیسے دوسرے احکام کو قائم و نافذ کرنے والا ہو اور عورت کی خلعت کا مقصد و غرض یہ ہے کہ وہ مرد کے لئے فراش ہو بچہ جننے والی ہو اور گھر کے کام کاج کا انتظام کرنے والی ہو وغیرہ ذلک۔ اور نوع کی تعریف یہ ہے۔ کلی مقول علی کثرین متفقین بالاغراض۔ یعنی نوع وہ کلی ہے جو کثرین

پر محمول ہو جو اعراض کے اعتبار سے متفق ہیں جیسے رمل۔ کیونکہ یہ کثرین پر محمول ہے جو اعراض کے اعتبار سے متفق ہیں چنانچہ افراد
رجال تمام کے تمام غرض میں برابر ہیں۔ (جنس و نوع کی تعریف سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ کئی ایسی انواع ہیں یعنی مناطقہ
کے نزدیک مگر وہ علماء اصول کے نزدیک اجناس ہوتی ہیں جیسے انسان) اور جو مناطقہ کے نزدیک صنف ہے وہ علماء اصول
کے نزدیک نوع ہے جیسے رمل اور جو علماء اصول کے نزدیک انصاف الخصاص ہے وہ مناطقہ کے نزدیک جزئی حقیقی ہے۔ اس تہید
کے بعد جواب کی پہلی تقریر یہ ہے کہ خصوص جنس خصوص نوع اور خصوص فرد میں سے خصوص فرد خصوصیت میں کامل تھا یا ناقص اس میں بالکل
شک نہ ہو تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلی تعریف ایسی فرمائی جو ان تمام اقسام کو شامل ہے۔ اور دوسری تعریف خصوص
فرد کے کمال اور خصوصیت کے پیش نظر صرف اسی کے ساتھ مختص ہے من قبیل تخصیص بعد التعمیم اور یہ جائز ہے کہ کافی قولہ
تعالیٰ فنزل المسئلة والرح۔ اور جواب کی دوسری تقریر یہ ہے۔ چونکہ ”خصوص“ الاعیان اور امور ذہنیہ دونوں میں
جاری ہوتا ہے تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ خاص کی دونوں قسموں کی تعریف بیان فرمائیں۔ پس اس تقریر
پر پہلی تعریف (یعنی دھوکل لفظ وضع لمعنی معلوم علی الافراد) میں ”المعنی“ سے مراد امر ذہنی ہے جیسے العلم وطمیل اور
دو مداول اللفظ، مراد نہیں ہوگا تاکہ یہ تعریف خصوص فرد کو شامل نہ ہو اور دوسری تعریف میں (یعنی کل اسم وضع لمعنی معلوم علی
الافراد) ”المعنی“ سے الاعیان مراد ہے جیسے زید و بکر۔ پس پہلی تعریف خصوص امور ذہنیہ کی ہوگی اور دوسری تعریف خصوص الاعیان
کی ہوگی تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ ”خصوص“ معانی اور مستیات دونوں میں جاری ہوتا ہے بخلاف عام کے کہ وہ
معانی میں جاری نہیں ہوتا۔ فتاقل۔ خاص کی پہلی تعریف یہ ہے۔ الخاص و دھوکل لفظ وضع لمعنی معلوم علی الافراد۔ اس میں
مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”وکل لفظ“ جنس ہے تمام الفاظ کو شامل ہے خواہ وہ موضوعہ لمعنی ہوں یا مہملہ ہوں اور باقی قیود فصل
کے طور پر ہیں چنانچہ ”وضع لمعنی“ مہملات کو خارج کرتا ہے۔ اور ظاہر بات یہ ہے کہ ”معنی“ سے مراد جنس معنی ہے اور یہ ہر اس
لفظ کو شامل ہے جس کی وضع ایک معنی کے لئے ہو یا زیادہ کے لئے پس یہ مشترک اور عام کو شامل ہے۔ اور ”معلوم“ اگر اس کا معنی
معلوم المراد ہے تو اس قید سے مشترک خارج ہو گیا اس لئے کہ مشترک معلوم المراد نہیں ہوتا اور اسی طرح مؤول بھی خارج ہو گیا کیونکہ
یہ بھی حقیقہ ”مشترک“ کی قسم ہے اگرچہ اس کو جمہد کی لاحق ہو گئی ہے اور اگر ”معلوم“ کا معنی معلوم البیان ہو تو پھر اس سے مشترک
خارج نہیں ہوگا اس لئے کہ مشترک معلوم البیان ہوتا ہے۔ ہاں مشترک اور عام ”علی الافراد“ کی قید سے خارج ہوں گے۔ اور
صاحب غایتہ التحقیق نے خاص کی اس تعریف کی جنس اور فصول کا کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ”کل لفظ“ جنس ہے یہ تمام

الفاظ موضوعہ یعنی اور مملات کو شامل ہے اور ”وضع لمعنی“ سے مملات خارج ہو گئے اور مشترک سے بھی استثناء ہو گیا کیونکہ
”لمعنی“ سے معنی واحد مراد ہے جیسا کہ اس کی تفسیر سے مستفاد ہے اسی لئے تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو وحدہ سے مقید
نہیں فرمایا اور ”معلوم“ سے مجمل خارج ہو گیا کیونکہ یہ سامع کے نزدیک معلوم نہیں ہوتا۔ اگرچہ واضح کے نزدیک تو معلوم ہے اور
”علی الافراد“ سے عام خارج ہو گیا۔ قول دکل اسم وضع لمعنی معلوم علی الافراد، یہ خاص کی دوسری تعریف ہے کہ خاص
ہر وہ اسم ہے جو شخص معین کے لئے وضع کیا گیا ہو علی الافراد۔ بایں طور کہ یہ ”اسم“ شخص معین کے غیر کو شامل نہ ہو۔ اس تعریف میں
”کل اسم“ جنس ہے تمام اسماء موضوعہ للمعنی کو شامل ہے اور ”لمعنی معلوم“ کی قید سے خصوص جنس، خصوص نوع خارج ہو گئے
اور اسی طرح عام بھی خارج ہو گیا کیونکہ ”المسلمین“ مثلاً ایک شخص معین کے لئے موضوع نہیں بلکہ افراد کثیرہ کے لئے موضوع
ہے۔ اور ابھی تک مشترک بین المشخصات داخل تھا جو ”علی الافراد“ کی قید سے خارج ہوا۔ کیونکہ وہ ہر ایک کی بالنسبۃ ایک
اسم ہے جو عمومی معلوم کے لئے موضوع ہے لیکن موضوع علی الافراد نہیں۔ سوال۔ خاص کی تعریف (دھوکا لفظ الخ) میں
نظم کی بجائے لفظ کا ذکر کیوں کیا ہے جبکہ نظم میں بالنسبۃ لفظ کے رعایت ادب ہے۔ الجواب: اس کی دو وجہ ہیں ایک یہ
ہے کہ لفظ کا ذکر اصل ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ امر بالکل واضح ہے کہ یہ اقسام الکتاب ہی کے ساتھ مختص نہیں ہیں بلکہ یہ
تمام کلمات عرب میں جاری ہوتے ہیں۔ اور تقسیمات (جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کتاب اللہ سے خصوصی تعلق رکھتی ہیں) میں
نظم کا ذکر رعایت ادب کے لئے ہے۔ کیونکہ نظم کا معنی ہے موتوں کو لڑائی میں پرونا اور لفظ کا لغوی معنی رمی ہے یعنی پھینکنا۔ اور پہلا
معنی اچھا ہے۔ سوال۔ خاص کی تعریف ”کل لفظ الخ“ و ”کل اسم الخ“ میں لفظ کل دو وجہ سے غیر مستقیم ہے۔ وجہ اول۔ تعریف
ماہیت کی ہوتی ہے اور کل کے کل احاطہ افراد کے لئے ہوتا ہے اور شئی کی تعریف بالا افراد باطل ہوتی ہے۔ کیونکہ تعریف یا تو شئی کے
جميع افراد کے لئے ہوگی یا بعض افراد کے لئے اگر تمام افراد کے لئے ہو تو یہ ممکن نہیں کیونکہ کل افراد غیر منضبط ہیں۔ لہذا ان کے
ساتھ تعریف حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر تعریف بعض افراد کے لئے ہو تو یہ ترجیح بلا مرجح ہے اور یہ بھی جائز نہیں۔ وجہ ثانی یہ ہے کہ
تعریف میں یہ بات ضروری ہے کہ معروف (بالکسر) معروف (بالفتح) کے تمام افراد میں سے ہر فرد پر صادق ہو اور تعریف مذکور ایسے نہیں
ہے کیونکہ اس سے لفظ زید مثلاً خارج ہو رہا ہے کیونکہ زید ”کل لفظ“ یا ”کل اسم“ نہیں ہے بلکہ وہ لفظ واحد ہے ای فرد من افراد الكل
الجواب: بلکہ کل تمام حد سے نہیں ہے یعنی حد کی جزو نہیں ہے بلکہ حد تکمیل کا مدخول ہے اور وہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول لفظ
انی آخر ہے اور کل کے کل کا ذکر اس لئے ہے کہ حد کا خاص کے جميع افراد کے لئے جامع ہونا صراحتہ معلوم ہو جائے۔ سوال۔ خاص کی

پہلی تعریف میں ”وکل لفظ“ اور دوسری تعریف میں ”کل اسم“ فرمایا ہے وجہ فرق کیا ہے۔ الجواب: پہلی تعریف مخصوص معانی کے اعتبار سے ہے اور ”معنی“ پر اسم و فعل و حرف تینوں کی دلالت حاصل ہوتی ہے اس لئے اس تعریف میں ”کل لفظ“ فرمایا (اور تینوں کو شامل ہوتا ہے) اور دوسری تعریف مخصوص اعیان کے اعتبار سے ہے۔ (کیونکہ علمی معلوم سے شخص معین مراد ہے) اور اعیان جزئیات حقیقت ہوتے ہیں اور جزئی حقیقی پر صرف اسم کی دلالت ہوتی ہے نہ کہ فعل و حرف کی۔ اس لئے دوسری تعریف میں ”کل اسم“ فرمایا ہے۔

قوله والعام وهو كل لفظ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے لفظ موضوع کی دوسری قسم ”العام“ کی تعریف بیان فرماتے ہیں۔ اس کے بیان سے پہلے تمہیداً یہ امر پیش نظر ہے کہ ادب اصول کا عام میں اس بارے اختلاف ہے کہ اس میں استغراق شرط ہے یا نہیں۔ اکثر مشائخ عراق اور اکثر اصحاب الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور صاحب التوضیح کے نزدیک استغراق شرط ہے اور علماء ماوراء النہر کے نزدیک عام میں استغراق شرط نہیں ہے۔ اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا غنا ابھی یہی ہے اور العام کی تعریف کرتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کا عنقریب بیان ہوگا اور جن حضرات کے نزدیک عام میں استغراق شرط ہے وہ عام کی تعریف میں ایک قید کا اضافہ کریں گے جو ان کے مختلف (استغراق کا شرط ہونا) پر دال ہوگی۔ تو اس اختلاف کی بنا پر عام کی دو تعریفیں بیان کی جاتی ہیں۔ پس مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عام کی تعریف یہ ہے ”العام“ ”وہو كل لفظ ينظم جمعا من المسميات لفظا ومعنى“ کہ عام ہر وہ لفظ موضوع ہے جو مسمیات کی جماعت کو شامل ہو لفظاً یا معنی۔ اس تعریف میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”کل لفظ“ جنس ہے اور باقی فصل ہے اور ”وکل لفظ“ سے مراد لفظ موضوع ہے۔ اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول ”ينظم“ سے خاص اور مشترک خارج ہو گئے۔ خاص العین کا نکلنا تو ظاہر ہے۔ اور خاص الجنس و خاص النوع کا نکلنا اس طرح ہے کہ یہ دونوں مفہوم کلی یا ایک ایسے فرد کو شامل ہوتے ہیں جو اس امر کا احتمال رکھتا ہے کہ وہ افراد کثیرہ پر صادق آئے تاہم یہ دونوں بنفسہ افراد کے لئے موضوع نہیں ہوتے (اور اسی طرح اس تعریف سے اعداد بھی خارج ہو گئے کیونکہ اعداد العدد اجزاء کو شامل ہوتے ہیں افراد کو نہیں) اور تعریف مذکور سے مشترک کا خارج ہونا اس طرح ہے کہ یہ دو یا زیادہ معانی پر مشتمل نہیں ہوتا بلکہ ان معانی میں سے ہر ایک پر علی سبیل البدلیۃ صادق آتا ہے (اور اشتمال بدلیت میں بڑا فرق ہے۔ فان الاول عبادۃ عن صدق اللفظ علی امور متکثرۃ متعدۃ دفعۃ واحداً مع اعتبار المعنی الکلی فی الکلی والثانی عبادۃ عن صدق اللفظ علی امور کثیرۃ منابۃ من غیر وجود المعنی الکلی فی الکلی صاحبزادہ صاحب) یعنی اشتمال یہ ہے کہ ایک لفظ امور متکثرہ

متعددہ پردہٴ واحدہٴ صادق ہو یا اس طور کہ ان امور میں معنی کلی کا اعتبار ہو اور بدلتا یہ ہے کہ ایک لفظ امور کثیرہ پر یکے بعد دیگرے صادق ہو یا اس طور کہ ان تمام امور میں معنی کلی کا اعتبار نہ ہو۔ اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول جموعاً سے تشبیہ خارج ہو گیا کیونکہ یہ خاص کی حد میں داخل ہے جس طرح اسماء الاعداد مثل مائتہ کے خاص کی حد میں داخل ہیں۔ اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جموعاً بتفکیر فرمایا ہے اور ”جمع المسمیات“ نہیں فرمایا۔ اس سے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عام میں استغراق شراً نہیں اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”من المسمیات“ سے معانی خارج ہو گئے کیونکہ ہمارے مشائخ و متاخرین کے نزدیک معانی میں عموم جاری نہیں ہوتا۔ یہاں تک عام کی تعریف تام ہو گئی اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ”لفظاً اور معنی“ یہ انتظام کی تفسیر ہے اور انتظام لفظی سے مراد یہ ہے کہ اس کا صیغہ شمول پر دلالت کرے جسے مجموع کے صیغے مثل المسلمون و الرجال اور انتظام معنوی سے مراد یہ ہے کہ شمول باعتبار معنی کے ہو۔ نہ کہ صیغہ کے ساتھ جیسے ما و من اور السہط و القوم یہ الفاظ عام ہیں کیونکہ یہ مسمیات کی جماعت کو باعتبار معنی کے شامل ہیں اگرچہ ان کے صیغے صیغے خصوص کے ہیں۔ سوال۔ القام کی تعریف جامع نہیں اس لئے کہ وہ نکرۃ ہو تحت الفی ہو وہ عام ہوتا ہے جیسے ما و انیت رجلاً حالانکہ عام کی تعریف اس کو جامع نہیں کیونکہ النکرۃ المنفیۃ مسمیات کی جماعت کو شامل نہیں اس لئے کہ لفظ رجلاً بحقیقت پر دلالت نہیں کرتا نہ باعتبار صیغہ کے اور نہ باعتبار معنی کے۔ الجواب۔ اگر نکرۃ منفیۃ۔ عام کی تعریف سے خارج ہو جائے تو کوئی حرج نہیں اس لئے کہ ہماری گفتگو عام حقیقی کی تعریف میں ہے اور نکرۃ منفیۃ کا عموم مجازی ہے۔ سوال۔ عام کی تعریف میں ”کل لفظ“ جنس ہے جو تمام الفاظ کو شامل ہے خواہ مملات ہوں یا غیر مملات تو پھر ضروری تھا کہ اس کے بعد کوئی ایسی قید لگائی جاتی جس سے الفاظ مملۃ خارج ہو جاتے حالانکہ اس تعریف میں ایسی کوئی قید مذکور نہیں ہے۔ الجواب الاول۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”کل لفظ“ میں لفظ سے مراد لفظ موضوع ہے۔ اس پر قرینہ یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ لفظ موضوع ہی کی تقسیم کر رہے ہیں۔ اور اقسام میں قسم کا اعتبار ہوتا ہے لہذا لفظ سے لفظ موضوع مراد ہوا جس سے الفاظ مملۃ خارج ہو گئے کسی اور قید کی ضرورت نہیں۔

الجواب الثانی۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خاص کی تعریف میں ”کل لفظ وضع“ فرمایا ہے اس قرینہ سے معلوم ہو گیا کہ یہاں بھی لفظ سے مراد لفظ موضوع ہے لہذا مملات اس میں داخل ہی نہیں کہ ان کو کسی قید سے خارج کرنا پڑے۔ عام کی تعریف مذکور ان علماء اصول کے نزدیک ہے جنہوں نے عام میں استغراق شرط قرار نہیں دیا ہے اور جن مشائخ کے نزدیک عام میں استغراق شرط ہے ان کے نزدیک عام کی تعریف یہ ہے ”العام کل لفظ وضع وضعاً واحداً الکثیر غیر محصور مستغرق للجمع ما لصلہ

لہذا، وضعاً واحد کی قید سے مشترک خارج ہو گیا اور اکثر کی قید سے وہ خارج ہو گیا جو کثیر کے لئے موضوع نہیں ہے جیسے زید و عمر اور غیر محصور کی قید سے اسماء العدد خارج ہو گئے کیونکہ مائتہ مثلاً ایک ہی وضع سے کثیر کے لئے موضوع ہے اور یہ جمیع مایصلح لہ کے لئے مستغرق بھی ہے لیکن وہ کثیر محصور میں اور ”مستغرق لجمیع مایصلح لہ“ سے جمع منکر خارج ہو گیا جیسے رأیت رجلاً۔ اور ان کے نزدیک خاص کی تعریف یہ ہے ”ہو لفظ وضع لو احد او لکثیر محصور وضعاً واحداً“، اب ثمرہ خلاف یہ ہے کہ جنہوں نے استغراق کو شرط قرار دیا ہے ان کے نزدیک جمع منکر اور اسی طرح العام الذی یخص عند البعض عام میں داخل ہیں اور یہ خاص میں بلکہ عام اور خاص کے درمیان واسطہ ہیں اور جنہوں نے عام میں استغراق کو شرط قرار نہیں دیا ان کے نزدیک یہ دونوں عام میں داخل ہیں۔ سوال۔ اس امر کے لئے کوئی چیز باعث ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے مشلح عراق و دیگر تحقیق کی بجائے علماء ماوراء النہر کا اتباع کیا ہے یا اس طور کہ عام میں استغراق کو شرط قرار نہیں دیا ہے۔

الجواب: مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے علماء ماوراء النہر کے مذہب کو اس لئے اختیار کیا ہے کہ ان کے مذہب پر ”الوضع“ کے اقسام کا حصر اربعہ میں مستقیم ہے اور اگر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عام کی تعریف میں استغراق کو شرط قرار دیتے مشلح عراق و غیرہ کا اتباع کرتے ہوئے تو جمع منکر خارج ہو جاتی پس ”الوضع“ کے اقسام کا اربعہ میں حصر باطل ہوتا بلکہ پائے جانے قسم خاص کے (اور وہ جمع منکر ہے)

قوله وحكمه انه یوجب الحكم فيما تناوله قطعاً و یقیناً کا لخاص فيما تناوله۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ خاص اور عام کی تعریف کے بعد اب ان کا حکم بیان فرماتے ہیں کہ عام کا حکم (الاثراً الثابت بالعام) یہ ہے کہ عام جن افراد پر مشتمل ہوتا ہے ان میں حکم کو قطعی اور یقینی طور پر واجب کرتا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول ”وحكمه“ میں حکم سے مراد الاثر الثابت بالعام ہے اور ”انہ“ میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع العام ہے اور یہاں عام سے مراد وہ عام ہے جس پر خصوص وارد نہ ہو بلکہ یعنی العام من حیث هو العام۔ اور ”یوجب الحكم“ میں حکم سے مراد الحكم المصطلح عند الفقہاء ہے اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول ”فيما“ میں لفظ ما موصولہ ہے یا موصوفہ (بعض نے مصدر یہ کا بھی قول ذکر کیا ہے لیکن اس میں تکلف ہے) اور قطعی کے دو معنی ہیں ۱۔ قطعی وہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی قسم کے خلاف معنی کی گنجائش نہیں ہوتی نہ عقل خلاف معنی کو تجویز کرے اور نہ کسی اور صورت سے ہو۔ ۲۔ قطعی وہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی طرح خلاف معنی پر دلیل موجود نہیں اگرچہ احتمال عقلی موجود ہے۔ قطعی سے مراد یہاں بھی معنی ہے۔ چنانچہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول ”یوجب الحكم“ سے عامۃ الاشاعره کی تردید مقصود ہے جو

کہتے ہیں کہ عام محل ہے اس لئے کہ جمع کے اعداد مختلف ہیں کہ جمع قلت میں (جیسے افس) تین سے دس تک ہر عدد مراد ہو سکتا ہے اور جمع کثرت (جیسے دناہم) میں دس کے اوپر سے بالائے حد تک ہر عدد مراد ہو سکتا ہے اور بعض کے لئے ادلہ بھی نہیں لہذا عام محل ہوگا اور وہ سرے سے ہی موجب للحکم نہیں ہو سکتا بلکہ توقف کرنا واجب ہوگا یہاں تک کہ دلیل عموم یا دلیل خصوص قائم ہو جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس کو کل پر حمل کرتے ہیں تاکہ بعض کے لئے ترجیح بلا مرجح لازم نہ آئے تو اب اجمال کہاں رہا۔ اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”فی تادلہ“ سے الشبلی اور الجبائی کے قول کی تردید مقصود ہے جو کہتے ہیں کہ اس سے ادنیٰ ثابت ہوتا ہے وہ تین جمع میں اور واحد اس کے غیر (یعنی اسم جنس) میں ہے کیونکہ یہ متیقن ہے بخلاف کل کے کہ وہ مشکوک ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لغت کو ترجیح سے ثابت کرنا ہے جو کہ مرجوح ہے۔ اور اگر یہ قول مذکور تسلیم کر بھی لیا جائے تو احتیاط پھر بھی کل میں ہے اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”قطلاً و یقیناً“ سے امام شافعی اور چہرہ فقہاء و المتکلمین کے قول کی تردید مقصود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عام ظنی ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ کوئی عام ایسا نہیں ہے جس سے بعض فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو۔ پس اس کا احتمال رہتا ہے کہ العام المخصوص منہ البعض ہو اگرچہ ہم اس سے واقف نہ ہوں۔ تو اس بناء پر عام ظنی ہوگا صرف وجوب عمل کا فائدہ دے گا جس طرح خبر واحد اور قیاس موجب عمل تو ہوتے ہیں لیکن موجب علم و یقین نہیں ہوتے حتیٰ کہ ان کے نزدیک کتاب اللہ کے عام کی تخصیص خبر واحد اور قیاس سے صحیح ہے ہاں اگر انتفاء تخصیص کی دلیل پائی جائے تو وہاں اتفاقاً عام قطعی ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک و احدثہ بكل شیء علیہم اور ہم حقیقہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا پیش کردہ احتمال بلا دلیل ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں اور جب عام سے بعض افراد مخصوص ہو جائیں تو یہ احتمال بادل میں ہے لہذا یہ قابل اعتبار ہوگا۔ بہر حال عام ہمارے نزدیک (یعنی عامۃ مشائخنا العراقین سحابی الحسن الکرخی دانی بکر الجصاص والقاضی الامام ابی زید و عامۃ المتأخرین) یہ ہے کہ عام قطعی ہوتا ہے جس طرح خاص قطعی ہوتا ہے اور یہ موجب العمل اور موجب الاعتقاد ہوتا ہے۔

مسئلہ اول۔ یہ احتمال بادل میں ہے۔ اس کی توضیح یوں سمجھیں: کہ ایک شخص ایسی دیوار کے نیچے کھڑا ہے جس دیوار میں مٹی گر رہی ہے اور وہ دیوار نیچے کی طرف ٹھکی ہوئی ہے اب ہر ایک اس شخص کو ملامت کرے گا کہ تو بڑا بیوقوف ہے کہ یہ دیوار جس کے نیچے تو کھڑا ہے یہ خطرناک ہے ابھی گر چکا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ شخص صحیح دیوار جس میں کوئی کچی اور نیچے کی طرف جھکاؤ نہیں ہے اور نہ اُس سے مٹی گر رہی ہے کے نیچے کھڑا ہو اُس کو کوئی بھی ملامت نہیں کرے گا کیونکہ پہلی صورت میں دلیل سقوط موجود ہے اور دوسری صورت پر نہیں ہے۔

سوال : مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عام کا حکم یہ ہے کہ وہ جن افراد پر مشتمل ہوتا ہے اُن میں حکم کو قطعی اور یقینی طور پر واجب کرتا ہے جس طرح خاص جس کو شامل ہوتا ہے اُس میں حکم کو قطعی و یقینی طور پر واجب کرتا ہے۔ اس میں عام کے حکم کو پہلے بیان فرمایا حالانکہ تعریف کے اعتبار سے خاص پہلے ہے۔ الجواب : عام کے حکم کو صراحتہً اور خاص کے حکم کو اشارۃً اختصار کے پیش نظر بیان کیا ہے یا اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص کے حکم میں اتفاق تھا اور عام کے حکم میں اختلاف تو عام کے حکم اولاً اور صراحتہً اور خاص کے حکم کو اشارۃً اور بعد میں بیان فرمایا۔

قوله اذا الحق خصوص معلوم او مجهول كالية الربوا في البيع - مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عام جن افراد پر مشتمل ہوتا ہے اُن میں حکم کو قطعی اور یقینی طور پر واجب کرتا ہے مگر جب اس عام قطعی الدلالتہ کو مخصص معلوم المراد یا مخصص معلوم المراد یا مخصص مجهول المراد لاحق ہو جائے تو وہ عام قطعی الدلالتہ باقی نہیں رہتا بلکہ وہ غلطی ہو جاتا ہے۔ قبل اس کے کہ مخصص معلوم المراد اور مخصص مجهول المراد کی مثال سے وضاحت کی جائے۔ تخصیص کا معنی جاتا نہایت ضروری امر ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تخصیص کی تعریف یہ ہے۔ التخصیص هو قصر العام علی بعض مسمیاتہ بکلام مستقل موصول۔ یعنی تخصیص یہ ہے کہ عام کو اُس کے بعض افراد پر مستقل و موصول کلام کے ذریعہ مقصود و منحصر کرنا ہے۔ پس اگر تخصیص بذریعہ کلام نہ ہو بلکہ عقل یا جس یا عادت سے یا بعض افراد کے ناقص یا زائد ہونے کی بناء پر کی جائے تو وہ اصطلاحاً تخصیص نہیں ہوگی اور اس طرح کی تخصیص سے عام غلطی بھی نہیں ہو سکتا بلکہ وہ اس طرح کی تخصیص سے بدستور قطعی الدلالتہ رہتا ہے چنانچہ جس عام میں عقل کے ذریعہ تخصیص ہو وہ باقی افراد میں قطعی الدلالتہ ہوتا ہے جیسے ”خاک کل شئی“ میں ”کل شئی“ عام ہے اور اس میں عقل یہ تخصیص کرتی ہے کہ کل شئی سے مراد ”ماسوی اللہ تعالیٰ“ ہے۔ پس لفظ ”کل شئی“ ماسوی اللہ تعالیٰ پر قطعی الدلالتہ ہے۔ اسی طرح جو احکام شرعیہ تکلیفیہ عام ہیں عقل اُن احکام کی تکلیف سے صبیان اور مجانین کی تخصیص کرتی ہے یہ اصطلاحاً تخصیص نہیں ہے۔ تخصیص بذریعہ جس کی مثال یہ ہے ”ادیت من کل شئی اور تخصیص بذریعہ عادت کی مثال جیسے لا یا کل داساً“ اس سے مراد اُس متعارف ہے نہ کہ اُس جزاء۔ اور بعض افراد کے ناقص ہونے کی وجہ سے تخصیص کی مثال جیسے ”کل مملوک لی فہو حر“ اس سے مکاتب آزاد نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ملک ناقص ہے یا اس طور کہ یہ رقبۃً تو مملوک ہے یدانہیں۔ اور بعض افراد کے زائد ہونے کی بناء پر تخصیص کی مثال جیسے الحلف بان لا یا کل فاکھتہ دلانیتہ لہ فاقانہ لا یقع علی الرطب فانہ وان کان فاکھتہ عمر فأولعۃ الا ان فیہ معنی زائد علی الثقلۃ ای التلذذ والنعم وهو الفرائیض

دقوام الابدان - ان تمام صورتوں میں عام قطعی الدلائل نہ ہوتا ہے ظنی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اگر تخصیص کلام کے ساتھ ہو مگر وہ کلام مستقل نہ ہو بلکہ بشرط ہو یا غایت ہو یا استثناء یا صفت یا بدل البعض ہو تو اسے بھی تخصیص نہیں کہیں گے غایت کی مثال جیسے ”اتموا الصیام الی اللیل“ اور شرط کی مثال جیسے ”انت طالق ان دخلت الدار“ اور استثناء کی مثال جیسے ”جاءنی القوم الا زید“ اور صفت کی مثال جیسے ”فی الابل المسائمة ذکوة“ اور بدل البعض کی مثال جیسے ”جاء فی القوم اکثرهم“ بدل البعض وہ اسم ہوتا ہے کہ اس کا مدلول مبدل منہ کے مدلول کا جزو ہوتا ہے اس مثال مذکور میں لفظ ”قوم“ مبدل منہ ہے اور اکثرهم بدل البعض ہے اور اسی طرح اگر تخصیص کلام کے ساتھ ہو مگر وہ کلام موصول نہ ہو بلکہ مترافی ہو تو اسے بھی تخصیص نہیں کہیں گے بلکہ اسے نسخ کہا جائے گا اور لیس اوقات ہمارے نزدیک بھی تخصیص کا اطلاق مجازاً کلام مترافی پر ہوتا ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک امور مذکورہ میں سے ہر ایک کو تخصیص کہتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک تخصیص کی تعریف یہ ہے۔ التخصیص هو قصر العام علی بعض المسمیات مطلقاً۔ یعنی تخصیص وہ عام کو اس کے بعض افراد پر مقصور و منحصر کرنا ہے برابر ہے کہ عقل کے ذریعہ یا کلام مستقل کے ذریعہ ہو یا کسی ادوجہ سے قصر ہو یا ہو۔ اگر کلام مستقل یا غیر مستقل کے ذریعہ قصر ہو تو پھر برابر ہے کہ وہ کلام موصول ہو یا مترافی ہو یہ سب تخصیص ہی کی صورتیں ہیں۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ”عام کا قصر“ ایسی کلام مستقل سے ہونا چاہیے جو عام کے ساتھ ملا ہوا ہو ورنہ وہ تخصیص نہیں ہوگی بلکہ وہ نسخ ہوگا کیونکہ آپ کے نزدیک عام قطعی ہوتا ہے اور تخصیص کی وجہ سے اس کی قطعیت زائل ہو جاتی ہے اور وہ عام ظنی ہو جاتا ہے اس سے یہ امر ظاہر ہو رہا ہے کہ تخصیص نے عام کی کیفیت کو متغیر کر دیا ہے لہذا یہ بیان تغیر کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتا ہے اور بیان تغیر متصل ہو سکتا ہے منفصل نہیں ہو سکتا جیسے آئندہ مذکور ہوگا اور چونکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عام ظنی ہوتا ہے اور اس تخصیص نے اس کی کیفیت کو بدل لایا ہے بلکہ اس کی قطعیت میں اضافہ کر دیا ہے اس لئے یہ بیان تقریر کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتا ہے اور بیان تقریر منفصل بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس تہید کے بعد مخصوص معلوم المراد کی مثال ملاحظہ فرمائیں: قوله تعالیٰ - فَإِذَا سَلَخُوا الْحَرَمَ فَامْتَشَوْا فِيهِمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَعِصْرُ النَّاسِ إِذْ يَجْمَعُونَ فِي الْمَضَاجِعِ مِنَ الْأَشْجَارِ أَتَمَّ الْأَمْرُ بِمَا أَنْذَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْقُرْآنِ الْعَلِيِّ - فَإِذَا سَلَخُوا الْحَرَمَ فَامْتَشَوْا فِيهِمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَعِصْرُ النَّاسِ إِذْ يَجْمَعُونَ فِي الْمَضَاجِعِ مِنَ الْأَشْجَارِ أَتَمَّ الْأَمْرُ بِمَا أَنْذَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْقُرْآنِ الْعَلِيِّ - جہاں پاؤں مشرکین عام ہے جس میں سے ”المستامن“ امان چاہنے والے کو مخصوص کر لیا ہے چنانچہ فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْمُشْرِكِينَ اسْتِجَادَكَ فَارْجُوهُ - (اور اے محبوب اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو) اور یہ مخصوص کلام مستقل موصول ہے اور مخصوص (مستامن) معلوم ہے۔ اور مخصوص مجہول المراد کی مثال یہ ہے۔ قوله تعالیٰ ذَاكَ الَّذِي يَبْتَغِي الْبَيْعَ (اور

اللہ نے حلال کیا بیع کو، البیع۔ لام جنس یا لام استغراق کے دخول کی وجہ سے ایک عام لفظ ہے۔ اُس بیع کو بھی شامل ہے جو ربوا پر مشتمل ہو اور اُس بیع کو بھی شامل ہے جو ربوا سے خالی ہو۔ پس فرمایا وحکم الربوا۔ اس سے ربوا کو خاص کر لیا گیا اور یہ مجہول ہے کیونکہ لغت میں ربوا مطلق زیادتی کو کہتے ہیں اور یہ معلوم نہیں کہ یہاں کس قسم کی زیادتی مراد ہے۔ اور معلوم نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بیع بھی فضل (زیادتی) کے لئے ہی مشروع ہے پس اگر مطلق زیادتی حرام ہو تو بیع کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا تو معلوم ہوا کہ یہاں زیادتی سے مطلق زیادتی مراد نہیں ہے بلکہ اس کا غیر مراد ہے اور وہ مجہول ہے پس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی توضیح اپنے ارشاد مبارک سے فرمائی وہ یہ حدیث شریف ہے۔ الخطة بالخطبة والتعير بالشعير والتمس بالتمس والملمح بالملمح والذہب بالذہب والفضة بالفضة مثلاً بمثل یند ابید والفضل ربوا۔ پس اس توضیح کے بعد یہ امر معلوم ہو گیا کہ یہاں فضل (زیادتی) سے مراد فضل علی القدر یعنی کیل اور وزن ہے جس کی دلیل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ”مثلاً بمثل“ ہے اور یہی معنی ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول ”کالیۃ الربوا فی البیع“، یعنی کا تخصیص الثابت فی البیع بآیۃ الربوا وحی ”ترجم الربوا“ کیونکہ اس آیت میں مخصوص یعنی السبوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان سے پہلے مجہول المراد تھا۔ اور یہی معنی نہیں کہ اس ”آیت ربوا“ میں تخصیص مجہول ہے۔ سوال۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص مجہول کی مثال تو بیان فرمائی ہے اور مخصوص معلوم کی مثال کو بیان کیوں نہیں فرمایا ہے؟ الجواب: مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثال مخصوص معلوم اور مجہول دونوں کی مثال ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیان سے پہلے مخصوص مجہول کی مثال ہے اور بیان کے بعد مخصوص معلوم کی مثال صحیح و درست ہے۔

قوله فیمنئذ یوجب الحکم علی تجوزان یتظهر الخصوص فیہ بتعلیلہ او بتفسیرہ۔

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عام کو مخصوص معلوم یا مخصوص مجہول لاحق ہو جائے تو وہ (العام المخصوص منہ) اس وقت (امی وقت لحوق خصوص) حکم کو واجب کرتا ہے (باقی افراد میں اس تقدیر پر کہ خصوص معلوم المراد ہوا اور کل افراد میں اس تقدیر پر کہ خصوص مجہول المراد ہو) اس احتمال پر کہ العام میں خصوص بتعلیلہ (یعنی خصوص معلوم المراد) یا خصوص بتفسیرہ (یعنی خصوص مجہول المراد) من قبل الشارع علی تقدیر کیونکہ مجہول ظاہر ہو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ عام جن افراد پر مشتمل ہوتا ہے ان میں تخصیص سے پہلے قطعی ہوتا ہے اور تخصیص کے بعد قطعی ہو جاتا ہے برابر ہے کہ مخصوص معلوم ہو یا مجہول۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مخصوص معلوم ہو جیسے المستامن تو یہ امر ظاہر ہے کہ مخصوص معلوم ہو گا کیونکہ یہ کلام مستقل ہے اور نصوص میں اصل تعلیل

ہے (یعنی احکام شرع بغیر علت کے نہیں ہوتے) پس جب شخص معلوم ہوا تو پھر اس علت کی بنا پر احتمال تخصیص باقی افراد میں بھی سرایت کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ کے قول ”اقتلوا المشرکین“ میں مشرکین عام ہے اور اس سے المستامن (امان چاہنے والا) کو قول آخر (وان احد من المشرکین استجارک فاجزہ) سے خاص کر لیا گیا ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ اس کی علت العجز عن الحرب ہے (یعنی مستامن کی طرف سے اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ نہیں ہے) پھر اسی علت (یعنی العجز عن الحرب) کی بنا پر باقی مشرکین میں سے عورتوں - بچوں - اندھوں - بوڑھوں - راجھوں کو خاص کر لیا گیا (یعنی جس طرح مستامن کو قتل نہیں کیا جائے گا اسی طرح عورتوں - بچوں وغیرہ کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا) پس جب خصوص معلوم کی تعلیل کے بعد احتمال تخصیص باقی افراد میں جاری و ساری ہوا تو یہ عام باقی افراد میں قطعی نہ رہا (اور یہی معنی ہے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول علی تجزای علی احتمال ان یظہر لخصوص فیہ تعلیلہ کا) اور جب خصوص مجہول ہو جیسے ”الساہوا“ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ”واحد ان یکنع وحرّم الساجوا“ پس جب اس کو شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے بیان فرما دیا گیا، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس قول ”الخطیئة بالخطیئة الخ“ اشیاء مستہ کے ساتھ تفسیر فرمادی (کہ اشیاء موزونہ اور اشیاء مکملہ کی یہ اپنے ہم جنس سے برابر رہا یا نہ رہا تو اس میں زیادتی رہا یا ہوگی) تو اب یہ لحوق تفسیر کے بعد خصوص معلوم ہو گیا تو اب یہ بھی محتمل للتعلیل ہوگا۔ اور وہ علت قدر اور جنس ہے اور اسی علت کی بنا پر چاول، چورہ وغیرہ کو ان اشیاء مستہ کے ساتھ لاحق کیا گیا اور باقی ماندہ افراد میں سے جس جس فرد میں یہ علت پائی جائے گی اُس کو خاص کر لیا جائے گا پس اس صورت حال کے پیش نظر عام قطعی نہیں رہا بلکہ قطعی ہو گیا (اور یہی معنی ہے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”او بتفسیرہ“ کا، لیکن اس (یعنی عام قطعی الدلالة) سے استدلال ساقط نہیں ہوتا (اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے جس طرح دوسرے دلائل ظنیہ یعنی خبر واحد اور قیاس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے) اس دعویٰ (کہ عام قطعی الدلالة کے ساتھ احتجاج ساقط نہیں ہوتا) پر دلیل پیش کرنے سے پہلے یہ تمہید پیش نظر رہے کہ خصوص اپنے معنی کے اعتبار سے ناسخ کے مشابہ ہے اس حیثیت سے کہ یہ کلام مستقل ہے جس طرح ناسخ کلام مستقل ہوتا ہے اور خصوص کو ایک مشابہت استناد سے بھی ہے (یعنی خصوص اپنے حکم کے اعتبار سے استناد کے مشابہ ہے اس حیثیت سے کہ خصوص اس امر کو بیان کرتا ہے کہ خصوص حکم کے تحت داخل نہیں جس طرح استناد اس امر کو بیان کرتا ہے کہ مستثنیٰ مستثنیٰ امنہ میں داخل نہیں ہے اور الاستناد المشبہ بہ یہ غیر مستقل ہے پس خصوص (خواہ معلوم ہو یا مجہول) کو وصف استقلال اور وصف عدم استقلال حاصل ہوئی۔ اس تمہید کے بعد ہم کہتے ہیں کہ خصوص اگر مجہول ہو (یعنی ان

افراد کو شامل ہو جو سامع کے نزدیک مجہول ہیں، تو یہ وصف استقلال کی جہت سے بمنزلۃ ناسخ مجہول کے ہے پس یہ خود ساقط ہو جائے گا اس کی جہالت عام کی طرف متعدی نہیں ہوگی جس طرح ناسخ مجہول منسوخ کو ساقط نہیں کرتا۔ اور یہ (خصوص مجہول) وصف عدم استقلال کی جہت سے بمنزلۃ استثناء مجہول کے ہے پس یہ عام میں جہالت کو ثابت کرتا ہے۔ اب سقوط عام میں شک واقع ہوا حالانکہ عام تو یقیناً ثابت تھا اور یقیناً شک سے زائل نہیں ہوا کرتا پس عام ساقط نہیں ہوگا لیکن اس میں شبہ ضرور حاصل ہوگا جس کی بنیاد پر عام ظنی ہو جائے گا کہ عمل کو تو واجب کرے گا علم و عقیدہ کو نہیں۔ اور جب مخصوص معلوم ہو تو وصف استقلال کی جہت سے اس کی تعلیل صحیح ہوگی اور اس علت کی بنیاد پر یہ عام کے تحت جو باقی افراد ہیں ان میں جہالت ثابت کرے گا کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ قیاس سے کتنے افراد خارج ہوئے ہیں اور عدم استقلال کی جہت سے اور استثناء کے مشابہ ہونے کی وجہ سے اس کی تعلیل صحیح نہیں ہوگی جس طرح استثناء کی تعلیل صحیح نہیں ہوتی کیونکہ یہ نص مستقل نہیں ہے۔ پس مخصوص کے ماسوا جو افراد ہوں گے وہ معلوم ہوں گے پس عام بحالہ باقی رہا پس اس عام کی محبت میں شک واقع ہوا حالانکہ اس کی محبت تو بالیقین ثابت تھی اور یقیناً تو شک سے زائل نہیں ہو سکتا لیکن اس میں شبہ ضرور حاصل ہوگا جس کی بنیاد پر عام ظنی ہو جائے گا کہ عمل کو تو واجب کرے گا علم کو نہیں۔

واعلم۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”الا اذا لحقه مخصوص معلوم او مجہول“ میں مخصوص سے مراد مخصوص قطعی ہے کیونکہ ہمارے نزدیک عام قطعی ہوتا ہے اور قطعی کی تخصیص بھی قطعی ہی سے ہو سکتی ہے۔ ظنی سے نہیں ہو سکتی۔ اور جب ایک مرتبہ عام کی تخصیص قطعی کے ساتھ ہو جائے تو پھر وہ ظنی ہو جاتا ہے پھر اس کی تخصیص خبر و احدا اور قیاس سے ہو سکتی ہے، کیونکہ العام المخصوص منہ البعض ظنی ہوتا ہے اور خبر و احدا و قیاس بھی دلائل ظنیہ سے ہیں۔ باقی اس امر میں اختلاف ہے کہ عام میں کہاں تک تخصیص ہو سکتی ہے تو تحقیقی بات یہ ہے کہ عام جس کا صیغہ جمع کا ہو اور اس کے معنی میں بھی جمعیت ملحوظ ہو جیسے لسان در جہاں یا صیغہ توجیع کا نہ ہو مگر معنی میں جمعیت ملحوظ ہو جیسے قوم و رھط تو اس کی تخصیص یہاں تک ہو سکتی ہے کہ عام کے حکم میں صرف تین افراد باقی رہ جائیں کیونکہ کم از کم جمع کا اطلاق تین پر ہوتا ہے پس اگر اس کے تحت تین افراد بھی باقی نہ رہیں تو لفظ اپنے مقصود کو ضائع اور فوت کر دے گا۔ اور جس عام کا لفظ صیغہ جمع نہیں اور نہ ہی اس کے معنی میں جمعیت ملحوظ ہے اس کی تخصیص ایک فرد تک ہو سکتی ہے جیسے من اور ما اور یہی حکم اسم جنس معرف بلام اور جمع معرف بلام کا ہے جیسے المرأة اور النساء۔ ہکذا ذکر۔

سوال۔ العام المخصوص منہ البعض حقیقت ہے یا مجاز۔ الجواب اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے چنانچہ

جمہور شاعرہ اور معتزلہ کے نزدیک مطلقاً مجاز ہے اور جمہور احناف و حنابلہ اور شوافع کے نزدیک یہ حقیقت ہے علی الاطلاق اور امام الحرمین (شافعی) اور صدیق الاعظم (حنفی) اور بعض احناف کے نزدیک خارج شدہ افراد میں مجاز اور بانی ماندہ افراد میں حقیقت ہے اور ابوبکر جصاص کا قول جو احناف نے نقل کیا ہے یہ ہے کہ اگر تخصیص کے بعد باقی افراد جمع ہوں تو حقیقت ہے اور اگر جمع نہ ہوں تو مجاز اور کتب شافعیہ میں ان کا یہ قول مذکور ہے کہ اگر تخصیص کے بعد افراد غیر منحصر ہوں تو حقیقت درجہ مجاز اور ابوالحسن منزلی اور قاضی ابوبکر باقلانی (شافعی) کا قول یہ ہے کہ اگر تخصیص شرط دا استدلال کے ساتھ ہے تو حقیقت درجہ مجاز اور عبد الجبار معتزلی کے نزدیک اگر شرط وصفت کے ذریعہ تخصیص ہے تو حقیقت درجہ مجاز۔ مکالمات۔

وَالْمُشْتَرَكُ وَهُوَ مَا اشْتَرَكَ فِيهِ مَعَانٍ أَوْ أَسَامٍ لَا عَلَى سَبِيلِ الْإِتِّظَامِ وَحُكْمَةِ التَّوَقُّفِ فِيهِ لِشَرْطِ التَّامُّلِ لِيَتَرَجَّحَ بَعْضُ وَجْهِهِ وَالْمَأْوَلُ وَهُوَ مَا تَرَجَّحَ مِنَ الْمُشْتَرَكِ بَعْضُ وَجْهِهِ بِغَالِبِ السَّائِي وَحُكْمُهُ أَعْمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِمَالِ الْغَلْطِ وَالْقِسْمُ الثَّانِي فِي وَجْهِهِ الْبَيَانِ بِذَلِكَ النِّظْمِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ الظَّاهِرِ وَهُوَ مَا ظَهَرَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِنَفْسِ الصِّيغَةِ وَالنَّصِّ وَهُوَ مَا زَادَ وَضُوحًا عَلَى الظَّاهِرِ بِمَعْنَى فِي الْمُتَكَلِّمِ لِحُوقُولِهِ تَعَالَى فَإِنَّكَ حَوَامَا طَابَ لَكُمْ مِنَ التَّسَاوِيرِ الْآيَةُ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْإِطْلَاقِ نَصٌّ فِي بَيَانِ الْعَدَدِ لِإِنَّهُ سَيَبْقَى الْكَلَامُ لِأَجْلِهِ -

ترجمہ - اور مشترک ہر وہ لفظ ہے جس میں معانی یا مسمیات مشترک ہوں علی سبیل البدیئۃ لا علی سبیل التثمول اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں توقف کیا جائے اور اس میں تأمل کیا جائے تاکہ اس کے معانی مختلفہ میں سے کوئی ایک معنی راجح اور متعین ہو جائے اور ماوّل وہ لفظ مشترک ہے جس کے معانی میں سے کوئی ایک معنی غالب ظن سے راجح ہو جائے اور ماوّل

کا حکم یہ ہے کہ جو معنی مجتہد کی تاویل سے منفعی ہوئے ہیں اس پر عمل واجب ہے اس احتمال پر کہ ہو سکتا ہے کہ یہ معنی غلط ہو اور دوسرا معنی صحیح ہو اور دوسری تقسیم نظم مذکور سے (سامع کے لئے) معنی کے اظہار کے طریقوں مع مراتب ظہور کے بیان میں ہے اور وہ (دوجہ بیان) چار ہیں ”الظاہر“ اور ظاہر وہ لفظ ہے جس کی مراد نفس صیغہ سے ظاہر ہو اور ”نفس“ وہ لفظ ہے جس میں ظاہر کی بالنسبت مراد کی زیادہ وضاحت ہو یا جس سبب کہ متکلم اس نظم کو اسی معنی کے لئے لایا ہے مثل اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے فنا لکھو ما طاب لکم من النساء مثنی وثلث وربع الایۃ۔ (تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں دو دو تین تین چار چار۔ اس لئے کہ یہ اباحت نکاح میں ظاہر ہے اور بیان عدد میں نص ہے کیونکہ اس کلام کو بیان عدد کے لئے ہی تو لایا گیا ہے

تقریر و تشریح قولہ والمشتک وهو ما اشتک فیہ معان او اسام لا علی سبیل النظام۔ تقسیم اول کی قسم ثالث مشترک ہے اور مشترک ہر وہ لفظ ہے جس میں معانی یا اسمیات مشترک ہوں علی سبیل البدلیۃ لا علی سبیل الشمول۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ”وہو ما“ جس ہے اور باقی فصل ہے۔ اور اشتراک سے مراد اشتراک بحسب الوضع ہے کیونکہ لفظ کی تقسیم اس کے معنی وضعی کے اعتبار سے ہے۔ اور اشتراک کا معنی یہ ہے کہ لفظ کے مشہورات میں سے ہر ایک کا اس (لفظ) سے علی سبیل البدلیۃ ارادہ کیا جاسکتا ہو یعنی مشترک کی ہر معنی پر حقیقت دلالت ہوتی ہے۔ اور وہ ہر معنی کے لئے ابتداء علیحدہ علیحدہ موضوع ہوتا ہے اور تمام معانی حدود کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”اشتراک فیہ معانی او اسام“ سے خاص خارج ہو گیا۔ اور ”لا علی سبیل النظام“ سے عام خارج ہو گیا۔
کما لا یخفی۔

سوال۔ آپ نے کہا کہ مشترک وہ لفظ ہوتا ہے الخ حالانکہ مشترک لفظ تو نہیں ہوتا بلکہ مشترک تو معانی ہوتے ہیں کیونکہ ”مشترک“ اشتراک سے مشتق ہے اور اشتراک تعدد کو چاہتا ہے اور تعدد تو معانی میں ہے نہ کہ لفظ میں تو لفظ کو مشترک کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟

الجواب۔ یہاں المشتک سے مراد ”المشتک فیہ“ ہے کلمۃ فیه کہ انفساراً حذف کر دیا جاتا ہے واللہ اعلم۔ کوئی اشکال نہیں ہے۔

سوال۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے المشتک کی تفریق ہو ما اشتراک فیہ الخ سے کی ہے حالانکہ المشتک اور اشتراک دونوں اشتراک سے مشتق ہیں۔ اور مشتق کی خفا، اُس کے مبدائی خفاء کے سبب ہوتی ہے تو گویا مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ

فے اشتراک کی تعریف اشتراک سے کی ہے یہ اخذ الحدود فی الحد ہے جس سے توقف الشئ علی نفسه اور تقدم الشئ علی نفسه لازم آتا ہے لہذا یہ تعریف دوری ہوئی۔ اور ایسی تعریف باطل ہوتی ہے۔

الجواب۔ المشترك (الحدود) سے مراد مشترک اصطلاحی (یعنی مشترک کا تقسیم اول کی قسم ثالث ہونا خاص اور عام کے مقابل ہونا) ہے اور "اشترک فیہ" میں اشتراک لغوی (یعنی الاختلاط) ہے اور تقدیر عبارت متن اس طرح ہے۔ دھوای المشترك المصطلح ما اختلط فیہ معان او اسام۔ فلا یلزم الدور۔

سوال۔ یہ تعریف دخول غیر سے مانع نہیں ہے اس میں مجاز مشترک داخل ہو گیا کیونکہ اس میں بھی معانی و سمیات کا اشتراک ہوتا ہے حالانکہ مجاز مشترک وجہ استعمال کے اقسام سے ہے۔

الجواب۔ اس جگہ ایک قید مفذوف ہے اور وہ "بحسب الوضع" ہے لہذا یہ تعریف مانع ہے دخول غیر سے۔

سوال۔ معانی کے بعد اسام کا ذکر مستدرک ہے کیونکہ معنی یہ مدلول اللفظ سے عبارت ہے اور مدلول اللفظی معنی اور معنی دونوں کو شامل ہے۔ الجواب۔ مشترک دو قسم ہے ایک وہ مشترک ہے جس کی وضع مفہومات کے لئے ہو جیسے نھل کہ اس کی وضع رمی (سیرابی) اور عطش (پاس) کے لئے ہے اور دوسری قسم وہ مشترک ہے جس کی وضع سمیات (اعیان خارجیہ) کے لئے ہو جیسے العین کہ اس کی وضع۔ ذہب۔ چشمہ۔ گھٹنا وغیرہم کے لئے ہے تو لفظ معان اور اسام سے المشترك (امی الحدود) کی تقسیم کی طرف اشارہ ہے۔ بایں وجہ معان اور اسام دونوں کا ذکر ضروری تھا۔ ہماری اس تقریر سے ایک اور اشکال کا ازالہ ہو گیا وہ اشکال یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے المشترك کی تعریف میں کلمہ او استعمال کیا ہے جس سے حد کی تقسیم لازم آتی ہے اور حد کی تقسیم باطل ہوتی ہے کیونکہ اس وقت تعریف ہی حاصل نہیں ہو پاتی۔ تو اس اشکال کا ازالہ اس طرح ہوا کہ یہاں کلمہ او حد کی تقسیم کے لئے نہیں بلکہ محدود کی تقسیم کے لئے ہے اور محدود کی تقسیم سے حد میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔

سوال۔ معان جمع ہے اس سے مراد مفہومات متعددہ ہیں اور اسام بھی جمع ہے اس سے مراد سمیات ہیں (یعنی اعیان خارجیہ) اور جمع کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے لہذا اس تعریف سے وہ مشترک خارج ہو گیا جس کی وضع صرف دو معنی کے لئے ہو جیسے نھل کہ اس کی وضع عطش اور رمی (سیرابی) کے لئے ہے اسی طرح قدر کی وضع دو معانی کے لئے ہے یعنی حیض اور طہر تو یہ تعریف جامع نہ ہوئی۔ الجواب۔ یہاں جمع سے مراد مافوق الواحد ہے لہذا یہ تعریف جامع ہے۔ سوال۔ اگر یہاں جمع سے مراد مافوق الواحد ہے تو پھر جمع کے صیغہ کیوں اختیار کیئے۔ جواب یہاں جمع کے صیغہ اس لئے لائے گئے ہیں کہ عام کی تعریف میں "جمعاً من"

المحییات کے مناسب ہو جائے۔

قولہ وحکمہ التوقف فیہ بشرط التامل لیتزوج بعض وجوہہ۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول
”بشرط التامل“ یہ ”لیتزوج“ کے متعلق ہے ”التوقف“ کے متعلق نہیں ہے (جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی ظاہر عبارت
سے سمجھا جاتا ہے) کیونکہ اگر ”بشرط التامل“ کا تعلق ”التوقف“ کے ساتھ ہو تو ”التوقف“ ”التامل“ کے ساتھ مشروط ہو گا تو
التامل کا التوقف پر مقدم ہونا لازم آئے گا کیونکہ شرط مشروط پر مقدم ہوتی ہے اور لازم تو باطل ہے فکنہ اللہ وسم۔ تو مصنف
رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشترک کا حکم یہ ہے کہ اس میں توقف کیا جائے اور اس میں تامل کیا جائے تاکہ اس کے معانی
مختلفہ میں سے کوئی ایک معنی راجح اور متعین ہو جائے۔ یعنی مشترک کا حکم یہ ہے کہ اس کے معانی مختلفہ میں سے کسی ایک معنی کے
اعتقاد سے توقف کیا جائے۔ ماسوائے اس کے کہ عند اللہ جو اس کے ساتھ مراد ہے وہ حق ہے۔ اور اس کے نفس صیغہ یا اولیٰ و
امادات میں تامل کیا جائے اور یہ تامل کرنا اس لئے شرط کیا گیا ہے تاکہ اس کے معانی مختلفہ میں سے کوئی ایک معنی راجح اور متعین ہو جائے
مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت کی توجیہ کرتے ہوئے بعض محشی اس عبارت میں قلب کا قول بھی ذکر کر رہے ہیں کہ تقدیر
عبارتوں ہے : وحکمہ التامل فیہ بشرط التوقف الخ یعنی مشترک کا حکم یہ ہے کہ اس میں تامل کیا جائے بشرط توقف تاکہ
اس کے معانی مختلفہ میں سے کوئی ایک معنی متعین اور راجح ہو جائے۔

بندہ مسکین کم فہم محمد اشرف غفرلہ کی نظر میں اقرب داحسن توجیہ وہ ہے جس کو العلماء المحقق محمد عبد الحق رحمہ اللہ تعالیٰ نے
”النامی شرح المحاسنی“ میں ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول ”وحکمہ التوقف فیہ بشرط التامل الخ“
کی توجیہ یوں فرمائی ہے ”وحکمہ التوقف فیہ لغرض ان یتامل فیہ الخ یعنی مشترک کا حکم یہ ہے کہ اس کے معانی مختلفہ میں سے
کسی ایک معنی متعین کے اعتقاد سے توقف کیا جائے سوائے اس کے کہ عند اللہ جو اس کے ساتھ مراد ہے وہ حق ہے۔ اور یہ توقف
اس (مشترک) میں تامل کرنے کی غرض سے ہوتا کہ اس تامل سے اس کے معانی مختلفہ میں سے کوئی ایک معنی راجح اور متعین ہو جائے
کیونکہ اللفظ تو ان معانی میں سے ہر ایک کا علی السوئیۃ احتمال رکھتا ہے حالانکہ اس سے مراد تو ایک ہے۔ پس اس میں تامل ضروری
ہو جس طرح ہمارے علماء عظام رحمہ اللہ تعالیٰ (احناف) نے لفظ القصر جو کہ حیض اور طہر میں مشترک ہے میں تامل کیا ہے۔ تو
ان کے لئے چند وجوہ سے یہ امر ظاہر ہو گیا کہ قرء سے مراد حیض ہے وجہ اول یہ ہے کہ لفظ ”قرء“ جمع کے لفظ کے ساتھ وارد ہوا ہے اور
جمع کا ادنیٰ درجہ تین ہے۔ اور جب ”قرء“ سے مراد اطہار ہوں تو تین کا درجہ حاصل نہیں ہوتا۔ وجہ ثانی یہ ہے کہ یہاں لفظ ”ثلاثہ“

دارد ہوا ہے جو کہ خاص ہے اور وہ معین معنی کے لئے موضوع ہوتا ہے جو زیادتی اور کمی کا احتمال نہیں رکھتا ہے اور جب ”قرود“ سے مراد اظہار ہوں تو ”ثقلنتہ“ پر زیادتی لازم آئے گی یا اس میں نقصان ہوگا۔ بایں وجہ کہ طلاق۔ طہر میں سنت و مشروع ہے اب جس طہر میں طلاق واقع ہوئی اور اس طہر کو عدت میں شمار کیا گیا ہو تو اس صورت پر عدت، دو طہر اور تیسرے طہر کا کچھ حصہ ہوگی تو تین قرود سے نہیں ہوں گے اور اگر اس طہر کو جس میں کہ طلاق واقع ہوئی ہے عدت میں شمار نہ کریں تو اس صورت پر عدت تین قرود (اظہار) اور چارم کا کچھ حصہ ہوگی۔ تو درنوں صورتوں پر خاص پر عمل نہیں ہوگا بخلاف حیض کے کہ اس صورت پر عدت تین حیض پورے ہوگی کوئی زیادتی و نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے قرود سے مراد حیض ہیں اظہار نہیں۔ وجہ ثالث یہ ہے کہ ”قرود“ جمع اور انتقال کے معنی پر دلالت کرتا ہے اور یہ معنی حیض میں پایا جاتا ہے کیونکہ حیض دم (خون) ہوتا ہے اور دم ایام طہر میں رحم میں جمع ہوتا ہے پھر منتقل ہوتا ہے بخلاف طہر کے کہ یہ معنی اس میں پایا نہیں جاتا لہذا قرود سے حیض مراد ہیں اظہار نہیں پس تاویل کے بعد ”قرود“ کے معنی حیض کا ہونا راجح ہو گیا۔ ”اگر اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو“ التفسیر الاحمدی ”کا مطالعہ فرمائیں“ محمد اشرف غفرلہ ذیل لا ہور۔۔۔۔۔

قولہ والمآول وهو ما ترجم من المشترك بعض وجوہہ بغالب الرائی۔

اور مؤول وہ لفظ مشترک ہے جس کے معنی میں سے کوئی ایک معنی غالب ظن سے راجح ہو جائے۔ المآول یہ آول مؤول تاویل سے ماخوذ ہے (کسی کی طرف پھیرنا اور واپس کرنا) جس کا مجرد ال مؤول اذا راجح ہے۔ المؤول کے لغوی اور اصطلاحی معنی کے درمیان مناسبت ظاہر ہے۔ کیونکہ جب ”وئے“ اللفظ میں تامل کیا اور ان معانی میں سے جن کا یہ لفظ احتمال رکھتا ہے ایک معنی کو راجح اور متعین کر لیا تو ٹوٹے اس لفظ کو اس معنی کی طرف راجح کر دیا اور دوسرے معانی سے اس لفظ کو پھیر دیا۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے المؤول کی تعریف بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ مآول وہ لفظ مشترک ہے جس کے معانی میں سے کوئی ایک معنی غالب ظن سے راجح ہو جائے۔ یعنی لفظ مشترک جب تک اس کے دو یا زیادہ معانی میں سے کوئی ایک معنی دوسرے معانی پر راجح نہ ہو تو وہ مشترک ہے۔ اور جب اس کے دو یا زیادہ معانی میں سے کوئی ایک معنی مجتہد کی تاویل سے راجح اور متعین ہو جائے تو وہ مشترک بعینہ مؤول ہو جائے گا۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے مؤول کی تعریف میں ”من المشترك“ کی قید اس لئے زیادہ کی ہے کہ یہاں مؤول سے مراد وہ مؤول ہے جو مشترک کے بعض معانی کی ترجیح کے بعد حاصل ہوا درمیان مطلق مؤول مراد نہیں ہے کیونکہ جب غمی۔ مشکل۔ مجمل کی خلاف دلیل غمی سے زایل ہو جائے تو یہ بھی مؤول ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ مؤول بیان کے اقسام سے ہے

نظم کے اقسام سے نہیں ہے۔ سوال۔ مؤؤل کو نظم کے اقسام سے شمار کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اس کا حصول تو مجتہد کی تاویل سے ہوتا ہے۔ جواب: مجتہد کی تاویل کے بعد حکم صیغہ کی طرف مضاف ہونا ہے پس نص گویا اس حکم کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ اس لئے کہ حکم کی اضافت دلیل اقویٰ کی طرف ادنیٰ ہوتی ہے۔ پس غالب رائے کا اثر صرف مشترک کی مراد کے اظہار میں ہے۔ اسی لئے تو منصوص علیہ میں حکم کی نسبت نص کی طرف کی جاتی ہے علت کی طرف نہیں کیونکہ نص یہ علت سے اقویٰ ہے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”غالب الرای“ سے مراد ظن غالب ہے خواہ وہ خبر واحد سے حاصل ہو یا قیاس سے یا اس کے غیر سے مثل نص صیغہ میں غمخ و فکر کرنے سے جیسے لفظ قرء کے صیغہ میں تاویل کیا اور اس کو معنی جمع بردال یا پائیس ہم نے اس کو حیض پر محمول کر لیا۔ یا سابق میں تاویل کرنے سے جیسے القراء کے سابق یعنی لفظ ثلاثہ میں تاویل کرنے سے معلوم ہوا۔ یا سیاق (بالیاد) میں تاویل کرنے سے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک ”أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ“ کے سیاق میں تاویل کیا تو معلوم ہوا کہ یہاں ”أَحِلَّ“ سے ہے اور قول احلفنا داد المقامۃ کے سیاق میں تاویل کیا تو معلوم ہوا کہ احل طول کے قولہ وحکمہ العمل بہ علی احتمال الغلط۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مؤؤل کا حکم یہ ہے کہ جو معنی مجتہد کی تاویل سے متعین ہوا ہے اس پر عمل واجب ہے اس احتمال پر کہ ہو سکتا ہے کہ یہ معنی غلط ہو اور دوسرا معنی صحیح ہو اس لئے کہ اگر یہ معنی رائے سے ثابت ہو تو رائے خود صواب اور خطا کا احتمال رکھتی ہے پس جو اس سے ثابت ہوگا وہ بھی صواب اور خطا کا احتمال رکھے گا اور اگر یہ تاویل خبر واحد کے ساتھ ہو تو خبر واحد بھی دلیل قطعی ہے اور جو اس کے ساتھ ثابت ہوگا وہ بھی قطعی ہوگا خلاصہ کلام یہ ہے کہ مؤؤل عمل کو واجب کرتا ہے یقین اور علم کو نہیں یعنی یہ دلیل قطعی ہے قطعی دلیل نہیں لہذا اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جائے گا (اور اس کے منکر کی تکفیر نہیں کی جائے گی)

قولہ القسم الثانی فی وجوہ البیان بذلک النظم۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ جب نظم کی پہلی تقسیم باعتبار ”وضع“ کے بیان سے فارغ ہوئے اب اسی نظم کی تقسیم ثانی باعتبار ”دلالت علی المعنی“ مع مراتب ظہور کا بیان شروع فرماتے ہیں کہ ”القسم الثانی فی وجوہ البیان بذلک النظم“ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول القسم الثانی سے مراد تقسیمات مذکور سے تقسیم ثانی ہے اور ”وجوہ“ سے مراد ”طرق“ ہیں اور ”البیان“ سے یہاں منظم کا سامع کے لئے معنی کا اظہار مع مراتب ظہور مراد ہے۔ اور ”بذلک النظم“ کی مراد میں دو قول ہیں (یعنی بذلک النظم میں کونسا النظم مشار الیہ ہے) اس میں دو قول ہیں۔ قول اول: اس سے تقسیم اول کے اقسام میں سے صرف خاص و عام مراد ہیں اور صرف انہی کی طرف اشارہ ہے یعنی صرف خاص اور

عام ہی تقسیم ثانی کے اقسام اربعہ "ظاہر - نص - مفسر - محکم" کی طرف منقسم ہوں گے۔ مشترک ان اقسام مذکورہ اربعہ کی طرف منقسم نہیں ہوگا کیونکہ مشترک سے بیان حاصل نہیں ہوتا تو پھر سامع کے لئے اس سے مراد ظاہر نہیں ہوگی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ "بذلک النظم" میں النظم سے مراد تقسیم اول کے تمام اقسام مراد ہیں اور یہ سب کے سب مشاغل المیہ ہیں۔ باقی مشترک سے کوتاہی سے پہلے بیان حاصل نہیں ہوتا مگر تاویل کے بعد تو بیان حاصل ہوتا ہے اور حکم کی اضافت اس کی طرف ہوتی ہے لہذا "بذلک النظم" سے تقسیم اول کے اقسام اربعہ یعنی خاص و عام - مشترک - مؤول کی طرف اشارہ ہوگا۔ اور ان میں سے ہر ایک تقسیم ثانی کے اقسام اربعہ (ظاہر - نص - مفسر - محکم) کی طرف منقسم ہوگا۔ یعنی خاص کی تقسیم ظاہر - نص - مفسر و محکم کی طرف ہوگی اور اسی طرح عام اور مشترک و مؤول ہیں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسری تقسیم نظم مذکور سے (سامع کے لئے) معنی کے اظہار کے طریقوں مع مراتب ظہور کے بیان میں ہے۔ یعنی نظم کے ساتھ معنی کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی کہ وہ اس کے لئے چلائی گئی ہے یا کہ نہیں اور وہ تاویل کا احتمال رکھتا ہے یا کہ نہیں حاصل کلام یہ ہے کہ یہ تقسیم "دلالت النظم علی المعنی مع مراتب ظہور" کے اعتبار سے ہے۔

قولہ وہی اربعۃ؛ اور وہ اقسام جو اس تقسیم سے حاصل ہوتے ہیں جو وجہ البیان میں ہے پچار ہیں۔ ظاہر - نص - مفسر - محکم۔ وجہ تصریح ہے کہ لفظ کا معنی ظاہر ہوگا۔ تو اس میں تاویل کا احتمال ہوگا یا نہیں اگر تاویل کا احتمال ہو تو پھر اس کے معنی کا ظہور نفس صیغہ کے ساتھ ہوگا تو یہ ظاہر ہے اور اگر اس کے معنی کا ظہور نفس صیغہ کے ساتھ نہیں تو یہ نص ہے اور اگر اس میں تاویل کا احتمال نہیں ہے تو پھر اگر نسخ کو قبول کرے تو یہ مفسر ہے اور اگر نسخ کو قبول نہ کرے تو یہ محکم ہے۔ فائدہ: یہ تقسیم ثانی اور تقسیم رابع کلام کے ساتھ متعلق ہیں جس طرح تقسیم اول اور ثالث مفرد کے ساتھ متعلق ہیں۔

قولہ - الظاہر وہو ما ظہر المراد منه بنفس الصیغۃ - ظاہر وہ لفظ ہے جس کی مراد نفس صیغہ سے ظاہر ہو۔ یعنی ظاہر وہ لفظ ہے جس کی مراد سامع کے لئے جبکہ وہ اصل لسان ہو صرف سماع صیغہ سے بغیر تاویل اور بغیر کسی قرینہ کے ظاہر ہو۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ما ظہر میں ظہور سے اس کا لغوی معنی مراد ہے یعنی وضوح اور انکشاف اور الظاہر (جو کہ معروف ہے) کا اصطلاحی معنی مراد ہے یعنی تقسیم ثانی کی قسم اول۔ اور خفی کا مقابل لہذا اب یہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا کہ "الظاہر" کی تعریف میں ظہور کا لانا تعریف الشیء بنفسہ ہے اور یہ درست ہے۔ اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول "بنفس الصیغۃ" سے خفی - مشکل - مجمل - متشابہ سے احتراز ہے کیونکہ خفی کی مراد سامع کے لئے نفس صیغہ سے نہیں بلکہ طلب سے ظاہر ہوتی ہے اور مشکل

کی مراد تاق سے اور مجمل کی مراد استفسار سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور متشابہ میں تو اس قدر خفا ہوتی ہے کہ اس کی مراد سمجھنے کی امید ہی منتفع ہو چکی ہوتی ہے۔ اور اگر ”الظاہر“ میں ”عدم کو نہ مسوقا للمعنی“ شرط قرار دیا جائے۔ اور ”السوق مع احتمال التایید اور التخصیص“ کو ”النص“ میں شرط تسلیم کیا جائے اور ”احتمال النسخ کو“ المفسر میں اور ”عدم النسخ“ کو ”الحکم“ میں شرط قرار دیا جائے جیسا کہ متاخرین کا مذہب ہے تو پھر یہ اقسام اربعہ (ظاہر، نص، مفسر، حکم) متباہتہ ہوں گی۔ پس الظاہر کی تعریف میں ”بنفس الصیغۃ“ سے ”النص“ سے احتراز ہوگا کیونکہ نص میں زیادت ظہور معنی اس وجہ سے ہے کہ یہ مسوق للمعنی ہے کیونکہ لفظ کا ”اطلاق علی المعنی“ ایک شئی ہے اور اس لفظ کا اس معنی کے لئے سوق یہ ایک دوسری شئی ہے جو پہلے کو لازم نہیں۔ تو ظاہر کی بالنسبہ نص میں ترجیح میں ہیں۔ ایک لفظ کا اپنے معنی پر اطلاق اور دوسرا اس لفظ کا معنی کے لئے سوق۔ اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول بنفس الصیغۃ سے ہی مفسر اور حکم سے بھی احتراز ہو گیا کیونکہ ان میں قرائن لفظیہ و عقلیہ کے انضمام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور متقدمین کے مذہب پر یہ اقسام اربعہ متباہتہ ہیں یعنی ان میں کا ادنیٰ اعلیٰ میں داخل ہوتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک الظاہر میں ”عدم کو نہ مسوقا للمعنی“ شرط نہیں ہے قد یلکون وقد لا یلکون۔ اور نہ ہی مفسر میں ”احتمال النسخ“ شرط ہے بل قد یحتمل وقد لا یحتمل۔ اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اعتبار بھی یہی معلوم ہوتا ہے، ”والتوضیح فی التلویح والتخیر۔“

قوله والنص وهو ما اذداد وضوحا علی الظاہر بمعنی فی المتکلم۔ تقسیم ثانی کی دوسری قسم النص ہے (مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ نص وہ لفظ ہے جس میں الظاہر کی بالنسبت مراد کی زیادہ وضاحت ہو یاں سبب کہ متکلم اس نظم کو اسی معنی کے لئے لایا ہے) اور النص: عرب کے اس قول ”نَصَصْتُ الدَّابَّةَ“ سے ماخوذ ہے۔ یہ اُس وقت بولتے ہیں جب دابہ کو تکلف اُس کی سیر معتاد سے تیر ہائیں۔ مجلس عروس کو بھی ”منصہ“ کہتے ہیں کیونکہ اس میں طرح طرح کے تکلفات سے باقی مجالس کی بالنسبت زیادہ ظہور ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اُس کلام کو بھی نص کہتے ہیں جس میں مراد کا زیادہ ظہور ہو اس سبب سے کہ متکلم اس کلام کو اسی معنی کے لئے لایا ہے پس نص کے لغوی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت بالکل ظاہر ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”ما“ سے مراد ”لفظ“ ہے۔ اور ”اذداد وضوحا“ سے ”اذداد قوۃ وضوحہ“ مراد ہے یعنی جو معنی اس سے سمجھا جاتا ہے وہ الظاہر سے نہیں سمجھا جاتا۔ اور ”معنی“ یہ ”ازداد“ کے متعلق ہے اور ”فی المتکلم“ یہ ”کلامی“ کے متعلق ہے۔ اور یہاں متکلم سے مراد کلام ہے ”بمعنی فی المتکلم“ سے مراد وہ قرینہ لفظیہ ہے جو کلام کو سیاق یا سابقا منضمہ ہو جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ متکلم نے سوق کلام سے اسی معنی کا ارادہ کیا ہے کیونکہ وہ معنی جو متکلم کے ذہن میں ہے وہ امر مبطن ہے تو سامع کے لئے اس کے ساتھ بغیر

قرینہ کے کس طرح زیادہ وضوح حاصل ہوگی۔ فتر و تشکر۔ ماحاصل کلام یہ ہے کہ نص اُس کلام کو کہتے ہیں جس میں ظاہر کی نسبت مراد کی زیادہ وضاحت ہو یا جس سبب کہ متکلم اس کلام کو اسی معنی کے لئے لایا ہے یعنی متکلم کی کلام میں کوئی ایسا صیغہ نہیں جو وصف اس پر دلالت کرے بلکہ یہ معنی کلام سے ایسے قرینہ تطبیقہ جو کلام کو سیاقاً یا سیاقاً متضاد ہو سے سمجھا جاتا ہے کہ متکلم نے سبق کلام سے اسی معنی کا ارادہ کیا ہے۔ اور انقص کا اطلاق ہر دلیل سمعی (کتاب اللہ تعالیٰ ہو یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا اجماع اُمامت ہو، پر بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی انقص کا اطلاق صرف کتاب اللہ تعالیٰ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتا ہے۔ سوال۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی تعریف میں ظہور کا ذکر کیا ہے اور یہاں یعنی نص کی تعریف میں وضوح کا درجہ فرق کیا ہے؟ جواب۔ وضوح کو ظہور پر فوقیت حاصل ہے جبکہ نص ظاہر سے اعلیٰ ہے تو مناسب یہی تھا کہ ظہور کو ظاہر کی تعریف میں اور وضوح کو نص کی تعریف میں ذکر کیا جاتا ہی وجہ ہے کہ مصنف نے نص اور مفسر کی تعریف میں وضوح اور ظاہر کی تعریف میں ظہور کا ذکر کیا ہے۔

قرآن۔ **فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰی وَثَلٰثَ مُرْبَعٍ الْاٰیۃ:** سے ظاہر اور نص دونوں کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰی وَثَلٰثَ مُرْبَعٍ الْاٰیۃ) ماطاب لکم من النساء کے نکاح کے مباح ہونے میں ظاہر ہے کیونکہ یہ صرف نفس صیغہ سے سمجھا جاتا ہے کیونکہ ”فانکحوا“ امر ہے اور امر کا ادنیٰ درجہ اباحت ہے۔ اور یہاں اباحت نکاح ماطاب لکم من النساء کے لئے یہ کلام لائی بھی نہیں گئی لہذا یہ کلام ”اباحت النکاح“ میں ظاہر ہے۔ اور بیان عدد میں نص ہے۔ اس لئے کہ یہ کلام بیان عدد کے لئے ہی تو لائی گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اول العدد (انثین) سے شروع فرمایا ہے پھر اُس عدد کو بیان فرمایا جو اس کے متصل ہے (ثَلٰثَ) پھر اُس عدد کو جو اس کے متصل ہے (رَبْعَ) پھر آخر میں اُس چیز کو لائے ہیں جو عدد نہیں ہے یعنی دَاحِدَہ کہ پھر اس کو لائق جوہر کے خوف کے ساتھ معلق کیا ہے اپنے اس ارشاد ”فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَا تَقْوٰی نُوْفَاً وَّاحِدًا“ کے ساتھ۔ پس بیان مالیں بعد داد اور اس کی تعلیق خوف لائق جوہر کے ساتھ قرینہ ہے کہ یہاں یہ کلام بیان عدد کے لئے لائی گئی ہے، اور اس کلام سے بیان عدد ہی مقصود ہے۔ تو اب رد و ردش کی طرح واضح ہو گیا کہ یہ کلام مذکور بیان عدد میں نص ہے۔ سوال ”ما طاب لکم“ میں کلمہ ما اپنے محل میں مستعمل نہیں ہے اس لئے کہ النساء ذوی العقول سے ہیں اور کلمہ ما غیر ذوی العقول کے ساتھ مختص ہے۔ جواب اول کلمہ ما کا استعمال دو طرح ہوتا ہے ذوات کے لئے اور اوصاف کے لئے اگر اس کا استعمال ذوات کے لئے ہو تو پھر اس کا استعمال

غیر ذوی العقول کے لئے ہوتا ہے اور اگر اس کا استعمال اوصاف کے لئے ہو تو پھر اس کا غیر ذوی العقول کے لئے اختصاص نہیں ہے بلکہ یہ ذوی العقول کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس وجہ اس کا استعمال اوصاف کے لئے ہے یعنی قائل کو اہل المتضمنہ جاتی صفت کا نہ ہو بلکہ اکانہ او ثبیداً جمیلہ کانت او غیرہا۔ جواب ثانی: النساء کو قلت عقل کی وجہ سے غیر ذوی العقول کے قائم مقام کیا گیا پھر ان کے لئے کلمۃ ما استعمال کیا لہذا کلمہ ما اپنے محل میں ہی استعمال ہوا ہے۔ سوال: جب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول ”فانہ ظاہر فی الاطلاق“ میں الاطلاق سے مراد اباحت، نکاح ہے تو پھر اباحت کی بجائے لفظ الاطلاق کو کیوں اختیار کیا ہے۔ الجواب: لفظ الاطلاق کے اختیار کرنے میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ نکاح میں اصل خطر و حرمت ہے (کیونکہ نکاح ایک طرح کا راق ہے اور حرۃ ہونا اس کے منافی ہے، تو لفظ الاطلاق سے اس حرمت (جو کہ مسلم کے لئے مباشرت سے بمنزلہ قید ہے) کے ازالہ کی طرف اشارہ ہے۔

سوال: اگر نکاح میں اصل خطر و حرمت ہو جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے تو پھر لازم ہے کہ طلاق میں اصل اباحت ہو نہ کہ خطر۔ حالانکہ فقہاء کرام نے تصریح کی ہے کہ اصل طلاق میں خطر ہے کیونکہ اس میں نکاح (کہ جس پر مصالح الدین کا مدار ہے) کا قطع ہوتا ہے اس کو تو ضرورت کے تحت مباح کیا گیا ہے اسی لئے تو طلاق کو بغض المباحات کہا گیا ہے۔ پس یہ قول کہ نکاح میں اصل خطر ہے۔ اور یہ قول کہ طلاق میں اصل خطر ہے ”اجتماع المتناقضین“ ہے جو کہ منہج ہے تو ظاہر بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ طلاق میں اصل اباحت ہے۔

الجواب: اصل نکاح میں خطر ہے (کیونکہ نکاح راق ہے اور حرۃ ہونا اس کے منافی ہے) لیکن جب منافع دنیویہ و دنیویہ کا تعلق اس کے ساتھ تھا اور یہ ”مصالح الدین“ کا منظر تھا تو ضرورتاً اس کو مباح کیا گیا پس اب ان منافع و مصالح کا دفع ممنوع تھا اور طلاق ان منافع و مصالح کے لئے رافع ہے پس اسی لئے انہوں نے کہہ دیا کہ طلاق موقوف ہے۔

وَالْمُفَسِّرُ هُوَ مَا اَزْدَادَ وَضُوحًا عَلَى النَّصِّ عَلَى وَجْهِ لَا يَبْقَى فِيهِ اِحْتِمَالٌ
التَّخْصِصِ وَالتَّأْوِيلِ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ وَحُكْمُهُ
الْاِيجَابُ قَطْعًا بِلَا اِحْتِمَالٍ تَخْصِصٍ وَتَأْوِيلٍ اِلَّا اَنَّهُ يَحْتَمِلُ التَّسْنِخَ فَاِذَا

إِنْدَادَ قُوَّةٍ وَأُحْكِمَ الْمُرَادَ بِهِ عَنِ التَّبْدِيلِ سُمِّيَ مُحْكَمًا وَإِنَّمَا يَطْرُقُ التَّفَاوُتُ
فِي مُوْجِبِ هَذِهِ الْأَسَامِي عِنْدَ التَّعَارُضِ أَمَّا الْكُلُّ فَيُوجِبُ ثَبُوتَ مَا
أَنْتَظِرُهُ يَقِينًا

ترجمہ - اور مفسر وہ کلام ہے جس میں نص سے اس قدر زیادہ وضاحت ہو کہ اس میں تخصیص اور تاویل کا احتمال باقی نہ رہے
مثلاً اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے فجد الملائكة کلهم اجمعون (پھر سجدہ کیا سب کے سب فرشتوں نے) اور مفسر کا حکم یہ ہے
کہ یہ حکم کو قطعی اور یقینی طور پر ثابت کرتا ہے نہ اس میں تخصیص کا احتمال ہو سکتا ہے اور نہ تاویل کا مگر یہ نسخ کا احتمال رکھتا ہے۔
پس جب مفسر میں اس قدر زیادہ قوت آجائے اور اس کی مراد اس کے ساتھ اتنی پختہ ہو جائے کہ اس میں تبدیل (اور نسخ) کا
احتمال بالکل نہ رہے تو اسی مفسر کا نام حکم رکھا جاتا ہے اور ان اقسام اربعہ کے موجبات میں تفاوت اُس وقت ظاہر ہوگا جب
ان کا آپس میں تعارض (تکلیف) ہوگا۔ یہ تمام (ظاہر و نص و مفسر و حکم) جس کو شامل ہوتے ہیں اس کے ثبوت کو یقینی طور پر
واجب کرتے ہیں۔

تقریر و تشریح قولہ والمفسر وهو ما ازاد وضوحاً علی النص علی وجه لا
یبقی فیہ احتمال التخصیص والتاویل - (اور مفسر وہ کلام ہے جس میں نص سے اس قدر زیادہ وضاحت
ہو کہ اس میں تخصیص کا احتمال (اگر وہ عام ہے) اور تاویل کا احتمال (اگر وہ خاص ہے) باقی نہ رہے) مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ
یہاں سے قسم ثالث کا بیان شروع فرماتے ہیں۔ فرمایا والمفسر الخ۔ یہ التفسیر سے ماخوذ ہے اور التفسیر مبالغة السفر
والفسر ہے جن میں سے ہر ایک بمعنی الانکشاف ہے۔ اول کی مثال سفر الصبح صبح روشن ہوگئے اور ثانی کی مثال عرب کا
یہ قول فسر الشئ اى کشفہ۔ بعض لوگوں نے "المفسر" کے استقاق میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ المفسر کا استقاق الفسر
سے بالذات ہے اور السفر سے باعتبار القلب بین السین والفاء کے ہے۔ لیکن صاحب المولوی اس کا رد کرتے ہوئے فرماتے
ہیں۔ ولا وجه لجعل احدهما اصلاً والاخر مقلوباً عنه لانهما متساویان استعمالاً۔ یعنی اس کی کوئی وجہ نہیں کہ
ان دونوں میں سے ایک (الفسر) کو اصل اور دوسرے (السفر) کو اُس سے مقلوب قرار دیا جائے جبکہ دونوں استعمال میں برابر

ہیں۔ سوال۔ المفسر جب المفسر سے مشتق ہے اور المفسر کا معنی کشف ہے اور کشف جس طرح اس میں پایا جاتا ہے اسی طرح ظاہر اور نص میں بھی پایا جاتا ہے فیہی ان یدخل فیہ۔ جواب۔ المفسر سے مراد کشف تام ہے کہ جس میں کوئی شبہ نہ ہو۔ اور وہ اپنی مراد میں قطعی ہوتا ہے اسی لئے کہ یہ اپنی مراد میں قطعی ہوتا ہے، تو تفسیر بالمرأی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ قطع کا فائدہ نہیں دیتی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کا ارشاد گرامی ہے۔ من فسر القرآن بمرأیہ فلیتبتو مقعد کا من الثار۔ ہاں تاویل بالمرأی حرام نہیں ہے کیونکہ یہ اپنی مراد میں قطعی ہوتی ہے اور حمل الکلام علی غیر الظاہر بلا جزم ہے۔ اب المفسر کی تعریف واضح اور بے غبار ہو گئی کہ المفسر وہ کلام ہے کہ جس میں نص سے اس قدر زیادہ وضاحت ہو کہ اس میں تخصیص کا احتمال اگر وہ عام ہے اور تاویل کا احتمال اگر وہ خاص ہے باقی نہ رہے۔ یعنی مفسر وہ کلام ہے کہ جس میں اس قدر وضوح ہو کہ وہ غیر مراد کا بالکل احتمال نہ رکھے اور اس سے تخصیص اور تاویل کا احتمال منقطع ہو جائے خواہ یہ احتمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان شریف سے منقطع ہو یا اس طور کہ کلام پہلے حمل تھا پھر اس کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول یا فعل مبارک سے کوئی قطعی بیان لاتی ہو گی تو پھر وہ حمل مفسر ہو گیا یا اس احتمال کا انقطاع اللہ تعالیٰ کے ایسے کلمہ زائد لانے سے ہو جس سے تخصیص اور تاویل کا باب بند ہو جاتا ہے۔

قرآنہ قولہ تعالیٰ فوجد المملکتہ کلہما اجمعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ”فوجد المملکتہ“ مجود
”سائر المملکتہ“ میں ظاہر ہے لیکن یہ تخصیص کا احتمال رکھتا ہے یا اس طور کہ بعض ملائکہ مراد ہوں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
ارشاد ”اذ قالت المملکتہ یسریم“ میں جبرائیل امین علیہ السلام مراد ہیں۔ پس جب کلمہ فرمایا تو یہ نص ہو گیا اور اوّل سے
زیادہ وضاحت ہو گئی اور تخصیص کا احتمال منقطع ہو گیا لیکن یہ تاویل کا احتمال رکھتا ہے یا اس طور کہ ملائکہ نے متفرق طور پر سجدہ کیا
ہو پس جب ”اجمعون“ فرمایا تو یہ احتمال تاویل بھی منقطع ہو گیا پس یہ مفسر ہو گیا۔ سوال۔ چونکہ اس کلام سے ابلیس کا استثناء ہے
پس یہ تخصیص کا احتمال رکھتا ہے لہذا یہ کلام مفسر نہیں ہو سکتا۔ جواب استثناء تخصیص کے قبیلہ سے نہیں ہے لہذا یہ اس
کلام کے مفسر ہونے میں غل نہیں ہو گا۔ سوال۔ اس میں ابھی تک یہ احتمال باقی ہے کہ تمام ملائکہ نے حلقہ بندی کی صورت میں
سجدہ کیا یا کہ صف بندی کی صورت میں جواب کلام کبھی من کل الوجوہ کا مفسر ہوتا ہے اور کبھی من بعض الوجوہ اور یہاں یہ
کلام من بعض الوجوہ مفسر ہے۔ سوال۔ کلام مذکور خبر ہے اور خبر نسخ کا احتمال نہیں رکھتی ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر معاذ اللہ تعالیٰ
کذب لازم آئے گا تو پھر یہ کلام حکم ہو گا کہ مفسر۔ جواب اس کلام کا اصل نسخ کا احتمال رکھتا ہے اور یہ احتمال اس کلام کے غیر
ہونے کی وجہ سے مرتفع ہوا ہے۔ لہذا اس میں کوئی مضرت نہیں۔ ولہذا اقال فی التوضیح ان الادلی فی مثال المفسر

هو قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة۔ لانه من احكام المشرع بخلاف قوله تعالى "فسيجد المسلمة" فانه من الاخبار والقصص۔ یعنی اسی لئے صاحب توضیح فرماتے ہیں کہ مفسر کی مثال میں ادنیٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک "وقاتلوا المشركين كافة" ذکر کیا جائے کیونکہ یہ قول احکام شرعیہ کے قبیل سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فسیجد المسلمة یہ قصص اور اخبار کے قبیل سے ہے۔ اور صاحب النائی بھی یہی فرما رہے ہیں۔

قوله۔ وحكمه الايجاب قطعاً بلا احتمال تخصیص الخ مفسر کا حکم یہ ہے کہ مفسر حکم کو قطعی اور یقینی طور پر ثابت کرتا ہے نہ اس میں تخصیص کا احتمال ہو سکتا ہے اور نہ تاویل کا مگر یہ نسخ کا احتمال رکھتا ہے۔ بایں طور کہ اس کا منسوخ ہونا ممکن ہوتا ہے۔ اور یہ (یعنی اس کے منسوخ ہونے کا احتمال) نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک تک تھا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد پورا قرآن حکیم حکم لغیرہ ہو گیا کیونکہ نسخ وحی ہوتی ہے اور حضور رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف سے وحی کے احتمال کا انقطاع ہو گیا ہے۔ اس مقام پر یہ وہم نہ ہونا چاہیے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تقسیم ثانی کے اقسام اربعہ میں سے صرف مفسر کا حکم بیان کیا ہے اور ظاہر نص اور حکم کا حکم بیان نہیں فرمایا۔ اس لئے کہ یہاں مفسر کے حکم کا بیان اکتفاء ہے کیونکہ جب حکم مفسر سے فائز ہے اور مفسر کا حکم "الايجاب قطعاً بلا احتمال تخصیص و تاویل" ہے پس یہ حکم حکم کے لئے بطریقہ ادنیٰ ثابت ہوگا کہ حکم کا حکم یہ ہے کہ یہ حکم کو قطعی و یقینی طور پر ثابت کرتا ہے نہ اس میں تخصیص کا احتمال ہو سکتا ہے اور نہ تاویل کا اور نہ یہ نسخ کا احتمال رکھتا ہے اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول "اما الكل الخ" یہ الظاهر اور النص کے حکم پر دال ہے۔ باقی مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول "بلا احتمال تخصیص و تاویل"، النص سے استراذہ ہے کیونکہ النص کا حکم بھی الايجاب ای اثبات الحكم قطعاً ہے لیکن اس میں تخصیص اور تاویل کا احتمال ہوتا ہے اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول "الايجاب يثبت النص" یہ حکم سے استراذہ ہے کیونکہ حکم کا حکم بھی اثبات الحكم قطعاً ہے مگر یہ نسخ کا احتمال نہیں رکھتا۔

سوال۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول "وحكمه الايجاب الخ" اس امر کی طرف متغیر ہے کہ مفسر صرف وجوب کا فائدہ دیتا ہے حالانکہ مفسر جس طرح وجوب کا فائدہ دیتا ہے اسی طرح ندب اور اباحت اور تحریم کا فائدہ بھی دیتا ہے لہذا مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عبارت میں سقم ہے۔ جواب۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عبارت میں ذکر اخص یعنی الايجاب کا ہے اور مراد اعم یعنی الاثبات ہے۔ قولہ۔ فاذا اردت قوة واحكم المراد به عن التبدیل سمي محکماً۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مفسر میں جب اس قدر زیادہ قوت آجائے اور اس کی مراد اتنی مضبوط اور پختہ ہو جائے کہ اس میں تبدیل اور نسخ کا احتمال

بالکل مذہبی مفسر، محکم ہو جائے گا۔ اور محکم تقسیم ثانی کی قسم برابر ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ان اللہ
بکل شیء علیم اس میں تبدیل اور نسخ کا احتمال نہیں ہے (کیونکہ یہ باب عقائد کی بیان توحید و صفات ہے) اور حضور پر نور صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد۔ الجہاد ما مضی من بعثتی اللہ تعالیٰ الی ان یقاتل آخر هذا الامۃ الوجال رواہ البرادہ۔
اس میں نسخ کا احتمال نہیں اس لئے کہ اس میں توقیت اور تائید نصاً ثابت ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے النص اور المفسر کی تفریق
میں ازداد کے ساتھ لفظ وضوح کا ذکر کیا ہے اور محکم کی تعریف میں ازداد کے ساتھ لفظ وضوح کی بجائے لفظ قوت کا ذکر کیا ہے۔ اس
کی وجہ یہ ہے کہ مفسر جب وضوح کے اس درجہ پر پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اس میں غیر کا قطعاً احتمال ہی نہیں ہوتا تو پھر اس پر زیادتی وضوح
کا کوئی معنی نہیں ہو سکتا ہاں اب زیادتی وضوح میں قوت ہی ہوگی۔ پس یہی وجہ ہے کہ یہاں ازداد کے ساتھ وضوح کی بجائے قوت
کا ذکر کیا ہے تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ ظہور کے مراتب مفسر پر پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں اور محکم کا مرتبہ ان تمام میں بلند اور زیادہ
قوت کا حامل ہے۔

سوال۔ محکم کا صلہ عن ہے جبکہ اس کا صلہ عن نہیں آتا۔ جواب: محکم کا صلہ عن کا لانا اس بنا پر ہے کہ احکام یہ امتناع
کے معنی کو متضمن ہے اور امتناع کا صلہ عن آتا ہے۔ یعنی محکم وہ کلام ہے جس کی مراد اس قدر مضبوط اور پختہ ہو کہ اس کو تبدیل اور
نسخ کے احتمال سے روک دیا گیا ہے۔

فائدہ۔ تاویل اور نسخ کے احتمال کا انقطاع دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک کلام کے ذاتی معنی کے سبب سے جیسے آیات التوحید
والصفات یا کلام میں کوئی ایسا لفظ وارد ہو جو نصاً تو قیہ اور تائید پر دلالت کرتا ہو تو اس کو محکم بعینہ کہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے سبب سے ہو اور اس کو محکم لغیر کہتے ہیں۔

قوله وانما یظهر التفاوت فی موجب هذا الاسامی عند التعارض مصنف رحمۃ اللہ
تعالیٰ اپنے قول وانما یظهر الخ سے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب اقسام الاربعۃ الظاہرہ والنص والمفسر والمحم
میں سے ہر ایک جس کو شامل ہوتا ہے اس کے ثبوت کو یقینی طور پر واجب کرتا ہے تو ان کے موجبات میں کوئی فرق نہ ہوا
اب ایک قواعد مسئلہ ان التفاوت فی الادلۃ یوجب التفاوت فی المدلولات کے خلاف ہوا۔ دوسرا قسم ثانی کے
اقسام سے بحث کرنا بھی صحیح ہوگا کیونکہ اصولی کی بحث تقسیم واحد کے اقسام سے، انظار تفاوت پر مبنی ہوتی ہے۔ اور یہ انہیں موجود نہیں
جواب۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ان اقسام الاربعہ کے موجبات میں تفاوت اس وقت ظاہر ہوگا جب ان کا

آپس میں تعارض (تکراؤ) ہوگا تو اس وقت ادنیٰ کو چھوڑ کر اعلیٰ پر عمل کیا جائے گا۔ پس جب الظاہ اور النص میں تعارض واقع ہو تو النص پر عمل کیا جائے گا اور جب النص اور المفسر میں تعارض واقع ہو تو مفسر پر عمل کیا جائے گا اور جب المفسر اور الظاہ میں تعارض واقع ہو تو ظاہر اور نص میں واقع ہو اللہ تعالیٰ یہ امر پیش نظر رہے کہ ان میں تعارض حقیقی نہیں بلکہ صوری ہوتا ہے کیونکہ تعارض حقیقی کی شرائط سے یہ ہے کہ متعارضان متساوی ہوں ایک کو دوسرے پر کسی طرح فوقیت نہ ہو اور ان اقسام اربعہ میں مساوات نہیں ہے۔ اُس تعارض کی مثال جو ظاہر اور نص میں واقع ہو اللہ تعالیٰ کے یہ دو ارشاد ہیں۔ ایک یہ ہے واحل لکم ما وراء ذلکم کہ تمہارے لئے محرمات مذکورہ کے سوا سب عورتیں حلال ہیں خواہ وہ چار سے زائد ہوں یا نہ تو یہ آیت مبارکہ چار عورتوں سے زائد کے حلال ہونے میں ظاہر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا دوسرا ارشاد یہ ہے خالفکھوا ما طاب لکم من النساء مثلی وثلث وربع۔ تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں دو دو اور تین تین اور چار چار۔ یہ آیت مبارکہ اس بات میں نص ہے کہ چار سے تجاوز کرنا جائز نہیں کیونکہ اس کلام کو بیان عدد کے لئے ہی لایا گیا ہے اب ظاہر اور نص میں تعارض واقع ہوا اور نص کو ترجیح ہوئی اور چار پر انحصار ضروری ہوا۔ اور اُس تعارض کی مثال جو نص اور مفسر میں واقع ہو حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دو ارشاد ہیں ایک یہ ہے تدع المصلوۃ ایام اقواءھا التي كانت تحبض ذیہا ثم تغتسل وتتوضاء عند کل صلوۃ وتصوم وتصلی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد "تتوضاء عند کل صلوۃ" اس بات میں نص ہے کہ ہر نماز کے لئے وضو واجب ہو خواہ وہ نماز ادا ہو یا قضاء فرض ہو یا نفل (کمناہو مذہب شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ) لیکن اس میں اس تاویل کا احتمال ہے کہ عند یعنی وقت ہو۔ چنانچہ اس تاویل کے احتمال کی بنا پر ایک وقت میں ایک بار وضو کافی ہوگا جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا ارشاد یہ ہے "المستحاضۃ تتوضاء لوقت کل صلوۃ" یہ ارشاد مبارک اس بارے میں مفسر ہے۔ اس میں تاویل کا احتمال نہیں ہے کیونکہ اس میں لفظ "وقت" صراحۃً مذکور ہے۔ تو اب نص اور مفسر میں تعارض ہوا تو مفسر کو ترجیح ہوگی پس ہر نماز (پنجگانہ) کے وقت ایک مرتبہ وضو کافی ہوگا خواہ اس وضو سے فرض پڑھے یا نفل۔ اور اُس تعارض کی مثال جو مفسر اور محکم میں واقع ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو ارشاد مبارک ہیں۔ اُن میں سے ایک یہ ہے "واشهدوا ذوی عدل منکم" یہ اس بات میں مفسر ہے کہ قیام کرنے کے بعد دو ایسے شاہدوں کی شہادت مقبول ہے جن پر "قدف" میں حد جاری کی جا چکی ہو۔ کیونکہ قیام کے بعد دونوں عادل ہو گئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا ارشاد مبارک یہ ہے۔ "ولا تقبلوا الہم شہادۃً ابدًا" یہ اس بات میں محکم ہے کہ ایسے شاہدوں کی شہادت قبول نہ کی جائے کیونکہ اس میں لفظ ابدًا صراحۃً موجود ہے پس ان دونوں

مفسر اور حکم میں تعارض واقع ہوا اور حکم کو ترجیح ہوگی اور اس پر ہی عمل ہوگا۔

قوله اما الكل فيوجب ثبوت ما انتظمه يقيناً مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمام یعنی ظاہر و نص و مفسر و حکم جس کو شامل ہوتے ہیں اس کے ثبوت کو یقینی طور پر واجب کرتے ہیں۔ اس مقام پر صاحب "النائی" فرماتے ہیں کہ یہ حکم مذکور مفسر اور حکم میں اتفاقی ہے اور ظاہر و نص میں اختلاف ہے اہل عراق سے ہمارے بعض مشائخ جیسے ابی الحسن الکرخی اور ابی البکرا الجصاص اور قاضی امام ابی زید اور عامۃ المتأخرین فرماتے ہیں کہ جس طرح مفسر اور حکم یقینی طور پر اثبات حکم کا فائدہ دیتے ہیں اسی طرح ظاہر اور نص بھی یقینی طور پر اثبات حکم کا فائدہ دیتے ہیں۔ اور بعض حضرات جیسے الشیخ ابی المنصور اور آپ کے تابعین فرماتے ہیں کہ ظاہر اور نص کا حکم صرف وجوب عمل اور المراد کا اعتقاد ہے "باقی یقینی طور پر اثبات حکم" یہ نہیں ہے اور ان دونوں میں حق پہلا مذہب ہے اس لئے کہ جو احتمال بغیر دلیل کے ہو وہ یقین کے لئے مقرر نہیں ہوتا اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اسی کے ساتھ راہی ہیں کہ لا ینفی۔ بہر حال حاصل کلام یہ ہے کہ یہ اقسام اور بقہ قطعی اور یقینی طور پر حکم کے اثبات کا فائدہ دیتے ہیں اور یہ تمام اس میں مساوی ہیں ان کے وجوہات میں تفاوت تعارض کے وقت ظاہر ہوگا پس ادنیٰ پر اعلیٰ کو ترجیح ہوگی کما عرفت۔

فائدہ ۱۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت میں قلب ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول "اما الكل الخ" کا مقام مقدم ہے اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول "وانما یظهر الخ" کا مقام مؤخر ہے۔ اور یہاں قلب کا مقصد زیادۃ اہتمام ہے۔ لان تقدیم ما حقیقۃ التأخیر یقیناً زیادۃ الالہتمام (اور حاشیہ صاحبزادہ صاحب نور دیری رحمہ اللہ تعالیٰ)

وَلِهٰذِهِ الْاَسَامِیْ اَصْدَ اَدْتَقَابِلُهَا فِضْدُ الظَّاهِرِ الْخَفِیِّ وَهُوَ مَا خَفِی الْمُرَادُ مِنْهُ
بِعَارِضٍ غَيْرِ الصِّیغَةِ لَا یَبْنَالُ اِلَّا یَطْلُبُ کَاِیَةِ السَّرْقَةِ فَاِنَّهَا خَفِیَّةٌ فِی حَقِّ
الطَّرَاسِ وَالنَّبَاشِ لِاخْتِصَاصِمَا بِاسْمِ اٰخَرِ یُعْرَفَانِ بِہِ وَحُكْمُہُ النَّظَرِ فِیہِ
لِیَعْلَمَنَّ اخْتِفَاؤُہُ لِمَزِیَّةٍ اَوْ نَقْصَانٍ فِیْظَرُ الْمُرَادُ مِنْهُ وَضْدُ النَّصِّ
اَلْمَشْکُلُ وَهُوَ مَا لَا یَبْنَالُ الْمُرَادُ مِنْهُ اِلَّا بِالتَّامْلِ بَعْدَ الطَّلَبِ لِذِخْوَلِہِ

فِي أَشْكَالِهِ وَحُكْمُهُ التَّأَمُّلُ بَعْدَ الطَّلَبِ وَضِدُّ الْمَفْسَّرِ الْمُجْمَلُ وَهُوَ مَا
اِزْدَحَمَتْ فِيهِ الْمَعَانِي فَاشْتَبَهَ الْمُرَادِيهِ اِشْتِبَاهًا لَا يُدْرِكُ إِلَّا بَيَانٌ مِنْ
جِهَةِ الْمُجْمَلِ كَايَةِ الرِّبَا وَحُكْمُهُ التَّوَقُّفُ فِيهِ عَلَى اِعْتِقَادِ حَقِيقَةِ الْمُرَادِيهِ
إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْبَيَانُ وَضِدُّ الْمُحْكَمِ الْمُتَشَابِهِ وَهُوَ مَا لَا طَرِيقَ لِدَرْكِهِ
أَصْلًا حَتَّى سَقَطَ طَلَبُهُ وَحُكْمُهُ التَّوَقُّفُ فِيهِ أَبَدًا عَلَى اِعْتِقَادِ حَقِيقَةِ الْمُرَادِيهِ

ترجمہ۔ اور ان اقسام کے اضداد ہیں جو ان کے متقابلات ہیں پس ظاہر کی ضد خفی ہے اور خفی وہ کلام ہے جس کی مراد
کسی ایسے عارض کے سبب سے پوشیدہ ہو جو صیغہ کے علاوہ ہو تو خفی کی مراد غیر طلب کے حاصل نہ ہو سکے گی مثل آیت سمرق
کے کیونکہ یہ ظاہر اور کفنی چور کے حق میں خفی ہے کیونکہ یہ دونوں اہل لسان کے عرف میں صادق کے علاوہ دوسرے نام سے مخصوص
معروف ہیں اور خفی کا حکم یہ ہے کہ اس میں نظر کی جائے کہ اس کی خفاء زیادتی کی وجہ سے ہے یا کہ نقصان کی وجہ سے پس اس
وقت اس کی مراد ظاہر ہو جائے گی اور نص کی ضد مشکل ہے اور مشکل وہ کلام ہے جس کی مراد حاصل نہ ہو مگر طلب اور اس کے
بعد تامل سے بوجہ داخل ہونے اس کے اپنے امثال میں اور مشکل کا حکم یہ ہے کہ پہلے طلب اور پھر اس میں تامل ہو اور مفسر کی ضد
مجل ہے اور مجمل وہ کلام ہے جس میں معانی کا ازدحام (توارد) ہو کہ اس ازدحام کے سبب مراد اس قدر مشتبه ہو گئی ہو کہ وہ صرف مکلم
مجل کے بیان سے ہی معلوم ہو سکتی ہے جیسے آیت دلوا ہے اور مجمل کا حکم یہ ہے کہ اس میں دلیل کے حق میں، توقف کیا جائے یہاں
تک کہ اس کو بیان لاحق ہو جائے مع اس اعتقاد کے کہ اس سے جو مراد ہے وہ حق ہے اور حکم کی ضد متشابہ ہے اور متشابہ وہ لفظ ہے
جس کی مراد معلوم کرنے کا بالکل کوئی طریقہ نہ ہو حتیٰ کہ اس کی طلب ہی ساقط ہو چکی ہو اور متشابہ کا حکم یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ کے
لئے توقف ہو اس اعتقاد کے ساتھ کہ جو اس کی مراد ہے وہ حق ہے۔

تقریر و تشریح قول ولہذا الاسامیٰ اضدادٌ تقابہا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ تقسیم ثانی کے
اقسام الاربعہ مذکورہ (الظاہر والنص والمفسر والمحكم) کی مزید تبیین و توضیح کے لئے ان کے متقابلات (الغنی والمشكل والمجل)

والمشتاہ) کا ذکر فرماتے ہیں بربناء "الاشیاء تبین باضدادھا" تو فرمایا کہ ان اقسام کے لئے اضداد ہیں جو ان کے مقابل ہیں۔ جس طرح یہ اقسام اصل ظہور کے تحقق کے بعد مراتب ظہور میں متفاد نہ ہیں اسی طرح ان کے اضداد (خفی-مشکل-مجل-مشتاہ) اصل خفاء کے ثبوت کے بعد مراتب خفاء میں متفاد نہ ہیں۔ تو خفی، ظاہر کا مقابل ہے اور مشکل، نص کا اور مجل، مفسر کا اور مشتاہ، محکم کا مقابل ہے۔ اور یہاں ضد سے مراد وہ چیز ہے جو شئی کا مقابل ہو اور اس کے ساتھ ایک محل میں اور ایک زمانہ میں ایک جہت سے جمع نہ ہو سکے اور تقابل کا لغوی معنی تباہ ہے اور تقابل اصطلاح میں ان دو چیزوں کی نسبت کو کہتے ہیں کہ ایک محل میں ایک زمانہ میں ایک جہت سے دونوں کا وجود محال ہو جیسے سواد اور بیاض میں تقابل ہے۔ اور تقابل چار قسم ہے۔ اول۔ التضایف۔ ثانی۔ التضاد۔ ثالث۔ العدم والملكہ۔ رابع۔ الایجاب والسلب۔ اس لئے کہ متقابلین دونوں وجودی ہوں گے یا ایک وجودی اور دوسرا عدی ہوگا (وجودی سے مراد وہ چیز ہے کہ جس کے مفہوم کا جز سلب نہ ہو خواہ وہ موجود ہو جیسے سواد یا معدوم جیسے عفاء اور عدی سے وہ چیز مراد ہے کہ جس کے مفہوم کا جز سلب ہو خواہ وہ موجود ہو جیسے غی یا معدوم جیسے لاشی) اگر دونوں وجودی ہوں پھر ان میں سے ہر ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل پر موقوف ہے یا اس طور کہ ہر ایک دوسرے کی تعریف میں ماخوذ ہو یا ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل پر موقوف نہیں ہوگا یا اس طور کہ ایک دوسرے کی تعریف میں ماخوذ نہیں ہوگا۔ پس اگر اول ہے تو یہ تقابل تضایف ہے جیسے اب و ابن (اب کا معنی من لہ ابن اور ابن کا معنی من لہ اب) اور اگر ثانی ہو تو یہ تقابل تضاد ہے جیسے سواد اور بیاض کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کی تعریف میں ماخوذ نہیں ہے اس لئے کہ البیاض کا معنی ہے لون مغرق للبصر اور السواد کا مفہوم ہے لون قابض للبصر اور اگر ثانی ہو تو پھر وجودی کے ساتھ عدی کا محل متصف ہو سکتا ہے خواہ عدی کا محل بعینہ متصف ہو سکتا ہے یا اس کی نوع یا جنس قریب یا جنس بعید جیسے علم و جہل اور بصر و غی ان میں وجودی کو ملکہ اور عدی کو عدم ملکہ کہتے ہیں اور اگر عدی کے محل کا وجودی کے ساتھ متصف ہونا محال ہو تو یہ تقابل ایجاب و سلب ہے جیسے انسان و لا انسان۔ اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول "الاسامی سے مراد ان کے مستیات ہیں یعنی ان اقسام الربعد الظاہر والنص والمفسر والمحمک کے مستیات کے اضداد ہیں جو ان کے مقابلات ہیں۔ اب یہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا کہ تقابل تو ان اسامی کے مستیات اور ان اضداد کے مستیات کے درمیان ہے نہ کہ ان اسامی اور اضداد کے اسامی کے درمیان۔ اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اضداد کو اپنے قول "تقابلہما" کے ساتھ موصوف کیا ہے باوجودیکہ ضد ہر شئی کی اس کا مقابل ہی ہوتا ہے۔ یا تو اس امر پر تنبیہ کرنے کے لئے کہ ادبائے اصول کی اصطلاح میں ضد سے اور تقابل میں ترادف ہے اگرچہ اہل منطق کی اصطلاح میں تقابل

ضدیت سے عام ہے۔ اور یہ توجیہ اس بنا پر ہے کہ خفاد امر و جودی ہو بایں طور کہ خفی کی یہ تعریف کی جائے۔ ما خفی المراد منہ لاج
جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے تصریح فرمائی ہے۔ اور یا اس امر پر تنبیہ فرمائی ہے کہ اقسام سے مراد تقابل ہے خواہ وہ وجودی ہیں
کے درمیان ہو یا عدلی اور جودی کے درمیان ہو اور یہ توجیہ اس بنا پر ہے کہ خفاد عدلی ہو جیسا کہ بعض نے کہا ہے کہ خفاد عدم
ظہور ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم ثانی کے اقسام مذکورہ کے ہی متقابلات بیان فرمائے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی
تقسیمات کے اقسام میں سے بعض، بعض کے مقابل ہے جیسے تقسیم اول کے اقسام میں سے خاص، عام کی ضد ہے اور اس
کا مقابل ہے اور اول تاویل کے بعد مشترک کی ضد ہے اسی طرح تقسیم ثالث اور رابع کے اقسام ایک دوسرے کے مقابل اور
ضد ہیں تو ان تقسیمات کے اقسام کے متقابلات بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے بخلاف تقسیم ثانی کے کیونکہ اس کے اقسام
ظہور میں مشترک ہیں اور ایک دوسرے کا ضد نہیں ہیں (علیٰ راٰی القدام) اسی بنا پر تقسیم ثانی کو "بیان مقابل" کے ساتھ خاص
کیا۔ اس مقام پر بعض محققین نے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ پر ایک اعتراض کیا ہے جس کو صاحب "المولوی الحسامی" نے ذکر کر
کے جواب دیا ہے۔ اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ خفاد کے اقسام (خفی، مشکل، مجمل، متشابہ) تقسیم ثانی میں مندرجہ ہیں یا کہ تقسیم
خفاد تقسیم برآسہ ہے اگر یہ اقسام تقسیم ثانی میں مندرجہ ہیں تو پھر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے لئے مناسب یہ تھا کہ فرماتے
القسام الثانی فی وجہ البیان بذلك النظم وہی ثمانیہ۔ یعنی تقسیم ثانی کے اٹھ اقسام میں چار باعتبار ظہور کے اور چار باعتبار خفاد
کے۔ اور اگر تقسیم برآسہ ہے تو پھر تقسیمات خمسہ ہوں گی حالانکہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ خود فرما چکے ہیں کہ "اقسام النظم والمخفی اربعۃ"
لہذا اس صورت پر تقسیمات کی اربعہ میں حصر باطل ہے۔ الجواب خفاد کے اقسام تقسیم ثانی میں مندرجہ نہیں ہیں اور تقسیمات
کی اربعہ میں حصر بھی درست ہے۔ کیونکہ یہاں ان تقسیمات کا بیان ہے جن کے ساتھ ادبائے اصول کی غرض متعلق ہوتی ہے
یعنی جن کے ساتھ احکام شرع کی معرفت کا تعلق ہے۔ اور تقسیم خفاد کے ساتھ احکام شرع کی معرفت کا تعلق نہیں ہے کیونکہ احکام شرع
کی معرفت کا تعلق ظہور سے ہوتا ہے نہ کہ خفاد سے۔ پھر اس جواب پر یہ اشکال ہوا کہ جب اس تقسیم کے ساتھ احکام شرع کی معرفت
کا تعلق نہیں ہے تو پھر ان کو کتب اصول فقہ میں کیوں ذکر کرتے ہیں تو اس کا جواب دیا کہ جب ان کی خفادہ اہل ہو جائے تو
یہ اقسام اقسام ظہور کی طرف راجع ہوتے ہیں اب ان کے ساتھ بھی احکام شرع کی معرفت متعلقہ ہوگی۔ اس جواب پر پھر یہ
اعتراض ہوا کہ یہ بات خفی، مشکل، مجمل میں تو مسلم ہے کہ بیان کے بعد ان کی خفادہ اہل ہو جاتی ہے اور اقسام ظہور کی طرف راجع
ہوتے ہیں لیکن متشابہ میں تسلیم نہیں کیونکہ المتشابہ لا بیان لہ فی الدنیا کہ اس کے لئے دنیا میں بیان نہیں ہوتا اور آخرت میں ہوا

تو وہاں اس کے ساتھ احکام شرع کا ثبوت نہیں ہوگا۔ پھر صاحب المولوی اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان اقسام کو صرف تقسیم ثانی کے اقسام اربعہ (الظاهر والنص والمفسر والحکم) کی تبیین و توضیح کے لئے کتب اصول فقہ میں ذکر کیا جاتا ہے بر بنیاد الاشیاء تعرف باضدادھا۔

فائدہ کا۔ اس مقام پر یہ دم نہ کیا جائے کہ جب تقسیم خفاء تقسیم ظہور کا مقابل ہے تو پھر جس طرح تقسیم ثانی کے اقسام (ظاهر۔ نص۔ مفسر۔ حکم) متقدمین کے نزدیک متبائنہ بحسب المفہوم و متداخلہ بحسب الوجود ہیں۔ اور متاخرین کے نزدیک متبائنہ بحسب المفہوم و الوجود ہیں۔ اسی طرح تقسیم خفاء کے اقسام (خفی و مشکل و مجمل و متشابه) میں بھی اختلاف ہوگا۔ اس لئے کہ تقسیم خفاء کے اقسام اپنے مفہوم اور مصداق دونوں کے اعتبار سے متقدمین اور متاخرین تمام کے نزدیک متبائنہ ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بیان وجہ المحر فی الاربعۃ: خفاء نفس صیغۃ کے سبب ہوگی یا کسی عارض کے سبب سے ثانی کا نام خفی ہے اور اگر اول ہے تو اس کی مراد عقل سے معلوم ہوگی یا نہیں اول کا نام مشکل ہے اور اگر ثانی ہے تو پھر اس کی مراد عقل سے معلوم ہوگی یا نہیں اول کا نام مجمل ہے اور ثانی کا نام متشابه ہے۔ پس یہ اقسام آپس میں مفہوماً اور مصداقاً متبائنہ ہیں بلا خلاف۔

قولہ۔ فضاء الظاهر الخفی وهو ما خفی المراد منه بعارض غیر الصیغۃ لا ینال الا بطلب۔ اب مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ متقابلات کا تفصیلاً ذکر فرماتے ہیں کہ الظاہر کی ضد الخفی ہے اور خفی وہ کلام ہے جس کی مراد کسی ایسے عارض کی وجہ سے پوشیدہ ہو جو صیغۃ کا غیر اور صیغۃ کے علاوہ ہو پس خفی کی مراد غیر طلب کے حاصل نہیں ہو سکتی یعنی خفی اس کلام کا نام ہے جس کی مراد ایسے عارض کے سبب پوشیدہ ہو جس کا منشا صیغۃ کا غیر ہے اور نفس صیغۃ کے سبب کوئی خفاء نہیں بلکہ صیغۃ کلام تو اپنے معنی لغوی کے اعتبار سے ظاہر الدلالت ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ”بعارض غیر الصیغۃ“ اس سے مشکل۔ مجمل۔ متشابه خارج ہو گئے اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ”لا ینال الا بطلب“، یقیناً احترازی نہیں ہے بلکہ یہ واقع کا بیان ہے اور خفاء کے لئے تاکید ہے۔ فلا یراد ولا اعتراض۔ تنبیہ۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”بعارض غیر الصیغۃ“ میں ”غیر الصیغۃ“ بالجہ عارض کی صفت کا شفع ہے یا اس سے بدل ہے۔ پس ”غیر الصیغۃ“ اس کا عین ہوگا تو اب اس عبارت میں نہ کوئی مسامحت ہے اور نہ کوئی اشکال ہو سکتا ہے۔ ہاں ”غیر الصیغۃ“ عارض کی صفت موسسہ نہیں ہو سکتی اس لئے کہ بعارض غیر الصیغۃ کے ساتھ مشکل۔ مجمل۔ متشابه سے احترازی کیا گیا ہے اب اگر اس کو صفت موسسہ قرار دیا جائے تو اس سے یہ بات سمجھی جائے گی کہ خفی میں جو خفاء ہے وہ ایسے عارض کے سبب سے ہے جو غیر الصیغۃ ہے اور مشکل و مجمل و متشابه

میں خفا ایسے عارض کے سبب سے ہے جو صیغہ ہے اور اس کا فساد ظاہر ہے کیونکہ صیغہ پر عارض کا اطلاق صحیح نہیں ہے۔
سوال۔ جب خفی، ظاہر کی ضد ہے تو پھر چاہیے تھا کہ جس طرح الظاہر میں ظہور نفس صیغہ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ خفی میں بھی
خفا نفس صیغہ کے اعتبار سے ہو کیونکہ تقابل میں اتحاد شرط ہے۔ جواب۔ خفی کو ظاہر کی ضد مرتبہ کے اعتبار سے قرار دیا گیا ہے
جس طرح ظاہر میں ظہور کا ادنیٰ درجہ ہے اسی طرح خفی میں خفا کا ادنیٰ مرتبہ ہے اگر خفی میں خفا نفس صیغہ کے اعتبار سے ہو اور خفی
کی تفریق یوں کی جائے: ”الخفی دھو ما خفی المواد منه بنفس الصیغہ“ تو یہ خفا کا ادنیٰ مرتبہ سے زائد ہوگی اب اس کا نام
مشکل اور محمل ہوگا۔ نہ کہ خفی پس یہ اس ظاہر کے مقابل نہ ہوگا جس میں ادنیٰ مرتبہ کا ظہور ہے تو پھر ضروری تھا کہ خفی میں خفا ایسے
عارض کے سبب سے ہو جو غیر الصیغہ سے ناشی ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ظاہر کی ضد خفی ہے اور خفی اس کلام کو کہتے ہیں جس کی مراد
ایسے عارض کے سبب سے پوشیدہ ہو جو نفس الصیغہ کے علاوہ اور اس کے ماسوا سے ناشی ہو اور صیغہ کلام اپنے معنی لغوی کے
اعتبار سے ظاہر الدلالة ہو۔ پس اس کی مراد بغیر طلب کے حاصل نہیں ہوگی یہ اس شخص کی طرح ہو گیا جو اپنا لباس اور عیض
بدلے بغیر کوئی حیلہ بنا کر چھپ گیا ہو۔ اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ تعالیٰ سے خفی کی مثال آیت سرقہ
ہے۔ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک ہے: ”والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهمما“ اور جو مرد یا عورت
جو رو ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو۔ یہ آیت مبارکہ ہر چور کے ہاتھ کاٹنے کے وجوب میں ظاہر ہے اور طرہ (جیب تراش) اور نباش (کفن چور) کے
بارے میں خفی ہے کیونکہ یہ دونوں اہل لسان کے عرف میں سارق کے علاوہ دوسرے نام سے مخصوص اور معروف ہیں جیب تراش
کو طرہ اور کفن چور کو نباش کہتے ہیں اور عرف میں ان دونوں پر سارق کا اطلاق نہیں کیا جاتا پس ہم نے نظر یعنی تامل کیا تو تامل کے
بعد معلوم ہوا کہ جیب تراش کو سارق کے علاوہ دوسرے نام سے مخصوص و موسوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سرقہ کے معنی کی زیادتی
ہے کیونکہ سرقہ کا معنی ہے عاقل و بالغ کا ایسے مال کو جو محترم اور قابل حفاظت ہو پوشیدہ طریقہ سے لے لینا اور طرہ (جیب تراش)
ایسے شخص کا مال چوری کرتا ہے جو بیدار ہوتا ہے اور اپنے مال کی نگہبانی اور حفاظت کا قصد کرتا ہے اس طور پر کہ یہ جیب تراش اس
شخص کو اپنی تدبیر سے غفلت میں ڈال دیتا ہے اور مال لے جاتا ہے لہذا طرہ میں معنی سرقہ کی زیادتی پائی گئی۔ اور نباش دوسرے
نام سے اس لئے مخصوص و معروف ہے کہ اس میں سرقہ کے معنی کی کمی ہے کیونکہ یہ مردے کا مال چوری کرتا ہے جو مال کی حفاظت کا
قصد نہیں رکھتا تو طرہ کے لئے قطعید کا وجوب بالدلالة ثابت ہو گیا جس طرح حرمة القرب والشم بدلالة قولہ تعالیٰ ”ولا تقل لہما
اذ“ سے ثابت ہوا ہے لہذا اس کے کہ ضرب اور شتم زیادہ اذلی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اور نباش کے لئے قطعید کا وجوب ثابت نہیں

ہوگا۔ کیونکہ اس میں معنی سرتہ کی کمی ہے۔ فوجد الشبہۃ فلم یوجب الحد وهو القطع لان الحد ودرتندری بالشبہات
قوله وحکمہ النظر فیہ لیعلم ان اختفائہ لمزیتہ وانقصان فیظہر المراد منہ۔ اور معنی کا
حکم یہ ہے کہ اس میں نظر کی جائے یعنی یہاں تک نظر کی جائے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ خفاء کا سبب کیا ہے آیا یہ خفاء اس سبب سے ہے
کہ اس میں ظاہر سے زیادہ معنی ہیں یا اس سبب سے کہ اس میں کم معنی ہیں پس اس وقت مراد ظاہر ہو جائے گی۔ تو زیادتی کی صورت
میں وہی حکم لگایا جائے گا جو ظاہر سے معلوم ہو اور نقصان معنی کی صورت میں حکم نہیں لگایا جائے گا۔ پس جب ہم نے آیت سرتہ میں
نظر کی تو ہم نے طرہ میں اختصاص کو زیادہ معنی کی وجہ سے پایا تو ہم نے کہا کہ یہ (طرہ) آیت سرتہ کے تحت داخل ہے اور ہم نے نباش
میں اختصاص نقصان معنی کی وجہ سے پایا تو ہم نے کہا کہ یہ (نباش) آیت سرتہ کے تحت داخل نہیں ہے لہذا طرہ کا یا تو قہ کا ٹا جائے گا
اور نباش کا یا تو قہ نہیں کاٹا جائے گا۔

قوله وضد النص المشکل۔ المشکل یہ مزید سے اسم فاعل ہے۔ اور یہاں اس سے مجازاً مجرود کا اسم فاعل مراد ہے
یعنی الداخل فی الاشکال ای الداخل فی الامثال والاقراء۔ اور مزید سے مجازاً مجرود کا قصد کرنا شائع ذریعہ ہے۔
من قبیل ذکر النکاح واداءة الجزء لان المجرور جزء المزیّد۔ جیسے کہا جاتا ہے احرم ای دخل فی الحرم واشتی
ای دخل فی الشتاء واصبح ای دخل فی الصبح وامسلی ای دخل فی المساء۔

قوله وهو ما لا ینال المراد منہ الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے مشکل کی تعریف بیان فرماتے ہیں کہ مشکل
وہ کلام ہے جس کی مراد اُس وقت حاصل ہوگی کہ طلب کرنے کے بعد تامل کیا جائے اس لئے کہ وہ اپنے امثال میں داخل ہو گیا
ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ”لہٰ یخولہ فی اشکالہ“ یہ سبب خفاء اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مشکل میں خفی سے زیادہ
خفاء ہے۔ اس لئے کہ جو اپنے امثال میں داخل ہو اُس میں بالنسب اُس کے جو اپنے امثال میں داخل نہ ہوا ہو زیادہ خفاء ہوتی ہے
اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اسی قول سے مشکل کے ماحذ اشتقاق کی طرف اشارہ ہے یعنی اس کے ماحذ اشتقاق کے معنی کی طرف
اشارہ ہے کہ مشکل کا ماحذ اشتقاق ”اشکال“ بمعنی الدخول ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مشکل وہ کلام ہے جس میں خفی سے زیادہ خفاء
ہو۔ اس لئے کہ اس میں ”حصول خفاء“ نفس صیغۃ اور اس کے مقبوض وضعی کے اعتبار سے ہوتا ہے جو ہر اس کے کہ یہ اپنے امثال و
اقران میں داخل ہو جاتا ہے یا اس سبب کہ یہ معانی متعدّدہ کا احتمال رکھتا ہے جن میں سے ہر ایک کا ارادہ ممکن ہوتا ہے اور اسی
لئے اس میں طلب کے بعد تامل کی محتاجی ہوتی ہے پس مشکل اُس رجل کی طرح ہے جو اپنا لباس اور اپنی حیثیت بدل کر لوگوں میں

کھل مل جائے اور خفی اس وجہ کی طرح ہے جو اپنا لباس اور صفیت بدلے بغیر کوئی حیلہ بنا کر چھپ گیا ہو۔ پس جب مشکل میں خفی سے زیادہ خفا ہے تو یہ نفس کے مقابل ہو گیا کیونکہ نفس میں ظاہر سے زیادہ ظہور ہوتا ہے۔

قوله وحکمہ التأمل فیہ بعد الطلب الخ اور مشکل کا حکم یہ ہے کہ اسے سنتے ہی اس بات کا اعتقاد کرے کہ اس کلام سے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہ حق ہے اس کے بعد الفاظ کے معانی اور محتملات کو طلب کیا جائے یا اس طور کہ نظر کی جائے کہ لفظ کس کس معنی میں مستعمل ہوتا ہے پھر تامل کیا جائے یعنی اگلی قرائن (سباق و مبیاق) میں نظر کی جائے کہ مراد و مطلوب اپنے غیر سے ممتاز ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں معانی متعددہ میں سے کونسا معنی مراد ہے۔ یہاں تک کہ مراد حاصل ہو جائے۔ اور مشکل کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک ہے: لَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ اَنتِي شَتْتُمْ۔ کلید آئی شکل ہے کبھی یہ من این کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک میں ”اَنتِي لَكَ هَذَا“ میرے پاس کہاں سے آیا ہے) اور کبھی یکیف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ”اَنتِي يَكُونُ لِي غَلَامٌ“ (میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے) میں اب اس ارشاد ”لَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ اَنتِي شَتْتُمْ“ میں اَنتِي ان دونوں معنوں میں سے ہر ایک کا احتمال رکھتا ہے۔ اگر اَنتِي ”من این“ کے معنی میں ہو تو پھر یہاں مکان میں تعمیم ہوگی۔ تو اب یہ معنی ہوں گے کہ تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں تو آؤ اپنی کھیتوں کو جس جگہ سے بھی چاہو۔ آگے (قبل) سے یا پیچھے (دور) سے اس معنی کی بنا پر اپنی بیوی سے لواطت حلال ہوگی اور اگر ”اَنتِي“ یکیف کے معنی میں مستعمل ہو تو اب کیفیت میں تعمیم ہوگی تو اب معنی یہ ہوگا کہ تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں تو آؤ اپنی کھیتوں کو جس طرح چاہو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا لیٹ کر۔ پس جب ہم نے تامل کیا آیت مبارکہ میں لفظ حَرْث میں نظر کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں اَنتِي کا دوسرا معنی مراد ہے یعنی اَنتِي بمعنی یکیف ہے کیونکہ دیر حَرْث یعنی کھیتی کی جگہ نہیں بلکہ وہ تو حَرْث ”گندگی“ کی جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد: فَاتُوا حَرْثَكُمْ اَنتِي شَتْتُمْ (تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے) اس کی تائید کر رہا ہے کیونکہ اگر مکان کی تعمیم مراد ہو تو پھر فَاتُوا حَرْثَكُمْ کو اپنے قول من حیث امرکم اللہ سے مقید کرنے کا کیا فائدہ ہے فتائل ولا تکن مع الغادین چونکہ مشکل کی مثال مذکور مشہور پر یہ اعتراض تھا کہ اس بنا پر اَنتِي ”تامل اور ظہور مراد“ سے پہلے مشترک کے قبیل سے ہوگا۔ اور تامل و ظہور مراد کے بعد من قبیل المؤول یا من قبیل المفترس ہوگا تو پھر مشکل کوئی مستقل اور علیحدہ قسم نہ ہوئی اسی لئے بعض محققین نے مشکل کی ایک اور مثال بیان فرمائی ہے جیسا کہ حضرت علامہ نظام الدین الشاشی نے مشکل کی مثال بیان فرماتے ہوئے فرمایا ونظیر کافی الاحکام حَلَفَ لَا يَأْتِدُ مُ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ

فی الخل والدیس فانما هو مشكل فی اللحم والبيض والجبن حتی یطلب فی الایتمام ثم یتأمل ان الخل
المعنی هل یوجد فی اللحم والبيض والجبن ام لا۔ یعنی مشکل کی مثال احکام شرعیہ میں یہ ہے کہ ایک شخص نے
قسم کھائی کہ میں سالن نہیں کھاؤں گا۔ یہ کلام بہر کہ اور شہد میں ظاہر ہے اگر اس نے سر کر یا شہد سے روٹی کھائی تو یہ حانت ہو جائیگا
اور یہ کلام گوشت (بھٹنا ہوا) اور اندے اور پیڑ میں مشکل ہے اب ایتمام کا معنی طلب کیا جائے گا پھر اس میں تامل ہوگا میان تک
کہ مراد اصل ہو جائے۔ تو ادا م عربی میں ہر اُس چیز کو کہتے ہیں جو مستقل طور پر عادی نہ کھائی جائے بلکہ روٹی کے ساتھ تنہا کھائی جائے
اب اس معنی میں تامل کیا کہ آیا یہ معنی گوشت اندے اور پیڑ میں پایا جاتا ہے یا کہ نہیں تو تامل کے بعد معلوم ہوا کہ ان تینوں چیزوں
میں یہ معنی متحقق نہیں ہوتے لہذا وہ شخص گوشت۔ اندے۔ پیڑ کھانے سے حانت نہیں ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف
رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک ادا م اُس چیز کو کہتے ہیں جو تباہ روٹی کے ساتھ کھائی جائے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ایسی
ہو کہ اُس میں روٹی ڈوب کر رنگیں ہو جائے اس لئے کہ یہ ”مواد متہ“ سے ماخوذ ہے جس کا معنی موافقت ہے اور موافقت اسی صورت
میں ہو سکتی ہے جبکہ یہ خوب مل جائے اس معنی کے اعتبار سے بھٹنا ہوا گوشت۔ اور اندے اور پیڑ۔ ادا م میں داخل نہ ہوں گے اور
وہ شخص ان کے کھانے سے حانت نہیں ہوگا۔ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی ایک
روایت یہی ہے کہ ادا م اُس چیز کو کہتے ہیں جو چیز اکثر روٹی کے ساتھ کھائی جائے اور چونکہ ان چیزوں میں یہ معنی پایا جاتا ہے لہذا ان
چیزوں کے کھانے سے وہ شخص حانت ہو جائے گا۔

قوله وضد المفسر المجمل وهو ما از د حمت فیہ المعانی فاشتباہا
لا یدرک الابیان من جرۃ المجمل کا یتد الربوا۔ المجمل، الجمل الامراجمہ د اُس نے امر کو چھپایا
سے ماخوذ ہے چونکہ مفسر میں کمال ظہور ہوتا ہے کہ یہ سوائے نسخ کے نہ تاویل کا احتمال رکھتا ہے اور نہ تخصیص کا اسی طرح مجمل میں
کمال خفا ہوتا ہے کہ اس کی مراد عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی بلکہ متکلم مجمل کے بیان سے ہی معلوم ہوتی ہے لہذا مجمل، مفسر کا ضد
اور مقابل ہوا۔ پس مجمل اُس رجل مسافر کی طرح ہے جو اپنے وطن سے نکل کر دوسرے لوگوں میں مل جائے تو اس رجل کی پہچان
اُس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک لوگوں سے اُس کے بارے استفسار نہ کیا جائے۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ المجمل کی تعریف
کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ المجمل وہ لفظ ہے جس میں معانی کا از دحام ”توارد“ ہو کہ اس از دحام یعنی توارد کے سبب مراد اس قدر
مشتبہ ہو گئی ہو کہ وہ صرف متکلم مجمل کے بیان سے ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ اعلم مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول المعانی سے مراد

مفہومات لفظ میں خواہ وہ اعیان ہوں یا اعراض اور وہ مراد نہیں ہے جو جوہر کا مقابل ہوتا ہے۔ باقی المعانی جمع ہے اور یہاں اس سے مراد مافوق الفاضل ہے تاکہ حد میں وہ داخل ہو جائے جو وہ معنوں میں مشترک ہو اور ترجیح کا دروازہ بند ہو۔ بہر حال مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”وہو ما از د حجت فیہ المعانی“ بمنزلہ جنس ہے۔ اس میں خفی۔ مشترک مشکل داخل ہو گئے اور مان رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”فاشتبہ المراد بہ ای بسبب الازدحام“ اشتباہاً، بسبب اشتباہ کا بیان ہے۔ اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”لا یدرک“ المراد ”الایان من جہتہ الجمل“ یہ بمنزلہ فصل ہے اس سے خفی، مشترک مشکل خارج ہو گئے اس لئے کہ خفی کی مراد صرف طلب سے اور مشترک مشکل کی مراد طلب پھر تائل سے حاصل ہو جاتی ہے ان میں سے کسی کی مراد کے لئے بیان متکلم کی حاجت نہیں ہوتی اور جمل کے لئے بیان متکلم کی حاجت ہوتی ہے اور ”البیان الاحق بالمجمل“ کبھی شافی قطعی ہوتا ہے اور کبھی شافی ظنی اور کبھی یہ بیان غیر شافی ہوتا ہے۔ اگر ”البیان الاحق بالمجمل“ شافی قطعی ہو جس طرح ”الصلوۃ والزیکوۃ“ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک ”داقیمو الصلوۃ والذکوۃ“ میں مجمل ہے کیونکہ ”الصلوۃ“ کا لغوی معنی دقت ہے اور معلوم نہیں کہ یہاں کونسی دعا مراد ہے تو اہل سنت نے حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے استفادہ کیا تو حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے اپنے فعل مبارک سے اس کا تشبیح بخش از اول تا آخر بیان فرما دیا ”تو یہ مجمل مستحکم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ السنۃ مجمل ہے اس کا لغوی معنی ”تہا“ ہے یعنی برہنہ، لیکن یہ معنی یہاں مراد نہیں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مکمل وضاحت فرمادی حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”ھا تواریع عشر اموالکم اور ”لیس علیکم فی الذہب شیء حتی ینبغ عشرین مثقالاً و لیس علیک فی الفضة شیء حتی ینبغ مائتہ درہم“ اور اسی طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سوائے کے بارے میں ہیں تو یہ مجمل اب مفسرین جانتے ہیں اور اگر بیان متکلم شافی ظنی ہو ”جس طرح بیان مقدار مسیح۔ حدیث حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ“ تو یہ مجمل مؤدل ہو جاتا ہے۔ اور اگر بیان متکلم شافی ہو تو یہ مجمل ہو جائے گا، تو اب اس کا حکم مشکل کا سا حکم ہو گا اور وہ بیکر طلب کے بعد تائل سے مراد حاصل ہوگی جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”وحرم السربوا“ میں کلمہ ”ربی“ مجمل ہے اور اس کا معنی مطلق زیادتی ہے اور مطلق زیادتی یہاں مراد نہیں ہے۔ کیونکہ یہ معنی تو زیادتی کے لئے مشروع ہے اگر مطلق زیادتی حرام ہو تو پھر بیع کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا تو پھر حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشاد مبارک الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمس بالتمس والملح بالملح والذہب بالذہب والفضۃ بالفضۃ مثلاً بمثل یداً بیداً والفضل ربا۔ سے اس کا بیان فرمایا

لیکن یہ بیان شافی نہیں ہے کیونکہ اس بیان سے ربّی کے تمام اقسام کے بارے معلوم نہیں ہوا بلکہ صرف اشیاءِ مذکورہ کے بارے وضاحت ہوئی ہے "ولذٰلک انّ العقد الإجماع علی ان الساجد غیر مقتصر علیہا" اب اس تحریم کے سبب کے اوصاف تلاش کئے تاکہ ان اشیاءِ مذکورہ کے ماوراءِ اشیاء کا حال معلوم ہو جائے۔ پس حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قدر اور جنس کو علت قرار دیا اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اتحاد جنس کے علاوہ مطعومات میں طعم اور اثمان میں ثمنیت کو بھی علت قرار دیا اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اتحاد جنس کے علاوہ اقیات اور ادوار کو بھی علت قرار دیا ہے بہر حال اشیاءِ مذکورہ میں ربّی مؤول ہو گیا اور ان اشیاءِ مذکورہ کے غیر میں مشکل ہو گیا۔ چونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان شریف سے صرف اشیاءِ مذکورہ کے ربّی کے بارے حکم معلوم ہوا ہے (بر بنا حکمت) اور ان کے غیر "اشیاء" کے بارے حکم ربّی معلوم نہیں ہوا اسی لئے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا اور ہمیں ابوابِ ربّی کے بارے کوئی شافی بیان ارشاد نہیں فرمایا یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت کوئی ضابطہ کلیہ بیان نہیں فرمایا جس سے ماسوائے اشیاءِ مذکورہ کے بارے ربّی کا حکم معلوم ہو جائے۔

واعلم۔ الجمل کی تعریف پر ایک اشکال ہے جس کے بیان سے پہلے تمہیداً یہ امر ذہن نشین رہے کہ الجمل تین قسم ہے الاول وہ ہے کہ جس میں اجمال باعتبار وضع کے ہو جس طرح لفظ مشترک جبکہ اس کے معانی میں سے کسی ایک کی ترجیح کا دروازہ بند ہو سبھی المتساویۃ الاقدام ہوں۔ الثانی وہ ہے کہ جس میں اجمال باعتبار غرابت لفظ کے ہو "من غیر اشتراک فیہ" جیسے لفظ ھلوع اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک "ان الانسان خلق ھلوعاً" میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے ارشاد مبارک "اذا مستہ الشر جزوعاً و اذا مستہ الخیر مترعاً" سے بیان فرمادیا کہ ھلوع کا معنی اور اس کی مراد یہ ہے کہ انسان پیدا کنشی طور پر نہایت ہی حریص ہے قلیل البصر ہے جب اس کو کوئی شر یعنی فقر مرض لائق ہو تو یہ بے قرار ہو جاتا ہے اور بے صبری کا اظہار کرتا ہے اور جب کوئی بھلائی (الصحت و الغنا) پہنچتی ہے تو طاعت سے روگردانی کرتا ہے اور الامساک میں مبالغہ کرتا ہے۔ الثالث وہ ہے کہ جس میں اجمال بایں طور ہو کہ متکلم نے اس کے ظاہر معنی سے اس معنی کی طرف انتقال کیا ہے جو غیر معلوم ہے جیسے "الصلوۃ و السکوۃ و السبّی" میں۔ اب اس تمہید کے بعد جاننا چاہیے کہ اس تعریف پر اشکال ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الجمل کی جو تعریف فرمائی ہے وہ تو صرف اجمال کی قسم اول پر صادق آتی ہے کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے "و هو ما اذ دھمت فیہ المعانی" اور یہ اسی اجمال کو شامل ہے جو باعتبار وضع کے ہو کہ اس

میں ہی معانی کا ازدحام ہوتا ہے جیسا کہ لفظ مشترک جبکہ اس کے معانی میں سے کسی کو بھی دوسرے پر کسی دوسرے ترجیح نہ ہو اور ترجیح کا دروازہ بالکل بند ہو۔ اور باقی دو قسموں میں ازدحام معانی نہیں ہوتا ہے لہذا یہ تعریف آخرین کو شامل نہیں ہوگی۔ توضیح محققین نے اس اشکال کا ازالہ یوں فرمایا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”ازدحامت“ میں ازدحام سے مراد عام ہے ثواب باعتبار وضع کے ہو جیسا کہ لفظ مشترک میں ہوتا ہے یا باعتبار غرابت لفظ کے ہو اور یا پھر باعتبار اجماع متکلم کے ہو اس لئے کہ قسم ثانی اور ثالث میں گو حقیقتہً قوا ازدحام (قوار) معانی نہیں ہوتا ہے لیکن تقدیراً موجود ہے بایں طور کہ جب اس میں مراد معلوم نہیں ہوتی تو ذہن کبھی ایک معنی کی طرف منتقل ہوتا ہے اور کبھی دوسرے معنی کی طرف پس اس طرح ازدحام معانی ثابت ہو گیا۔ اور صاحب النامی اس کو تکلف قرار دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ادلی یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ”ما ازدحامت فیہ المعانی“ بیچیل کی حد میں زائد ہے اور صحیح یہ ہے المحمل وهو ما اشتبه المراد بہ اشتباہاً لا یدرک الا بالاستفسار۔ کہ محمل وہ کلام ہے جس کی مراد اس قدر مشتبہ ہو کہ وہ سوائے استفسار کے معلوم نہ ہو سکے۔

قوله وحکمہ التوقف فیہ علی اعتقاد حقیقتہ المراد بہ الی ان یاتیہ البیان۔ یعنی مجمل کا حکم یہ ہے کہ اس میں عمل کے حق میں توقف کیا جائے یہاں تک کہ اس کو بیان لائق ہو جائے بمع اس اعتقاد کے کہ اس سے جو مراد ہے وہ حق ہے۔

قوله وضد المحکم المتشابه الخ اور محکم کی ضد متشابه ہے۔ بایں وجہ کہ جس طرح محکم میں نہایت درجہ کا ظہور اور قوت ہوتی ہے کہ اس میں نسخ کا بھی احتمال نہیں ہوتا اسی طرح متشابه میں نہایت درجہ کا خفاء ہوتا ہے کہ اس کے بیان کی اُمید ہی منقطع ہو چکی ہوتی ہے لہذا متشابه، محکم کا ضد اور مقابل ہو گیا، المتشابه وهو ما لا طریق لد رکبہ اصلاً حتی سقط طلبہ۔ اور متشابه وہ لفظ ہے جس کی مراد معلوم کرنے کا بالکل کوئی طریقہ نہ ہونہ نقل سے معلوم ہوسکے اور نہ عقل سے حتی کہ اس چیز کی طلب ہی ساقط ہو چکی ہو جو اس کی مراد پر دلالت کرے۔ یعنی متشابه وہ کلام ہے جس کی مراد معلوم کرنے کا دنیا میں بالکل کوئی طریقہ نہ ہونہ استفسار سے اور نہ ہی طلب اور تاویل سے معلوم ہوسکے حتی کہ وہ چیز جو اس کی مراد پر دلالت کرے اس کی طلب ہی ساقط ہو چکی ہو لہذا اس کی مراد آخرت میں بالکل معلوم اور منکشف ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ۔ پس متشابه کی تعریف میں مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”حتی سقط طلبہ“ سے خفی و مشکل، مجمل خارج ہو گئے۔ اور متشابه اس شخص کی طرح ہے جو اپنے شہر سے غائب ہو گیا ہو اور اس کا نشان منقطع ہو گیا ہو اور اس کے ہمسائے اور ہم عمر لوگ فوت ہو چکے ہوں۔

تو اِدھکۃ التوقّف فیہ ابدًا علی اعتقاد حقیقۃ المراد بلہ۔ اور متشابہ کا حکم یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ کے لئے توقف ہو اس اعتقاد کے ساتھ کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے وہ حق ہے۔ یعنی علی سبیل الاجمال یہ اعتقاد ہو کہ اس سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد ہے وہ حق ہے کہ ہمیں اس کا علی التیقین علم نہیں ہے اس لئے کہ ہم یقیناً جانتے ہیں کہ یہ کلام ایک حکیم سے صادر ہوا ہے لہذا اس کے کوئی معنی لطیف ضرور ہوں گے اور یہ کلام مہمل نہیں ہو سکتا اس لئے کہ حکیم ہم سے مہمل کے ساتھ خطاب نہیں فرماتا۔

تنبیہ۔ متشابہ کی مراد کا یقینی طور پر معلوم نہ ہونا یہ ہمارے حق میں ہے (لان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یعلم المتشابهات) مگر صرح بہ فخر الاسلام فی اصولہ (کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں متشابہ معلوم المراد تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متشابہات کی مراد جانتے تھے جیسا کہ فخر الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے ”اصول“ میں تصریح فرمائی ہے۔ کیونکہ اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی متشابہ کی مراد معلوم نہ ہو تو مخاطب کا فائدہ باطل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا مہمل کے ساتھ خطاب اگر نا لازم آئے گا العیاذ باللہ تعالیٰ۔ اور یہ اسی طرح ہو گا جیسے عربی کے ساتھ زنجی زبان میں گفتگو کی جائے۔

فائدہ ۱۔ متشابہ کی مراد معلوم ہونے نہ ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور جہور معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ متشابہ کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور الراسخون فی العلم (یعنی مضبوط اور پختہ علم والے) بھی جانتے ہیں اسی لئے ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”مَا یَعْلَمُ تَأْوِیلُہٗ اِلَّا اللّٰهُمَّ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُوْنَ اٰمَنَّا بِہٖ کُلٌّ“ میں ”عَنْ رَبِّنَا“ میں ”اِلَّا اللّٰهُ“ پر وقف واجب نہیں بلکہ وہ ”مَا یَعْلَمُ تَأْوِیلُہٗ“ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ“ پر وقف کرتے ہیں اور ان کے نزدیک ”وَالرَّاسِخُونَ“ کا عطف ”اللّٰہ“ پر ہے اور وہ یقولون ”وَالرَّاسِخُونَ“ سے حال قرار دیتے ہیں۔ پس ان کے نزدیک یہ معنی ہوں گے کہ متشابہات کی تاویل اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ علماء بھی جانتے ہیں جو مضبوط اور پختہ علم رکھتے ہیں (یعنی علم میں وہ بلند پایہ رکھتے ہیں) اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجاہد کی نقل کردہ روایت اسی کے مطابق ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اُن لوگوں میں سے ہوں جو متشابہ کی (مراد) ای تاویل جانتے ہیں، اور وہ سراسر مذہب عامۃ الصحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اور تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ اور عامۃ المتقدمات من اہل السنّت من اصحابنا (احناف) کا ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ متشابہ کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور اللہ

تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اسی کو القاضی الامام ابی زید و فخر الاسلام و شمس العلماء و جماعة من المتأخرین نے اختیار فرمایا ہے چنانچہ ان حضرات کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے قول ”وما یعلم قلوبہ الا اللہ“ پر وقف واجب ہے اور ”والسرخون فی العلم“ جملہ مستانف ہے اس کا عطف اللہ پر نہیں ہوگا تاکہ ”السرخون فی العلم“ خارج ہو جائیں اور ان حضرات کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس میں ایک قرآنہ صحیح ”یقول السرخون فی العلم مثابہ“ ہے۔ اور دوسری قرآنہ یہ ہے ”السرخون فی العلم“ بغیر واؤ کے ہے تو ان قرآنوں کے اعتبار سے ”السرخون“ کا عطف ”اللہ“ پر نہیں ہو سکتا کیونکہ ”یقول السرخون“ میں ”السرخون“ یقول کا فاعل ہے اور ”السرخون“ میں واؤ ہی نہیں ہے۔ اور ”الا اللہ“ پر وقف واجب ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متشابہات کے اتباع کو زائغین کا حصہ قرار دیا ہے لہذا اس کے مقابلہ میں السرخون فی العلم کا حصہ تسلیم و انقیاد ہی ہوگا۔ صاحب التوضیح فرماتے ہیں ”وہو مذہب علماء رحمہم اللہ تعالیٰ و هذا الیق بنظم القرآن حیث جعل اتباع المتشابہات حظ السرخون والاقرار بحقیقۃ مع العجز عن درکہ حظ السرخون و هذا یفرہم من قولہ تعالیٰ آتاہ وکل من عند ربنا ای سوا علمنا و لم نعلم فالایق بہذا المقام ان یکون قولہ تعالیٰ ”لا ترغ قلوبنا“ سوا لا للعصمة عن الزیغ السابق ذکرہ الداعی الی اتباع المتشابہات الذی یوقع صاحبہ فی الفتنة والضلالة“ یعنی یہ کہ متشابہات کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے اور السرخون فی العلم“ عالمین بالمتشابہات نہیں ہیں ہمارے علماء و رحمہم اللہ تعالیٰ (احناف) کا مذہب ہے، اور یہ مذہب نظم قرآن کے زیادہ موافق ہے اس لئے کہ قرآن مجید متشابہات کی پیروی کو کچھ دہی کرنے والوں کا طریقہ اور حصہ قرار دیتا ہے اور متشابہات کے حق ہونے کا اقرار اور ان کی مراد کے ادراک سے عاجزی۔ السرخون فی العلم“ کا حصہ قرار دیتا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک و یقولون آمنا بہ ”کل من عند ربنا“ سے سمجھا جاتا ہے کہ نچتہ علم والے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے یہ سب ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے، پس اس مقام سے زیادہ مناسب یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد (ربنا لا ترغ قلوبنا) اُس زیغ سے عصمت کا سوال ہو جس زیغ کا پہلے ذکر ہو چکا ہے جو کہ متشابہات کی اُس پیروی کی طرف بلانے والا ہے جو اپنے صاحب کو فتنہ اور گمراہی میں ڈال دے۔ اب اس پر صاحب التلویح اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں ”وفیہ نظر لما لا یخفی علی السرخون فی العلم بیئہ انہ لو قصد ذلک لکان الایق بالنظم ان یقال واما السرخون فی العلم“

یعنی اگر وقف "الا اللہ" پر ہو اور "الراسخون" کا عطف "واللہ" پر نہ ہو اور اس کو جملہ مبتدأ قرار دیا جائے تو پھر نظم قرآن کے زیادہ مناسب یہ تھا کہ یوں کہا جاتا "واما الساسخون فی العلم" یعنی یہاں لفظ آما ہوتا تاکہ اس کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد "فاما الذین فی قلوبہم زینج" سے مستقیم ہوتا۔ اس اعتراض کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ یہ امر بھی الساسخین فی العصر بیتہ پر مخفی نہیں ہے کہ قرینہ کی بنا پر لفظ آما کو حذف کیا جاسکتا ہے اور اگر یہاں یہ کہہ دیا جائے کہ یہاں بھی آما محذوف ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ حضرت علامہ الشیخ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فوائد ضیائیۃ (شرح جامی) میں تصریح فرمادی ہے کہ پہلے آما کے مقابل یہاں آما محذوف ہے فرماتے ہیں "ومتی کانت ای آما" تفصیل المجمل وجب نکسارہا وقد یکتفی بذکر قسم واحد حیث یکون المذکور ضد الغیر المذکور لدلالتہ احد الضدین علی الآخر کقولہ تعالیٰ فاما الذین فی قلوبہم زینج فیتبعون ما تشاہ "فان ما یقابل آما المذکور ہذا غیر مذکور لکنہ مقدّر یعنی واما الذین لیس فی قلوبہم زینج فیتبعون المحکمات ویروون الیہا المتشابہات۔ فتأمل۔ اس مذہب پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب متشابہات کا علم اور ان کی مراد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو پھر متشابہات کے انزال کا کیا فائدہ۔ جواب۔ ان متشابہات کے انزال سے الراسخون فی العلم کا ابتلاء اور امتحان مقصود ہے کیونکہ ایسے علماء کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم ہر شی کا علم حاصل کریں تو ان کو اپنی اس تمنا پوری کرنے سے روکا گیا ہے جیسا کہ جاہل کی خواہش تحصیل علم کا ترک ہوتا ہے تو اس کا امتحان اور ابتلاء اس کی خواہش کے خلاف تحصیل علم کا حکم کیا جاتا ہے تو علماء کے لئے ابتلاء یہ ہے کہ انہیں یہ کہا جائے کہ متشابہات کے حق ہوئے پر اعتقاد رکھیں اور متشابہات کی مراد حاصل کرنے کی کوشش سے باز رہیں۔

سوال۔ اس مذہب پر (یعنی جب مَا یَعْلَمُ تَأْوِیلُہُ إِلَّا اللہ) پر وقف واجب قرار دیا جائے، لازم آتا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی متشابہات کا علم نہ ہو۔ جواب۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد (ما یعلم تاویلہ الا اللہ) کا معنی یہ ہے (ما یعلم تاویلہ بدون الوحی الا اللہ) یعنی متشابہات کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور وحی کے ساتھ متشابہات کی مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے ہیں لہذا حضور بھی درست رہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم شریف بھی ثابت ہو گیا۔

سوال۔ اس مذہب والوں پر یہ اعتراض بھی وارد ہوتا ہے کہ آپ اُس کے اقسام کا بیان کر رہے ہیں جس کے ساتھ احکام

شرعی کی معرفت کا تعلق ہو اور متشابہ کی حجب مراد ہی معلوم نہیں ہوتی تو اس سے حکم شرعی کی معرفت کا کس طرح تعلق ہو سکتا ہے۔
الجواب: متشابہ کے ساتھ بھی حکم شرعی کی معرفت کا تعلق ہوتا ہے اور وہ اس طرح کہ اس کے ساتھ یہ اعتقاد رکھنا واجب
ہوتا ہے کہ اس سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد ہے وہ حق ہے مثلاً یہاں ذمینی جس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے یاد اور وجہ
اور استواء کا ذکر ہے، یہ اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ایک ایسی صفت ثابت ہے جس کی تعبیر یہ
اور وجہ اور استواء سے کی جاتی ہے اگرچہ ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ یاد اور وجہ اور استواء سے یقینی طور پر کیا مراد ہے؛ تو یہ
علماء متقدمین کا مسلک تھا اور علماء متاخرین نے جب فساد زمانہ کو دیکھا کہ گمراہ لوگ قرآن پاک کی آیات صفات اور متشابہات
کے ظاہری معنی کو لے کر الحاد اور گمراہی اور بے دینی پھیل رہے ہیں اور یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے لئے یاد اور وجہ ثابت
ہے اور وہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہے جیسا کہ شانِ مجسمات ہے۔ اور ان لوگوں نے آیات تنزیہیہ کی طرف نہ دیکھا جیسے ”لیس کمثلہ شئی“
”وا من یخلق من لا یخلق“ اور لوگ ضعیف اعتقاد اور جہالت کی وجہ سے ان کے دامن فریب میں پھنس رہے ہیں تو
علماء متاخرین نے یہ فتویٰ صادر فرمایا کہ متشابہات کی ایسی تاویلات اور ایسے معانی بیان کرنے جائز ہیں جن کے ذریعہ سے
ان لوگوں کو باطل نظریات سے ہٹا کر عقائد حقہ کی طرف راہنمائی کی جاسکے جو کہ صحابہ کرام اور تابعین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہم اور سلف
صالحین کے عقائد میں جن عقائد حقہ کے امین آج اہل سنت و جماعت ہیں۔

تنبیہ۔ ہمارا اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ نزاع لفظی ہے حضرت الشیخ الحافظ احمد المعروف بملا جیون رحمہ اللہ
تعالیٰ اپنی کتاب نور الانوار میں فرماتے ہیں ”لکن هذا نزاع لفظی لان من قال یعلم السائحون تاویلہ یبریدون
یعلمون تاویلہ الظنی ومن قال لا یعلم السائحون تاویلہ یبریدون لا یعلمون التاویل الحق الذی
یحسب ان یعتقد علیہ“ یعنی یہ نزاع لفظی ہے اس لئے کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ السائحون فی العلم متشابہات کی
تاویل جانتے ہیں ان کی اس سے مراد یہ ہے کہ السائحون فی العلم کو متشابہات کا جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے اور
جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ السائحون فی العلم متشابہات کا علم اور اس کی مراد نہیں جانتے ان کی اس سے یہ مراد ہے کہ السائحون
فی العلم کو متشابہات کا علم یقینی حاصل نہیں ہوتا جس پر اعتقاد کیا جاسکے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فائدہ۔ متشابہ دو قسم ہے ایک وہ ہے کہ جس کا معنی بالکل معلوم نہ ہو جیسے المقطعات جو سورتوں کے شروع میں ہیں۔
مثل الم۔ تم اور دوسری قسم وہ ہے جس کے لغوی معنی معلوم ہوں لیکن جو اس سے اللہ عز و جل کی مراد ہے وہ معلوم نہ ہو کیونکہ

اس کے ظاہری معنی محکم کے مخالف ہوتے ہیں جیسے اللہ عزوجل کا ارشاد "وید اللہ" وہم اللہ "الرحمن علی العرش استوی" اور بعض حضرات نے ان کی کچھ تاویلات فرمائی ہیں جیسے آتم میں الف سے مراد آنا اور لام سے مراد اللہ عزوجل اور ہم سے مراد اعلم یعنی "انا اللہ اعلم" اگر ان تاویلات کی کچھ تفصیل مقصود ہو تو تفسیرات "احمدیہ" کی طرف رجوع فرمائیں۔

وَالْقِسْمُ الثَّلَاثُ فِي وَجْهِ اسْتِثْمَالِ ذَلِكَ النَّظْمِ وَجُزْأَيَاهُ فِي بَابِ الْبَيَانِ هِيَ
أَرْبَعَةُ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ وَالصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ فَالْحَقِيقَةُ اسْمٌ لِكُلِّ لَفْظٍ أُرِيدَ بِهِ
مَا وَضَعَ لَهُ وَالْمَجَازُ اسْمٌ لِكُلِّ لَفْظٍ أُسْرِدَ بِهِ غَيْرُ مَا وَضَعَ لَهُ لَا تَصَالُ بَيْنَهُمَا
مَعْنَى كَمَا فِي تَسْمِيَةِ الشَّجَاعِ أَسَدًا أَوِ الْبَلِيدِ حِمَارًا أَوْ ذَانَا كَمَا فِي تَسْمِيَةِ الْمَطْرِ
سَّمَاءَ وَالْإِتِّصَالُ سَبَبًا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَهُوَ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا إِتِّصَالُ الْحُكْمِ
بِالْعِلَّةِ كَاتِّصَالِ الْمَلِكِ بِالشَّرَاءِ وَآلَهُ يُوجِبُ الْإِسْتِعَارَةَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ لِأَنَّ
الْعِلَّةَ لَمْ تُشْرَعْ إِلَّا لِحُكْمِهَا وَالْحُكْمُ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِالْعِلَّةِ فَاسْتَوَى الْإِتِّصَالُ فَعَمَّتِ
الْإِسْتِعَارَةُ وَلِهَذَا أَقْلَنَّا فِيمَنْ قَالَ إِنْ اشْتَرَيْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَيْتُ
نِصْفَ عَبْدٍ وَبَاعَهُ ثُمَّ اشْتَرَيْتُ النِّصْفَ الْآخَرَ يُعْتَقُ هَذَا النِّصْفُ
الْآخَرُ وَنُوقَالَ إِنْ مَلَكَتُ لَا يُعْتَقُ مَا لَمْ يَجْتَمِعِ الْكُلُّ فِي مِلْكِهِ فَإِنْ عَنِيَ
بِأَحَدِهِمَا الْآخَرَ تَعَمَّلُ نَيْتُهُ فِي الْمَوْضَعَيْنِ لَكِنْ فِيمَا فِيهِ تَخْفِيفٌ عَلَيْهِ
لَا يَصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ وَيَصَدَّقُ فِي دِيَانَةِ

ترجمہ۔ اور تقسیم ثالث نظم کے اپنے معنی میں استعمال اور نظم کے باب بیان میں جہریان کے طریقوں میں ہے اور

وہ وجہ مذکورہ چار ہیں (۱) حقیقت (۲) مجاز (۳) صریح (۴) کنایہ پس حقیقت ہر اس لفظ کا نام ہے جس سے اس کا معنی موضوع لہ مراد ہوا اور مجاز ہر اس لفظ کا نام ہے جس سے اس کا غیر معنی موضوع لہ مراد ہوا اس علاقہ کے سبب سے جو ان دونوں کے درمیان پایا جاتا ہے وہ اتصال معنوی ہو جیسے رجل شجاع کو اسد کے نام سے اور رجل بلید (کنڈو زمین) کو حمار کے نام سے موسوم کرنا یا وہ اتصال صوری ہو جیسے مطر کو سماء کے نام سے موسوم کرنا اور اتصال من حیث السببۃ، الاتصال الذاتی کے قبیل سے ہے اور الاتصال السببی دو قسم ہے ان دونوں میں سے ایک اتصال المحکم بالعلۃ ہے جیسے ملک کا اتصال شہاد کے ساتھ اور وہ (اتصال المحکم بالعلۃ) طریق سے استعارہ کو ثابت کرتا ہے اس لئے کہ علت مشروع نہیں ہوئی مگر حکم کے لئے اور حکم ثابت نہیں ہوتا مگر علت کے ساتھ پس اتصال مساوی ہوا پس استعارہ عام ہو گیا اور اسی لئے ہم نے اس شخص کے حق میں کہا ہے جس نے کہا اگر میں عبد خریدوں پس وہ آزاد ہے پھر اس نے نصف عبد خرید لیا اور اس کو فروخت کر دیا پھر وہ ہر نصف عبد خریدتا تو یہ دوسرا نصف عبد آزاد ہو جائے گا اور اگر اس نے کہا ان ملک (اگر میں عبد کا مالک ہو جاؤں) تو اس وقت تک آزاد نہیں ہوگا جب تک اس کی ملک میں کل عبد کا اجتماع نہ ہو پس اگر ان دونوں میں سے ایک سے دوسرے کا ارادہ کرے تو دونوں جگہوں میں اس کی نیت مؤثر ہوگی لیکن جس صورت میں اس پر تخفیف ہے قضاء اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اور دینا منہ اس کی تصدیق کی جائے گی۔

تقریر و تشریح۔ قولہ والقسم الثالث فی وجوہ استعمال ذالک النظم الخ مصنف
رحمۃ اللہ تعالیٰ جب تقسیمات اربعہ میں سے تقسیم ثانی کے اقسام کے بیان سے فارغ ہوئے اب تقسیم ثالث (جو نظم کے اپنے معنی میں استعمال کے طریقوں کے بیان میں ہے) کے اقسام کا بیان شروع فرماتے ہیں: کہ ”تقسیم ثالث“، نظم مذکور کے اپنے معنی میں استعمال کے طریقوں کے بیان میں ہے۔ یعنی یہ تقسیم اس نظم کے استعمال کے اعتبار سے ہے بایں طور کہ یہ نظم اپنے معنی موضوع لہ وغیر معنی موضوع لہ میں مستعمل ہے یا کہ اس نظم کا استعمال اس حیثیت سے ہوا ہے کہ اس سے اس کا معنی ظاہر و منکشف ہے یا اس نظم کا استعمال اس حیثیت سے ہوا ہے کہ اس کا معنی ظاہر و منکشف نہیں بلکہ مستتر ہے اگر نظم کا استعمال اپنے معنی موضوع لہ میں ہو تو یہ حقیقت ہے اور اگر نظم مذکور کا استعمال غیر معنی موضوع لہ میں ہو تو یہ مجاز ہے۔ اور اگر نظم مذکور کا استعمال اس حیثیت سے ہو کہ اس سے اس کا معنی ظاہر و منکشف ہے تو یہ صریح ہے اور اگر نظم مذکور کا استعمال

اس حیثیت سے ہو کہ اس کا معنی مستتر ہے تو یہ کنایہ ہے (پس اس بیان کے بعد) یعنی مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول :
" القسم الثالث فی وجوب استعمال ذالک النظم " بلحاظ ہمارے اس بیان کے جو ہم نے اس قول کے تحت ذکر
کیا ہے، مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی حاجت نہیں رہتی جو آپ نے اس کے بعد ذکر کیا ہے (یعنی "دجریانہ
فی باب البیان") لیکن مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول (دجریانہ فی باب البیان) کو بعض لوگوں
کے ایک دہم کے ازالہ کے لئے ذکر کر دیا ہے انہوں نے یہ دہم کیا ہے کہ تقسیم ثالث کی فقط دو ہی قسمیں ہیں ایک حقیقت
اور دوسری مجاز باقی صریح اور کنایہ یہ حقیقت اور مجاز کی قسمیں ہیں کیونکہ اگر تقسیم ثالث اقسام اربعہ (حقیقت، مجاز،
صریح، کنایہ) کی طرف منقسم ہو تو پھر ان اقسام اربعہ مذکورہ میں تباین نہیں رہتا حالانکہ ان میں تباین کا ہونا ضروری ہے۔
تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ "تقسیم ثالث" نظم کے اپنے معنی میں استعمال اور اس نظم کے باب بیان معنی میں جریان
کے طریقوں میں ہے پھر نظم کے اپنے معنی میں استعمال کی دو صورتیں ہیں کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہ میں استعمال ہوگا یا غیر معنی
موضوع لہ میں۔ اول حقیقت ثانی مجاز اور لفظ کا باب بیان معنی میں جریان کی بھی دو صورتیں ہیں کہ یہ بیان معنی بالکشف ہوگا۔
یا بالاستدلال اول صریح ثانی کنایہ تو اب تقسیم ثالث کے چار اقسام ہوئے حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ اور حقیقت و مجاز، یہ
استعمال کی طرف اور صریح و کنایہ یہ جریان کی طرف راجع ہیں تو اب تقسیم ثالث کے اقسام اربعہ آپس میں قیام ہیں گو ان میں تباین
اعتباری ہے۔ کیونکہ اقسام میں تباین ضروری ہوتا ہے اگرچہ وہ اعتباری ہی ہو۔ بہر حال مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول :
" دجریانہ فی باب البیان " کو زیادہ کر کے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقسیم ثالث یہ اقسام اربعہ کی طرف منقسم ہوتی ہے
حقیقت و مجاز، استعمال کی طرف راجع ہیں اور صریح و کنایہ، جریان کی طرف اور یہ تباین کافی ہے اگرچہ یہ اعتباری ہی ہے۔
قولہ وہی اربعۃ الخ اور وہ وجہ (طرق) چار ہیں۔ حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔ اس لئے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہ میں
مستعمل ہوگا یا معنی غیر موضوع لہ میں اول حقیقت ثانی مجاز پھر ان میں سے ہر ایک ظاہر المراد ہوگا یا نہیں اول صریح ثانی کنایہ۔
قولہ فالحقیقۃ اسم لكل لفظ اريد به ما وضع له حقیقت بروزن فیلیہ یا بمعنی اسم الفاعل ہے۔ حق
الشیء یعنی سے ماخوذ ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جس وقت شئی ثابت ہو تو اس صورت میں یہ لازمی ہے بمعنی الثابت، اور یا پھر
یہ بمعنی اسم المفعول ہے۔ حقیقت الشیء احقر سے ماخوذ ہے۔ جس وقت تو اس شئی کو ثابت کرے اس وقت یہ متعدی ہے بمعنی
المثبت۔ اب اس کے معنی لغوی اور معنی اصطلاحی میں مناسبت ظاہر ہے کہ لفظ جب اپنے معنی موضوع لہ میں مستعمل ہوگا تو وہ

اپنی جگہ میں ثابت ہوگا تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ حقیقت کی تعریف فرماتے ہیں کہ حقیقت ہر اس لفظ کا نام ہے جس سے اس کا معنی موضوع لہ مراد ہو حقیقت کی تعریف میں ”لفظ“ بمنزلہ جنس ہے مہمل اور مجاز کو شامل ہے اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ”ارید یہ الخ“ بمنزلہ فصل ہے جس سے مہمل اور مجاز خارج ہو گئے، اور ”وضع اللفظ“ کا معنی یہ ہے کہ لفظ کو کسی معنی کے لئے متعین کرنا کہ وہ لفظ ”علم بالوضع کے بعد“ اس معنی پر بلا قرینہ دلالت کرے۔ پس واضع اگر واضع لغت ہے تو وضع لغوی اور اگر واضع صاحب الشرع ہے تو وضع شرعی اور اگر واضع قوم مخصوص ہے تو وضع عرفی خاص اور اگر واضع عرف عام ہے تو وضع عرفی عام۔ اور جب مطلقاً ”عرف“ بلا بجائے تو اس سے عرف عام مراد ہوتا ہے۔ اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ”اسم لکل لفظ“ یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ حقیقت اور مجاز الفاظ کے عوارض سے ہیں۔ معانی اور استعمالات کے عوارض سے نہیں ہیں ہاں معانی اور استعمالات یہ حقیقت اور مجاز سے مجازاً متمصف ہوتے ہیں۔ پس ”حقیقت“ میں ان اوضاع الربعہ مذکورہ میں سے کسی ایک وضع کا اعتبار کیا گیا ہے اور مجاز میں عدم وضع کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اب اگر ایک لفظ ایک معنی کے لئے تمام اوضاع الربعہ مذکورہ کے ساتھ موضوع ہے تو یہ حقیقت علی الاطلاق ہے اور اگر ایسے نہیں ہے تو یہ لفظ اُمّی وضع کے اعتبار سے ”حقیقت“ ہوگا جس کے اعتبار سے یہ لفظ اس معنی کے لئے موضوع ہے اگرچہ دوسری جہت سے مجاز ہو جیسے لفظ ”الصلوۃ“ یہ دعا میں لفظ حقیقت ہے (کیونکہ لغت میں یہ دعا کے لئے وضع کیا گیا ہے) اور شرع کے اعتبار سے مجاز ہے (کیونکہ شرع میں یہ دعا کے لئے موضوع نہیں ہے) تو یہاں سے یہ امر بھی معلوم ہو گیا کہ ایک لفظ ایک معنی کی نسبت سے حقیقت بھی ہو سکتا ہے اور مجاز بھی لیکن دو جہتوں کے اعتبار سے جیسے ابھی ”الصلوۃ“ کے متعلق مذکور ہوا کہ یہ لغت کے اعتبار سے ”دعا“ میں حقیقت ہے اور شرع شریف کے اعتبار سے اس (دعا) میں مجاز ہے بلکہ ایک لفظ ایک معنی کی نسبت سے ایک ہی جہت سے حقیقت اور مجاز ہو سکتا ہے لیکن دو اعتبار سے جیسے لفظ ”الدآبۃ“ یہ فرس میں لغت کی جہت سے حقیقت ہے اس اعتبار سے کہ فرس ”ساید ب علی الارض“ کے افراد سے ہے اور اس اعتبار سے کہ یہ ”ذات قائم الاربعۃ“ کے افراد سے ہے لفظ ”الدآبۃ“ اس فرس میں لغت کی جہت سے مجاز ہے: اعلم۔ بیان سابق سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ حقیقت کی تعریف میں ”حیثیت“ کی قید ضروری ہے ورنہ اس کی تعریف جامع مانع نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ ”الصلوۃ“ مثلاً جب دعاء کے معنی میں استعمال ہو باوجود اس کے کہ یہ لغت کی جہت سے حقیقت ہے اس پر یہ صادق آتا ہے کہ یہ شرع شریف کی جہت سے ”مما وضع لہ“ میں مستقل نہیں ہے لہذا یہ مجاز ہے۔ اور اسی طرح جب لفظ ”الصلوۃ“ ارکان مخصوصہ کے معنی میں استعمال ہو باوجود اس کے کہ یہ لغت

کی جہت سے مجاز ہے اس پر یہ صادق آتا ہے کہ یہ شرع شریف کی جہت سے ”ما وضع لہ“ میں مستعمل ہے لہذا یہ حقیقت ہے۔ تو اب حقیقت کی تعریف میں حیثیت کی قید ضروری ہوگی تاکہ اس کی تعریف جامع مانع ہو جائے تو پھر حقیقت کی تعریف یوں ہوگی۔ الحقیقة لفظ استعمال فیما وضع لہ من حیث انہ موضوع لہ۔ یعنی حقیقت وہ لفظ ہے جو اپنے معنی موضوع لہ میں مستعمل ہو اس حیثیت سے کہ وہ لفظ اس معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے عہ (بقیہ صفحہ) سوال یہ قاعدہ ہے کہ فعل کا وزن جب معنی الفاعل ہو تو مذکر اور مؤنث میں تاسے فرق کیا جاتا ہے۔ اگر اس کا موصوف مذکر ہو تو یہ ”وزن فاعل“ یعنی تاسے ہوگا اور اگر مؤنث ہو تو تاسے کے ساتھ ہوگا جیسے کہا جاتا ہے رجل عظیم وامرأة عظیمۃ۔ اور جب ”وزن فاعل“ بمعنی المفعول ہو تو پھر مذکر اور مؤنث میں تاسے فرق نہیں کیا جاتا خواہ اس کا موصوف مذکر ہو یا مؤنث جیسے کہا جاتا ہے رجل جریح وامرأة جریح۔ اب پہلے احتمال ”معنی الفاعل“ کے پیش نظر الحقیقة کے ساتھ تاسے کا الحاق درست ہے لیکن دوسرے احتمال ”معنی المفعول“ کے مد نظر الحقیقة کے ساتھ تاسے کا الحاق مستقیم نہیں ہے۔ اب ایک ہی کلمہ میں جواز و عدم جواز کا اجتماع ہو گیا جو کہ اجتماع المتضادین ہے جو کہ محال ہوتا ہے۔ الجواب۔ احتمال اول ”فعل بمعنی الفاعل“ پر تاسے کا تانیث کے لئے ہے اور احتمال ثانی ”فعل بمعنی المفعول“ پر تاسے نقل کی ہے (یعنی لفظ کو وصفیت سے اسمیت کی طرف نقل کرنا)۔ ارحاشیہ صاحبزادہ صاحب تور دیری بر شرح المولوی الحسانی فائدہ۔ فعل کی تاسے میں مشہور تین اقوال ہیں۔ اول علامۃ سکا کی کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ فعل خواہ بمعنی اسم قاعل ہو یا فعل بمعنی اسم مفعول ہو تاسے تانیث کے لئے ہے اگر فعل بمعنی الفاعل ہو تو اب تاسے کا تانیث کے لئے ہونا ظاہر ہے کیونکہ فعل بمعنی الفاعل مذکر و مؤنث ہر دو طرح استعمال ہوتا ہے کہا جاتا ہے رجل عظیم وامرأة عظیمۃ۔ اور رجل ظریف وامرأة ظریفۃ اور اگر فعل بمعنی المفعول ہو تو اب تاسے کا تانیث کے لئے ہونا اس بنا پر ہے کہ لفظ حقیقة (مثلاً) اس کو وصفیت سے اسمیت کی طرف نقل کرنے سے قبل مؤنث کی ایسی صفت تسلیم کر لی جائے گی جو موصوف پر جاری نہ ہو۔ ثانی قول جہور کا ہے اور جہور کے نزدیک فعل بمعنی الفاعل میں تاسے تانیث کے لئے ہے اور فعل بمعنی المفعول میں تاسے نقل ہے یعنی (لفظ کو وصفیت سے اسمیت کی طرف نقل کرنا) جیسا کہ شرح مفتاح شریعی میں مذکور ہے۔ اور ثالث قول علامۃ تفتازانی کا ہے جیسا کہ ”مختصر المعانی“ میں حقیقت کی بحث کے ضمن میں معلوم ہو رہا ہے کہ لفظ حقیقة میں تاسے نقل ہے۔ خواہ فعل بمعنی الفاعل ہو یا فعل بمعنی المفعول اور یہی قول صاحب التامی کا مختار معلوم ہوتا ہے فرماتے ہیں۔ فالحقیقة فعیلۃ من حق محقق بمعنی ثبت فعیلۃ ثابت و موصوفہا اللفظ والنا، للنقل من الوصفیۃ الی الاسمیۃ کما فی الذبیحة انتہی ۱۲ فتدبر و تشکر۔

قولہ والمجاز اسم لكل لفظ اريد به غير ما وضع له لا اتصال بينهما۔ مجاز اصل میں مفعل کے وزن پر مصدر مجہی بمعنی الفاعل ہے۔ ”جیسے مولیٰ بمعنی الوالی“ اور المجازیہ جازا مکان سے ماخوذ ہے یہ اُس وقت بولتے ہیں جب نئی اپنے مکان سے آگے بڑھ جائے اور اپنے مکان کو عہدہ کر جائے۔ اب مجاز کے لغوی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت ظاہر ہے کیونکہ لفظ جب غیر ما وضع له میں مستعمل ہوا تو بیشک وہ اپنے مکان اصلی سے آگے بڑھ گیا اور اُس سے تجاوز کر گیا۔

سوال۔ ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ مجاز مفعل کے وزن پر ہے اس لئے کہ مجاز تو فاعل کے وزن پر ہے اور فاعل، مفعل کا غیر ہے۔

الجواب۔ مجاز مفعل کے وزن پر ہی ہے اس لئے کہ یہ اصل میں مجوز ہے، داؤ متحرک اور اس کا ماقبل حرف صج ساکن ہے تو داؤ کی حرکت نقل کر کے اس کے ماقبل کو دے دی کیونکہ حرف علت پر حرکت ثقیل ہوتی ہے اب داؤ ساکن اور اس کا ماقبل حرف مفتوح ہے تو اس قاعدہ کے مطابق کہ داؤ جب ساکن پسکون عارضی ہو اور اس کا ماقبل مفتوح لفتح عارضی ہو تو داؤ کو الف کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے تو اس داؤ کو بھی الف سے بدل دیا تو مجاز ہو گیا۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ مجاز کی تعریف فرماتے ہیں کہ مجاز ہر اُس لفظ کا نام ہے جس سے معنی غیر موضوع لہ مراد ہو اُس علاقہ کے سبب سے جو معنی موضوع لہ اور معنی غیر موضوع لہ کے درمیان ہے جیسے لفظ ”الاسد“ جس وقت کہ اس سے ”رجل شجاع“ مراد ہو یہ مجاز ہو گا۔ کیونکہ لفظ ”الاسد“ معنی غیر موضوع لہ ”رجل شجاع“ میں مستعمل ہوا ہے علاقہ ”شجاعت“ کے سبب جو کہ معنی موضوع لہ ”سیران مفرس“ اور معنی غیر موضوع لہ ”رجل شجاع“ کے درمیان ہے اور علاقہ کی قید سے ”الفظ“ سے احتراز کیا گیا ہے جیسے لفظ الارض کا استعمال السماء میں اس لئے کہ یہ لفظ کا استعمال غیر موضوع لہ میں بغیر علاقہ کے ہوا ہے۔ لہذا یہ مجاز نہیں ہو گا اور اس قید سے ہزل سے بھی احتراز ہو گیا۔ اس لئے کہ ہزل سے اگرچہ معنی غیر موضوع لہ مراد ہوتا ہے لیکن معنی موضوع لہ اور معنی غیر موضوع لہ میں کوئی علاقہ نہیں ہوتا اور اسی طرح اس قید سے امر تجل سے بھی احتراز ہو گیا کیونکہ یہ بھی معنی ثانی میں مستعمل ہوتا ہے اور کوئی علاقہ نہیں ہوتا ہے۔ پس امر تجل یہ حقیقت کے اقسام سے ہو گا اس لئے کہ یہ معنی ثانی میں وضع جدید کے ساتھ مستعمل ہو رہا ہے۔ باقی امر تجل کو ”اللفظ المستعمل فی غیر ما وضع له“ کی قسم وضع اول کے اعتبار سے قرار دیا گیا ہے۔ اور ”المنقول فیہ“ یہ ایک جہت سے حقیقت ہوتا ہے اور دوسری جہت سے مجاز جس طرح لفظ ”الصلوٰۃ“ یہ دعاء میں لغت کی جہت سے حقیقت اور ارکان مخصوصہ میں مجاز سے اور یہی لفظ الصلوٰۃ ارکان مخصوصہ میں شرع شریف کی جہت سے حقیقت اور دعاء میں مجاز ہے۔ اس مقام پر یہ امر مد نظر رہے کہ جس طرح حقیقت میں وضع کے اقسام کا بیان جاری ہوتا ہے اسی طرح مجاز میں بھی جاری ہو گا۔ اور جس طرح حقیقت کی تعریف میں قید حیثیت معتبر ہے اسی طرح مجاز کی تعریف

میں بھی حیثیت کا اعتبار ہوگا اور مجاز کی تعریف یوں ہوگی۔ والجواز اسم لکل لفظ اريد به غير ما وضع له من حيث
 انه غير ما وضع له لا اتصال بينهما۔ یعنی مجاز ہر اُس لفظ کا نام ہے جس سے معنی غیر موضوع لہ مراد ہو اس حیثیت سے کہ
 وہ غیر موضوع لہ ہے اُس علاقہ کے سبب سے جو معنی موضوع لہ اور معنی غیر موضوع لہ کے درمیان پایا جاتا ہے۔ باقی وضع کے اقسام
 کا مجاز میں اجراء کا بیان یہ ہے کہ جس طرح حقیقت چار قسم ہے اس طرح مجاز بھی چار قسم ہے۔ لغوی، شرعی، عرفی، عام
 لیکن حقیقت میں لغوی ہو یا شرعی ہو یا اس طرح حقیقت کا عرفی خاص یا عرفی عام ہونا یہ واضح کے لحاظ سے ہے اگر واضح حقیقت واضح
 لغت ہے تو حقیقت لغوی اور اگر واضح صاحب شرع شریف ہے تو حقیقت شرعی اور اگر واضح حقیقت واضح عرف ہے خواہ عرف
 خاص ہو یا عام تو حقیقت عرفی خاص ہے یا حقیقت عرفی عام۔ اور مجاز بھی اُس اصطلاح کا اعتبار ہوگا جس میں اس مجاز
 کا غیر ما وضع لہ میں استعمال واقع ہوا ہے کیونکہ مجاز میں نہ وضع ہوتی ہے اور نہ واضح پس اگر اصطلاح لغت ہو تو مجاز لغوی اور
 اگر اصطلاح شرعی ہو تو مجاز شرعی اسی طرح اگر اصطلاح عرف ہو تو مجاز عرفی خواہ عرف خاص ہو یا عرف عام جیسے لفظ ”الصلوة“
 کو امکان مخصوصہ اور دعاء کے لئے استعمال کیا جائے تو یہ امکان مخصوصہ کے لئے شرع شریف کی جہت سے حقیقت شرعی ہے
 اور دعاء میں مجاز شرعی ہوگا۔ اسی طرح اگر لفظ اصطلاح لغت میں موضوع تھا ایک معنی کے لئے اور اُس کے استعمال کیا کسی اور معنی میں
 تو وہ مجاز لغوی ہے الخ۔ سوال۔ مجاز کی تعریف جامع نہیں کیونکہ اس سے مجاز بالزیادة خارج ہو رہا ہے اس لئے کہ اس سے کوئی
 شئی مراد نہیں ہوتی جیسے ”کاف“، ”اللہ عزوجل“ کے ارشاد مبارک میں ”لیس کلمۃ شئی“، ”الجواب مجاز بالزیادة مجاز کی حد میں
 داخل ہے اس لئے کہ اس پر یہ صادق آتا ہے کہ اس سے غیر ما وضع لہ مراد ہے کیونکہ کاف کا موضوع لہ تو تشبیہ ہے نہ کہ تاکید اور
 زیادة۔ اس جواب پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ مجاز میں صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ یہ غیر ما وضع لہ میں مستعمل ہو بلکہ معنی موضوع لہ
 اور معنی غیر موضوع لہ میں اتصال اور علاقہ کا ہونا بھی ضروری ہے جو یہاں ”یعنی مجاز بالزیادة میں“ مفقود ہے۔

اعلم۔ قوم نے علاقہ کے انواع کا حصر بالاستقرار پچھش میں کیا ہے (۱) اسم سبب کا سبب پر اطلاق جیسے اسم غیث کا
 اطلاق النبات پر اس قول میں رعدنا الغیث (چرا یا ہم نے غیث) یعنی گھاس جس کا سبب بارش ہے (۲) یا اسم سبب
 کا اطلاق سبب پر جیسے النبات کے اسم کا اطلاق غیث پر اس قول میں امطرت السماء النبات (برسایا آسمان نے گھاس)
 یعنی برسایا آسمان نے بارش کو کیونکہ گھاس بارش کا سبب ہے (۳) کل کے اسم کا اطلاق تجزیر جیسے الا صابغ کا اطلاق الاناں
 پر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک میں ”یجعلون اصابعهم فی اذانهم“ اس میں اصابع سے مراد پلورے ہیں کیونکہ

کافوں میں انگلیوں کے پورے کئے جاتے ہیں نہ انگلیاں (۶) یا جڑ کے اسم کا اطلاق گل پر جیسے العین کے اسم کا اطلاق الزمرد
پر یعنی آنکھ کا اطلاق عباسوس پر اس قول میں "جلس العین فی الطریق" کیونکہ آنکھ اس کا ایک جز ہے (۵) ملزوم
کے اسم کا اطلاق لازم پر جیسے الشمس کا اطلاق الضوء پر اور النار کا اطلاق حرارت پر (۶) اسم لازم کا اطلاق ملزوم پر جیسے الضوء
کا اطلاق الشمس پر اور حرارت کا اطلاق نار پر (۷) المقید کے اسم کا اطلاق المطلق پر جیسے "المشفر الذی هو شفقتہ الابلیٰ"
کا اطلاق المشفقتہ المطلقہ پر (۸) المطلق کے اسم کا اطلاق المقید پر جیسے الیوم کا اطلاق یوم القیامتہ پر (۹) خاص کے اسم کا اطلاق
عام پر جیسے الانسان کا اطلاق الحيوان پر (۱۰) اسم العام کا اطلاق الخاص پر جیسے الحيوان کا اطلاق الانسان پر (۱۱) مضاف
کو حذف کردہ کے مضاف الیہ کو اس کی جگہ قائم کرنا جیسے "و اسئل القسائینہ" ای اھلہا (۱۲) مضاف الیہ کا حذف اور
مضاف کو اس کی جگہ قائم کرنا جیسے متقبل و بعد (۱۳) المجاورة جیسے المیزاب کا اطلاق الماء پر (۱۴) شئی کا نام رکھنا باعتبار
ما یؤمل الیہ کے جیسے الفاضل کا اطلاق طالب علم پر (۱۵) شئی کا نام باعتبار ماحکام کے جیسے تمیم کا اطلاق بالغ پر (۱۶) محل
کے اسم کا اطلاق حال پر جیسے کوزے کا اطلاق الماء پر (۱۷) حال کے اسم کا اطلاق محل پر جیسے فنی رحمۃ اللہ ای الجنۃ
کیونکہ جنت، رحمت کا محل ہے (۱۸) شئی کے آلہ کے اسم کا اطلاق شئی پر جیسے لسان کا اطلاق ذکر پر کیونکہ لسان یہ ذکر کا آلہ ہے
(۱۹) بدلیں میں سے ایک کا اطلاق دوسرے پر جیسے دم کا اطلاق دیت پر (۲۰) شئی معترف کا اطلاق واحد منکر پر جیسے اللہ تبارک
و تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک میں "و ادخلوا الباب ائی آئی" باب (۲۱) ضدین میں سے ایک کا اطلاق دوسرے پر
جیسے بشارت کا اطلاق نذارت پر اللہ عزوجل کے اس ارشاد مبارک میں "فنبشروہم بعد اب الیم" میں (۲۲) زیادہ
جیسے لیس کثرتہ شئی (۲۳) حذف مطلقاً جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک یشیعن اللہ لکم ان تصلو اى ان لا
تصلوا اور دوسری مثال اللہ عزوجل کا یہ ارشاد مبارک و علی الذین یطیقون فدیہ اى لا یطیقون (۲۴) مکروہ
کا استعمال اثبات میں عموم کے لئے جیسے علمت نفس اى کل نفس - یہ جو پیش علاقے مجاز مرسل کے ہیں اور ایک
علاقہ استعارہ کا ہے وہ علاقہ تشبیہ کا ہے جیسے متشابہین میں سے ایک کا اطلاق دوسرے پر مثل اطلاق مشبہہ کے مشبہ
پر جیسے اسد کا اطلاق رجل شجاع پر اور اس کا نام استعارہ ہے اور فرق مذکور اہل بیان کے نزدیک ہے یعنی اہل بیان
کے نزدیک استعارہ مجازی کی ایک قسم ہے کیونکہ ان کے نزدیک مجاز میں اگر علاقہ تشبیہ کا ہو تو وہ اس کا نام استعارہ رکھتے ہیں
خواہ اس کی کوئی بھی قسم ہو (الکنایہ ہو یا التخیلیۃ ہو یا التشریحیہ ہو یا التفسیریۃ) اور اگر اس مجاز میں تشبیہ کے سوا کوئی اور علاقہ ہو ان

علاقوں میں سے جن کا بھی ذکر ہوا ہے تو اس کو مجازاً منسل کہتے ہیں۔ لیکن اگر باب السؤل کے نزدیک استعارہ اور مجازاً باہم مراد ہیں۔ بہر حال علاقہ کے کل انواع کچھ نہیں ہوئے۔ صاحب المنہاج نے انواع علاقہ کا بارہ میں حصر کیا ہے۔ اور صاحب التوضیح نے نو میں اور صاحب مختصر الاصول نے پانچ میں اور صاحب البدیع نے چار میں اور مصنف نے دو میں حصر کیا ہے اور وہ معنی اور صورت ہیں تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صورت سے مجازاً منسل کے تمام علاقوں کی تعبیر فرمادی اور معنی سے استعارہ کے علاقہ تقسیم کی تعبیر فرمادی پس صرف معنی اور صورت میں ہی کل پچیس علاقوں کا حصر بیان فرمادیا کہ اب کوئی تیسرا احتمال مستصوب ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ دو چیزوں کے درمیان جو اتصال ہے وہ خالی نہیں بالصورت ہو گا یا بالمعنی یہاں کوئی تیسری وجہ اور صورت نہیں ہو سکتی لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ حصر تمام کی بالنسبت (جو مذکور ہوئے ہیں) مضبوط ہے۔

قوله معنی کما فی تسمیۃ الشجاع اسدًا و البلید حمارًا اذ اتاکما فی تسمیۃ المطر سماء۔
مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول معنی، یہ والاتصال سے تمیز ہے یعنی مجاز میں معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان ضروری طور پر اتصال ہوتا ہے اور وہ اتصال باعتبار معنی کے ہو گا یا باعتبار ذات کے ہو گا۔ اور اتصال معنوی سے مراد یہ ہے کہ لفظ کا معنی حقیقی اور اس کا معنی مجازی ایک ایسی وصف خاص میں باہم ترکیب ہوں جو عرف میں مشہور ہو جیسے لفظ "اسد" رجل شجاع کا نام رکھ دیں وصف شجاعت کی وجہ سے کیونکہ "اسد" کا حقیقی معنی حیوان مفترس ہے اور معنی مجازی "رجل شجاع" ہے اور یہ دونوں وصف خاص "شجاعت" میں باہم ترکیب ہیں اور وصف شجاعت حیوان مفترس کے ساتھ خاص بھی ہے اور عرف میں مشہور بھی ہے اور اسی طرح رجل بلید (کند ذہن) کو حمار کے نام سے موسوم کرنا وصف "حق" کی وجہ سے اور وصف حق حمار کے ساتھ خاص بھی ہے اور مشہور بھی۔

مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول "مذاتاً" اس سے مراد صورت ہے اور اس کا عطف "معنی" پر ہے اور اتصال صورتی سے مراد یہ ہے کہ معنی حقیقی کی صورت معنی مجازی کی صورت کے ساتھ کسی طرح کی مجازت کی وجہ سے متصل ہو جیسے مطر کو سماء کے نام سے موسوم کرنا کیونکہ مطر کی صورت سماء یعنی سحاب کی صورت کے متصل ہے۔ اور یہ اس لئے کہ عرف میں اتمام یہ السحاب کا نام ہے۔ یعنی عرف میں السماء "السحاب" اور ہر اس چیز کا نام ہے جو بلند اور سایہ فگن ہو اور مطر چونکہ سحاب سے ہو کر آتی ہے لہذا ان میں اتصال صورتی پایا گیا "یعنی مجازت" اور ان میں اتصال معنوی نہیں ہے کیونکہ ان دونوں میں مجازت کے علاوہ اور کسی وجہ سے بھی مناسبت نہیں پائی جاتی۔

قوله والاتصال سبباً من هذا القبیل: اب مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس امر کے بیان کرنے کا

ادارہ فرمایا کہ جس طرح ”المجاز بالانصال المعنوی والصوری“ الفاظ لغویہ میں پایا جاتا ہے اسی طرح الفاظ شرعیہ میں بھی پایا جاتا ہے لیکن جب مسائل خلافیہ (یعنی الفاظ علانی کا عتق کے لئے استعارہ جیسا کہ عنقریب اس کا بیان ہوگا) کی بنیاد قسم ثانی پر تھی تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے قسم اول (المجاز بالانصال المعنوی) سے اعراض کیا اور قسم ثانی (المجاز بالانصال الصوری) کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا ”والانصال سبباً من هذا القبیل“، یعنی انصال باعتبار السببیت بایں طور کہ اول ثانی کے لئے سبب ہو یا اس کا سبب یا اول ثانی کی علت ہو یا اس کا معلول۔ یہ انصال صوری کے قبیل سے ہے اس لئے کہ علت اور حکم اسی طرح سبب اور مسبب میں سے ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ انصال صرف صورت ہے۔ ان میں انصال معنوی نہیں ہے کیونکہ ان دونوں میں ”معنی“ کسی وجہ سے بھی مناسبت نہیں پائی جاتی تاکہ یہ ”انصال معنوی“ کے قبیل سے ہو جائے۔

سوال۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول ”سبباً“ کا نصب یا تو مفعولیت کی بناء پر ہے یا حالیت کی بناء پر اور یا پھر تیز کی بناء پر۔ اور یہاں ان احتمالات مذکورہ میں سے کوئی ایک بھی مستقیم نہیں ہے ”سبباً“ کے نصب کا مفعولیت کی بناء پر مستقیم نہ ہونا اس لئے ہے کہ مفعول تو ماضی میں فعل اور فاعل کے وجود کا مقتضی ہوتا ہے جو یہاں مفقود ہے۔ کیونکہ الانصال یہ سبب کا فاعل نہیں ہے، اور حالیت کی بناء پر اس کے نصب کا مستقیم نہ ہونا اس لئے ہے کہ حال ماضی میں ذوالحال کے وجود کا مقتضی ہوتا ہے اور وہ فاعل ہوتا ہے یا مفعول اور یہاں یہ دونوں ہی موجود نہیں ہیں اور تیز کی بناء پر اس کے نصب کا مستقیم نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ مفرد سے تیز کی بناء پر نصب اس امر کا مقتضی ہوتا ہے کہ یہ مفرد امور اربعہ میں سے کسی ایک کے ساتھ تام ہو اول تینوں ہیں جیسے اس قول میں ”عندی دا قود دخلت ای ثبت عندی دا قود دخلت“، دا قود مفرد تام تینوں ہیں اور دخلت دا قود سے تیز کی بناء پر منصوب ہے۔ ثانی نون تشیث سے جیسے اس قول میں ”عندی منوان سمنا“ اس میں منوان مفرد تام نون تشیث ہے اور سمنا یہ منوان سے تیز کی بناء پر منصوب ہے۔ ثالث نون الجمع ہے جیسے اس قول میں ”عندی عشرون درهما“ اس میں درهما یہ عشرون سے تیز کی بناء پر منصوب ہے جو کہ مفرد نون الجمع ہے۔ رابع الاضافہ جیسے اس قول میں ”عندی ملا الاغنام عسلاً“ اس قول میں عسلاً یہ ملا سے تیز کی بناء پر منصوب ہے اور ملا یہ مفرد تام بالاضافہ ہے کیونکہ یہ الاغنام کی طرف مضاف ہے اور ”الانصال“ ان امور اربعہ میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی تام نہیں ہے تاکہ سبباً کو اس سے تیز کی بناء پر منصوب قرار دیا جائے۔

الجواب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول ”سبباً“ کا نصب اس مفرد سے تیز کی بناء پر ہے جو تام بالاضافہ ہے اور وہ اضافہ

اگرچہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عبارت میں حقیقتہً مذکور نہیں ہے مگر تقدیراً موجود ہے۔ کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عبارت حذف مضاف (اور وہ لفظ واحد ہے) اور حذف مضاف الیہ (اور وہ تشبیہ کی ضمیر تھا ہے) مع حذف متعلق (اور وہ لفظ بالآخر ہے) پر محمول ہے پس ”الاتصال“ میں الف لام یہ مضاف الیہ کے بدل ہوگا کیونکہ اہل علم کے نزدیک یہ امر ثابت شدہ ہے کہ مفرد جب معرف باللام ہو تو کبھی یہ الف لام مضاف الیہ کا عوض ہو اکر تا ہے۔ اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عبارت میں مفرد معرف باللام ہے (یعنی الاتصال) پس اب تقدیر عبارت یوں ہوگی ”و اتصال احد ہما بالآخر سبباً، ای من حیث السببیتۃ من ہذا القبیل، ای من قبیل الاتصال الذاتی“

سوال۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ”اتصال من حیث السببیتۃ“ کو نو عین کی طرف تقسیم فرمایا ہے ایک اتصال الحکم بالعلیۃ اور ثانی اتصال المسبب بالسبب (بوجود اس کے کہ یہ خود اپنی اقسام میں شامل ہے) تو لازم آئے گا تقسیم شئی الی نفسہ (اور وہ قسم ثانی ہے) اور تقسیم شئی الی غیرہ (اور وہ قسم اول ہے) اور شئی کی تقسیم الی نفسہ والی غیرہ باطل ہے۔

الجواب۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ جس سبب کی تقسیم فرما رہے ہیں وہ سبب لغوی ہے اور سبب لغوی وہ ہوتا ہے جو حکم تک پہنچائے خواہ اس میں مؤثر ہو جیسے علت یا مؤثر نہ ہو جیسے سبب اور قسم میں جو سبب ہے اس سے سبب اصطلاحی مراد ہے اور سبب اصطلاحی وہ ہوتا ہے جو حکم تک پہنچائے اور اس میں مؤثر نہ ہو۔ پس یہ کلی کی تقسیم اپنی جزئیات کی طرف ہوئی جو کہ مستقیم ہے۔

اس بیان مذکور سے یہ امر بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ سبب اصطلاحی یہ علت کے مترادف ہوتا ہے اور سبب لغوی یہ علت کے مجامع ہوتا ہے اسی لئے تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دھو (ای الاتصال السببی) نوعان۔ اور الاتصال السببی دو قسم ہے ایک حکم (الآخر المرتب) کا علت کے ساتھ متصل ہونا جیسے ملک (حکم) کا شراد (علت) کے ساتھ متصل ہونا اور یہ الاتصال بالعلت، دونوں طرفوں (حکم و علت) سے استعارہ کو ثابت کرتا ہے کیونکہ ان میں سے کوئی ایک بھی دوسرے سے منفک نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ علت، حکم کے لئے ہی مشروع ہوئی ہے اور حکم علت سے ہی ثابت ہوتا ہے تو احتیاج دونوں طرف سے ثابت ہے۔ حکم اپنے ثبوت میں علت کا محتاج ہے اور علت اپنی مشروعیت میں حکم کی محتاج ہے کیونکہ شرع شریعت میں علت بذاتہا مقصودہ نہیں ہے وہ تو حکم کی وجہ سے مشروع ہوئی ہے ۱۲۔ تو ان دونوں (حکم و علت) میں اتصال مساوی ہوا۔ پس استعارہ بھی عام ہوگا کہ جانیں سے درست ہوگا۔ بایں طور کہ دونوں میں سے ایک کو ذکر کیا جائے اور اس سے مجازاً دوسرا مراد ہو

یعنی حکم کا ذکر کیا جائے اور اس سے مجازاً علت مراد ہو۔ اور اسی طرح علت کا ذکر ہو اور اس سے مجازاً حکم مراد ہو۔
 قوله۔ ولہذا قلنا فیمین قال الخ۔ جب اتصال الحکم بالعلتہ میں استعارہ جانبین سے درست ہوتا ہے تو اب
 مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیان کا ارادہ فرمایا اور اس سے پہلے تہیہ ایہ مسئلہ ذکر فرمایا ہے کہ جس شخص نے کہا
 ”ان اشتريت عبداً فہو حر“ (اگر میں عبد خریدوں پس وہ آزاد ہے) پھر اُس نے نصف عبد خریدا پھر اُسے فروخت کر
 دیا اس کے بعد اُس نے دوسرا نصف عبد خریدا اب یہ دوسرا نصف عبد آزاد ہو جائے گا کیونکہ شرط تمامہ (یعنی شرابھیج پانی
 گئی ہے اگرچہ وہ متفرق طور پر پانی گئی ہے کیونکہ شراب میں اصل یہ ہے کہ ملک میں کل کا اجتماع شرط نہیں ہے یعنی شراب میں یہ ضروری
 نہیں ہے کہ ایک وقت میں کل شی کا مالک ہو کوئی شخص ایک شی کو خواہ بالتفریق خریدے یا کل شی کو ایک بار ہی خریدے عرف
 میں وہ اس شی کا مشتری سمجھا جاتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب اُس شخص نے نصف آخر خریدا تو اب شرط تمامہ پائی گئی اور
 اس وقت اس کی ملک میں صرف نصف آخر ہی ہے تو یہی نصف آخر آزاد ہوگا کیونکہ پہلا نصف تو اس کی ملک سے ہی خارج
 ہو چکا ہے (یہ مسئلہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مذہب پر ہے) اور اگر اُس شخص نے کہا ”ان ملک عبد
 فہو حر“ (اگر میں عبد کا مالک ہو گیا تو وہ آزاد ہے) پھر اُس نے نصف عبد خریدا اور فروخت کر دیا اور اس کے بعد پھر اُس نے
 نصف آخر خریدا تو اب نصف آخر آزاد نہیں ہوگا کیونکہ ملک میں اصل یہ ہے کہ عرفاً ملک میں کل کا اجتماع شرط ہے۔ یعنی ملک
 میں یہ ضروری ہے کہ ایک وقت میں کل کا مالک ہو اور صورت مذکورہ میں نصف اول کا مالک ایک وقت میں ہے اور نصف آخر
 کا مالک دوسرے وقت میں ہوا ہے۔ لہذا ایک وقت میں اجتماع کل کا فقدان رہا جو کہ شرط تھا تو اس صورت میں نصف آخر آزاد نہیں ہوگا۔
 اعلم۔ اس مقام پر یہ امر پیش نظر رہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ کی جو دو صورتیں ذکر فرمائی ہیں یہ اس بنا پر ہیں کہ
 قائل ”عبد“ صیغہ التکثر کے اور اگر ”هذالعبد“ یعنی عبد معین کی طرف اشارہ کر کے یوں کہے ”ان اشتريت هذا
 العبد فہو حر“ یا ”ان ملک هذا العبد فہو حر“ تو اس میں ملک اور شرابہ اس امر میں دونوں مساوی ہیں
 کہ اب اس میں اجتماع شرط نہیں ہے لہذا ان دونوں صورتوں میں نصف آخر آزاد ہو جائے گا۔ کیونکہ تفریق اور اجتماع وصف کے
 قبیل سے ہیں اور حاضر میں اوصاف کا اعتبار نہیں ہوتا ہے ہاں غائب میں اوصاف کا اعتبار ہوتا ہے (جیسا کہ اس اصل کو
 اپنے مقام پر برہان سے ثابت کیا گیا ہے۔ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس اصل کو الجامع الکبیر میں ذکر فرمایا ہے کہ
 الحاضر میں وصف لغو اور غائب میں معتبر ہوتی ہے) اور یہاں الحاضر سے مراد معین اور غائب سے مراد غیر معین ہے بہر حال

اس مسئلہ کی چار صورتیں ہیں اور جن دو کو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ان کے ساتھ ہی آنے والی تفریع کا تعلق ہے۔
اب مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ تمہید مسئلہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مقصود (کہ طرفین سے استعارہ درست ہے) کو اس
پر مقرر کرتے ہوئے فرماتے ہیں "فان عنی بلحد ہما الاخصر الخ یعنی اگر اس قائل نے ان دونوں میں سے ایک سے
مجازا دوسرا مراد لیا ہے بایں طور کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ان اشتریت سے ان ملک کا ارادہ کیا تھا حتیٰ کہ اس صورت میں وصف
اجتماع کو شرط قرار دیا جائے گا اور نصف آخر آزاد نہیں ہوگا یا اس کا عکس ہو بایں طور کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے قول ان ملک
سے ان اشتریت کا ارادہ کیا تھا حتیٰ کہ اس صورت میں وصف اجتماع کو شرط قرار نہیں دیا جائے گا اور نصف آخر آزاد ہو جائیگا
توان دونوں صورتوں میں اس کی نیت درست اور مؤثر ہوگی اور ویانہ اس کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ طرفین سے استعارہ
صحیح ہے۔ لیکن جس صورت میں اس کے لئے تخفیف ہے (اور یہ عموماً وہ صورت ہے کہ اس میں شراد سے ملک کی نیت کرے۔
کیونکہ ملک میں وصف اجتماع شرط ہے تو اس صورت میں نصف آخر آزاد نہیں ہوگا کہ اس صورت میں قائل کے لئے منفعت ہرچہ
ہے) اس صورت میں قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہاں استعارہ درست نہیں ہے بلکہ اس کی
وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ذات کے لئے تخفیف کا ارادہ کیا ہے پس اس صورت میں یہ متہم بالکذب ہوگا لہذا قضا اس کی تصدیق
نہیں کی جائے گی۔ ہاں ویانہ اس کی تصدیق کی جائے گی حتیٰ کہ جب یہ قائل کسی فقیہ اور مفتی سے اس بارے فتویٰ طلب
کرے گا تو وہ اس کو اسی امر کے ساتھ فتویٰ دے گا جس کی اس نے نیت کی ہے کیونکہ یہاں طرفین سے استعارہ صحیح ہے اور
جب یہ امر قاضی کی طرف سے جایا جائے گا تو قاضی اس کلام کے مطابق حکم جاری کرے گا اور اس کی نیت کی طرف التفات
نہیں کرے گا۔ یعنی قاضی اس کے متہم بالکذب ہونے کی وجہ سے اس کی تصدیق نہیں کرے گا۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ کوئی
شخص مفتی سے یہ کہے "فلان علی مائتہ درہم وقد قضیتہ، هل برئت من دینتم" یعنی مجھ پر فلاں شخص کے تسود درہم
قرض تھے اور میں نے وہ درہم اس کو ادا کر دیئے ہیں کیا میں اس کے قرض سے بری ہوں۔ تو مفتی اس کے بری ہونے کا فتویٰ
دے گا لیکن قاضی اس وقت تک اس کے بری ہونے کا حکم جاری نہیں کرے گا جب تک کہ وہ ایفاد پر دلیل قائم نہ کرے۔
سوال۔ اس فرق کی وجہ کیا ہے کہ مفتی تو اس امر کے ساتھ فتویٰ دے گا جس کی اس قائل نے نیت کی ہے اور قاضی اس
قائل کی نیت کی طرف التفات نہیں کرے گا بلکہ اس کی ظاہر کلام پر حکم صادر کرے گا۔ الجواب۔ والستوفیہ ان حق
المفتی ان یظہر حکم ما ذکرہ لا سواء کان واقعاً او غیر واقع والقاضی یطلب منه البیئۃ علی انہ قد قضی

جیٹ بینکرہ المدعی فقوله انی قد قضیتہ لیس منجۃ علی الغیور (التوشیح علی التلویح) یعنی اس میں ہر اور
رازیہ ہے کہ مفتی کا حق یہ ہوتا ہے کہ جس امر کو قائل نے ذکر کیا ہے اس کا حکم ظاہر کر دے خواہ وہ واقع کے مطابق ہے یا واقع کے
مطابق نہیں ہے اور قاضی اس قائل سے اس امر پر دلیل طلب کرے گا کہ کیا تو نے قرض ادا کر دیا ہے؟ جبکہ مدعی اس کا منکر
ہے تو اس وقت قائل کا صرف یہ کہنا ”انی قد قضیتہ“ کہ میں نے قرض ادا کر دیا ہے، غیر پرچہ نہیں ہوگا اب قاضی اس
قائل کے برہنی ہونے کا حکم اس وقت تک جاری نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بیعتہ پیش نہ کرے یا یوں کہے کہ مفتی کا فریضہ
صرف مسئلہ بتانا ہے۔ اور بیان مسئلہ، موضع تمت میں جائز ہے اور قاضی حاکم ہوتا ہے اور حکم، موضع تمت میں (بلا بیعتہ) ہمارا نہیں
سوال۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول فصحت الاستعارة صحیح نہیں ہے کیونکہ اتصال المحکم بالعلتہ، یہ ”الاتصال
السببی“ کی قسم ہے اور وہ ”الاتصال المصوری“ کے قبیل سے ہے اور ”الاتصال المصوری“ کے ساتھ الاستعارہ
کا تحقق ہوتا نہیں بلکہ استعارہ تو ”الاتصال المعنوی“ کے ساتھ ہی متحقق ہوتا ہے۔ الجواب۔ اباب۔ اصول کے نزدیک
استعارہ، المجاز المطلق، کا مرادف ہے خواہ اس میں علاقہ صورتیہ ہو یا معنویہ اور علماء علم البیان کے نزدیک استعارہ،
المجاز المطلق، کی ایک قسم ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مجاز وہ ہے جس سے غیر ما وضع کہ ہوا اور وہ دو قسم ہے۔ مرسل و مستعار۔ اس
لے کہ اگر معنی حقیقی و مجازی کے درمیان علاقہ معنویہ (تشبیہ) ہو تو وہ مستعار ہے اور اگر علاقہ صورتیہ ہو تو وہ مرسل ہے مگر اس وقت
فائدہ۔ سوال۔ اس مقام پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ جس طرح شراد سے ملک کی نیت کرنے میں تخفیف ہے اسی
طرح ملک سے شراد کی نیت کرنے کی صورت میں بھی تخفیف ہے کیونکہ ملک، یہ شراد اور ہبہ اور وصیت اور ارث سے حاصل ہوتی
ہے اور شراد تو ان میں سے ایک سبب معین کے ساتھ مخصوص ہے لہذا مناسب یہی ہے کہ اس صورت میں بھی قضا اس قائل
کی تصدیق نہ کی جائے۔

الجواب۔ اللہم یہ اعتراض مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ پر وارد نہیں ہوتا کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مقصود (یعنی اتصال المحکم
بالعلتہ میں طرفین سے استعارہ جائز ہے) کے بیان کرنے کے بعد ہمیں مسئلہ پر تفریع ذکر کرتے ہوئے تمیما فرمایا ہے ”لکن فیما فیہ
تخفیف علیہ لا یصدق فی القضاء ویصدق دیانۃ“ یعنی اتصال المحکم بالعلتہ کے جمیع افراد اور جمیع صورتوں میں سے
جس صورت میں قائل پر تخفیف ہو اس میں اس قائل کی قضا تصدیق نہیں کی جائے گی ہاں دیانۃ اس کی تصدیق کی جائے گی
تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول مذکور دونوں مذکورہ صورتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مخصوص نہیں ہے جس طرح شراد سے ملک

کی نیت کرنے کی صورت میں تخفیف ہے اسی طرح ملک سے شراہ کی نیت کرنے کی صورت میں بھی اگر تخفیف ہو تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول ”لکن فیما فیہ الخ“ کے تحت داخل ہوگی۔ جیسے وہ قائل کہے ان ملکیت عبد الفلہو حر (اگر میں عبد کا مالک ہو جاؤں پس وہ آزاد ہے) پھر وہ اس کے بعد وصیت یا جبر یا ارث کے سبب عبد کا مالک ہو گیا تو اب یہ عبد آزاد ہو جائے گا۔ لیکن وہ قائل کہتا ہے کہ میں نے ان ملکیت سے ان اشتریت کی نیت کی تھی تو اب اس صورت میں وہ عبد آزاد نہیں ہوگا لیکن چونکہ اس صورت میں اس پر تخفیف ہے اس لئے فقہاء اس کی تصدیق نہیں ہوتی چاہیے۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول لکن فیما فیہ تخفیف علیہ الخ کی تفسیر کی وجہ سے یہ صورت بھی اس کے تحت داخل ہوگی۔ اور جن حضرات نے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول ”لکن فیما فیہ الخ کو صرف شراہ سے ملک کی نیت کرنے کی صورت کے ساتھ مخصوص کیا ہے انہوں نے متن میں مسئلہ مذکورہ کی صرف انہی دونوں صورتوں کو مد نظر رکھ کر تخصیص کا قول کیا ہے یعنی شراہ سے ملک کی نیت کرنا اور ملک کو جو کہ شراہ سے حاصل ہو) سے شراہ کی نیت کرنا۔ لہذا اب نہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے اور نہ شارحین پر ہذا ما سنہ لی فی ہذا المقام واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

سوال۔ اگر عقلت اور معلول کے درمیان طرفین سے استعارہ درست ہو تو ضروری طور پر احلال اور اباحت سے نکاح منعقد ہو جائے گا کیونکہ نکاح یہ احلال اور اباحت کے لئے عقلت ہے۔ الجواب۔ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کہ نکاح ایہ صرف انتفاع کی حلت اور اباحت کے لئے موضوع ہے بلکہ نکاح تو ملک متعارف اور انتفاع دونوں کے لئے عقلت ہے۔

سوال۔ اگر نکاح، البضع کے منافع کی ملک کی عقلت ہو تو اباجارہ اور اعارہ سے نکاح منعقد ہو جائے گا کیونکہ نکاح اور اجارہ و اعارہ میں اتصال معنوی ہے۔ الجواب۔ استعارہ کی بنیاد اس امر پر ہے کہ مازوم سے لازم کی طرف انتقال ہو اور اجارہ و اعارہ، یہ دونوں انتفاع بالبیع کی ملک کو مستلزم نہیں ہیں یعنی انتفاع بالبیع کی ملک ان دونوں کو لازم نہیں ہے۔

سوال۔ اس مقام پر یہ اعتراض بھی وارد کیا جاتا ہے کہ ان ملکیت اور ان اشتریت میں اتصال نہیں ہے کیونکہ ان ملکیت میں مطلق الملک ہے اور وہ اس ملک سے عام ہے جو شراہ سے حاصل ہو پس یہ شراہ کا معلول نہیں ہے اور نہ شراہ اس کے لئے عقلت الجواب۔ شراہ یہ ملک خاص کی عقلت ہے اور ملک خاص، یہ ملک عام کو مستلزم ہے پس یہاں استعارہ صحیح ہے۔

وَالثَّانِي اِتِّصَالُ الْفَرْعِ بِمَا هُوَ سَبَبٌ مُحْضٌ لَيْسَ بِعِلَّةٍ وَضَعَتْ لَهُ

كَاتِّصَالِ زَوَالِ مِلْكِ الْمُتَعَةِ بِالْفَاطِ الْعَتَقِ تَبْعًا لَزَوَالِ مِلْكِ الرَّقْبَةِ وَأَنَّهُ
يُوجِبُ اسْتِعَارَةَ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ وَالسَّبَبِ لِلْحَكْمِ دُونَ عَكْسِهِ لِأَنَّ
إِتِّصَالَ الْفَرْعِ فِي حَقِّ الْأَصْلِ فِي حَكْمِ الْعَدَمِ لَا سِتِّغْنَاءَ بِهِ
عَنِ الْفَرْعِ وَهُوَ نَظِيرُ الْجُمْلَةِ النَّاقِصَةِ إِذَا عُطِفَتْ عَلَى الْكَامِلَةِ تَوَقَّفَ أَوَّلُ
الْكَلَامِ عَلَى الْخَبَرِ بِصَحَّتِهِ وَافْتِقَارُهُ إِلَيْهِ فَمَا الْأَوَّلُ فَتَأَمَّنَ فِي نَفْسِهِ لَا سِتِّغْنَاءَ بِهِ
عَنْهُ وَحُكْمُ الْمَجَازِ وَجُودُهُمَا أُرِيدَ بِهِ خَاصًّا كَانَ أَوْ عَامًّا كَمَا هُوَ حُكْمُ الْحَقِيقَةِ وَ
لِهَذَا جَعَلْنَا لَفْظَ الصَّاعِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا تَبِيعُوا الدَّرْهَمَ
بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ عَامًّا فِيمَا يَحِلُّهُ وَيَجَاوِزُهُ وَابْنُ الشَّائِبِ
ذَلِكَ وَقَالَ لَا عُمُومَ لِلْمَجَازِ لِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ يُصَارُ إِلَيْهِ تَوْسِيعَةٌ لِلْكَلَامِ وَهَذَا
بَاطِلٌ لِأَنَّ الْمَجَازَ مَوْجُودٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَاللَّهُ تَعَالَى يَتَعَالَى عَنِ الْعِجْزِ
وَالضَّرُورَاتِ -

ترجمہ - اور قسم ثانی فرع کا متصل ہونا اس سبب کے ساتھ کہ وہ سبب محض ہے جو ایسی علت نہیں ہے جو فرع کے لئے
موضوعہ ہو جیسے زوال ملک متعلق ہونا الفاظ عتق کے ساتھ زوال ملک رقبہ کے تابع ہونے کی حیثیت سے اور بے شک
اتصال سببی کی یہ قسم اصل کے استعارہ کو فرع کے لئے اور سبب کے استعارہ کو حکم کے لئے ثابت کرتی ہے سو اُسے اس کے
عکس کے اس لئے کہ فرع کا اصل کے ساتھ اتصال اصل کے حق میں حکم عدم میں ہے اس لئے کہ اصل، فرع سے مستغنی ہے اور
وہ (اتصال) جملہ ناقصہ کے جملہ کاملہ کے ساتھ اتصال کی نظیر ہے جس وقت کہ جملہ ناقصہ کا جملہ کاملہ پر عطف ہو (اسی لئے) اول الکلام
کا آخر الکلام پر توقف ہے آخر الکلام کی صحت کے لئے اور اس کے اول الکلام کی طرف محتاج ہونے کے پس اول الکلام تمام فی

نفس ہے بوجہ مستغنی ہونے اس کے آخر الکلام سے اور مجاز کا حکم یہ ہے کہ اس سے جس معنی کا ارادہ کیا گیا ہے اُس کا ثبوت ہو خواہ
مجاز خاص ہو یا عام جیسا کہ وہ (ثبوت) حقیقہ کا حکم ہے اور اسی لئے ہم نے لفظ الصاع کو جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
کی روایت کردہ حدیث میں واقع ہے وہ حدیث شریف یہ ہے ”لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین ولا الصاع
بالصاعین“ عیا بحملہ و مجازاً (جو چیز اس سے ناپی جائے) میں عام قرار دیا ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے
اس (معموم مجاز) کا انکار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ مجاز کے لئے عموم نہیں ہے کیونکہ وہ ضروری ہے اس کی طرف تو لوگوں پر کلام میں توسع
کے لئے رجوع کیا جاتا ہے۔ اور یہ (القول المنسوب الی الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ) باطل ہے اس لئے کہ مجاز کتاب اللہ تعالیٰ میں
موجود ہے اور اللہ تعالیٰ تو عجز اور ضرورات سے بلند و برتر ہے۔

تقریر و تشریح قولہ والثانی اتصال الفرع بما ہو سبب محض الخ مصنف رحمہ اللہ
تعالیٰ جب اتصال سببی کی قسم اول کے بیان سے فارغ ہوئے اب اس کی قسم ثانی کا بیان شروع فرماتے ہیں کہ اتصال سببی کی
دوسری قسم ”وہ فرع (حکم) کا سبب محض کے ساتھ متصل ہونا کہ وہ سبب محض ایسی علت نہ ہو جو فرع کے لئے موضوع ہو۔ اور سبب
اس چیز کو کہتے ہیں جو مفوضی الی الحکم ہو اور اس کی طرف وجوب حکم مضاف ہونہ وجود حکم۔ اور سبب محض اس چیز کو کہتے ہیں جو مفوضی
الی الحکم ہو اور اس کی طرف وجوب حکم مضاف ہونہ وجود حکم اور نہ اُس میں علت کا شبہ ہو۔ اور اس کو سبب حقیقی کے نام سے موسوم
کرتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”سبب“ کو محض، کی قید سے مقید کر کے ایک دھم کا ازالہ کیا ہے وہ دھم یہ ہوتا ہے کہ ممکن
ہے کہ یہاں سبب، سے مجازاً علت مراد ہو کیونکہ سبب کو ذکر کر کے علت کا ارادہ کرنا شائع ہے جیسا کہ فقہاء کرام کے اس قول
میں ”الشراد سبب للملک“ اسی علت لہ، تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے سبب کو محض سے مقید کر کے اس دھم کا ازالہ کیا ہے
کہ یہاں سبب سے مراد علت نہیں ہے کیونکہ سبب محض، بذاتہ سبب کے لئے اصلاً موجب نہیں ہوتا۔ پھر مصنف رحمہ اللہ
تعالیٰ نے ”سبب محض“ کی تفسیر اپنے قول ”لیس بعلة و وضعت لہ“ سے فرما کر بھی ایک اشکال کا ازالہ فرمایا ہے۔ وہ اشکال
یہ ہے کہ ادب اب اصول کے نزدیک ”سبب محض“ وہ چیز ہے کہ اُس کی طرف نہ تو حکم مضاف ہو اور نہ وہ علت مضاف ہو جو سبب
محض اور حکم کے درمیان متخلل ہو۔ یعنی ”سبب محض“ میں دو امور کی نفی ضروری ہے۔ ایک ”اضافۃ الحکم الی السبب“
کا انتقام ہو۔ دوسرے ”اضافۃ العلة المتخللہ بینہ و بین الحکم الی السبب“ کا انتقام۔ حالانکہ یہاں صرف امر اول یعنی اضافۃ الحکم

الی السبب "کا انتفاء مراد ہے۔ یعنی یہاں "سبب محض" سے مراد وہ چیز ہے جس کی طرف حکم مضاف نہ ہو باقی یہاں یہ مراد نہیں کہ سبب محض کی طرف وہ علت بھی مضاف نہ ہو جو سبب محض اور حکم کے درمیان متخلل ہو۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو نظریہ پیش فرمائی ہے اُس میں "اضافت الحکم الی السبب" کا انتفاء تو ہے لیکن "اضافۃ علتہ المتخللہ بینہما" بین الحکم الی السبب "کا انتفاء نہیں ہے۔ کیونکہ علت یعنی زوال ملک رقبۃ" یہ سبب محض یعنی انت حرہ "کی طرف مضاف ہے اور حکم یعنی زوال ملک متعہ، سبب محض، یعنی انت حرہ کی طرف مضاف نہیں ہے یا اس اشکال کی تقریر اس طرح کریں: سبب محض، میں جس طرح یہ ضروری ہے کہ اس کی طرف حکم مضاف نہ ہو اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی طرف وہ علت بھی مضاف نہ ہو جو اس سبب محض، اور حکم کے درمیان متخلل ہو حالانکہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو نظریہ بیان فرمائی ہے اس میں تو علت یعنی زوال ملک رقبۃ، سبب محض، یعنی "انت حرہ" کی طرف مضاف ہے اگرچہ حکم یعنی زوال ملک متعہ، سبب محض، یعنی "انت حرہ" کی طرف مضاف نہیں ہے۔ پس مثال مثل لاء کے مطابق نہیں ہے۔ اس اشکال کے ازالہ کی تقریر یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب "سبب محض" کی تفسیر اپنے قول "لیس بعلتہ و ضعت لہ" سے فرمائی تو اس سے اس امر کو ظاہر کر دیا یہاں سبب محض "سے مراد وہ چیز ہے جو ایسی علت نہ ہو جو فرع یعنی حکم کے لئے موضوع ہو یعنی سبب محض، میں یہ ضروری ہے کہ اس کی طرف حکم مضاف نہ ہو اور یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ سبب محض، کی طرف وہ علت بھی مضاف نہ ہو جو اس سبب محض، اور حکم کے درمیان متخلل ہو۔ لہذا کوئی اشکال نہ رہا اور مثال مثل لاء کے مطابق ہوئی یا پھر اس اشکال کے ازالہ کی تقریر اس طرح کر لیں کہ سبب محض، کے دو معانی ہیں ایک عام اور دوسرا خاص۔ اس کا معنی عام یہ ہے کہ سبب محض، وہ چیز ہے جو مضی الی الحکم ہو بالواسطہ مطلقاً خواہ وہ واسطہ اس سبب محض، سے مستفاد ہو یا نہ اور اس کا خاص معنی یہ ہے کہ سبب محض، وہ چیز ہے جو مضی الی الحکم ایسے واسطہ کے ساتھ ہو جو اس سبب محض، سے مستفاد نہ ہو۔ پس جب سبب محض، یہ "السبب المطلق" کے مقابلہ مذکور ہو تو اس سے خاص معنی مراد ہوتا ہے اور جب یہ علت کے مقابلہ میں مذکور ہو تو اس سے عام معنی مراد ہوتا ہے اور اس جگہ سبب محض، علت کے مقابلہ میں مذکور ہے لہذا اس جگہ سبب محض، سے اس کا عام معنی مراد ہو گا یعنی جو مضی الی الحکم ہو بالواسطہ ہو مطلقاً خواہ وہ واسطہ اس سبب محض، سے مستفاد ہو یا نہ ہو۔ قلاً ایداد ولا اشکال۔

قولہ کا اتصال زوال ملک المتعۃ الخ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرع کے اتصال بالسبب المحض کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ زوال ملک متعہ کا الفاظ عتق کے ساتھ متصل ہونا اس حیثیت سے کہ زوال ملک متعہ، زوال ملک رقبۃ

کے تابع ہے کیونکہ جب کسی شخص نے اپنی لونڈی کو "انت حرۃ" یا اعتقک، یا حررتک کہا تو ان الفاظ کے ساتھ ملک متعہ نازل ہوگئی حتیٰ کہ اس شخص کے لئے اس کے ساتھ بغیر نکاح کے وطی حلال نہیں ہوگی۔ تو ان الفاظ عتق کے ساتھ ملک متعہ کا زوال اس حیثیت سے ہوا کہ یہ زوال ملک رقبۃ کے تابع ہے کیونکہ اولاً الفاظ عتق "انت حرۃ، حررتک، اعتقک" کے ساتھ زوال ملک رقبۃ ہوا پھر زوال ملک رقبۃ کے واسطے سے زوال ملک متعہ ہوا پس زوال ملک متعہ کی علت زوال ملک رقبۃ ہے اور الفاظ عتق، زوال ملک متعہ کے لئے سبب محض ہیں کیونکہ الفاظ عتق، زوال ملک متعہ کی طرف معضی ہیں اور یہ شرع شریف میں زوال ملک متعہ کے لئے موضوع نہیں ہیں بلکہ یہ (الفاظ عتق) زوال ملک رقبۃ کے لئے موضوع ہیں۔ اسی طرح ثبوت ملک متعہ کا ان الفاظ کے ساتھ متصل ہونا جو موجب الملک میں جیسے شرعاً اس حیثیت سے کہ ثبوت ملک متعہ، یہ تابع ہے ثبوت ملک رقبۃ کے جس طرح کوئی شخص کے "اشتریت هذا الامتہ" تو اس سے اولاً ثبوت ملک رقبۃ ہوا پھر اس کے واسطے سے ثبوت ملک متعہ ہوا تو ثبوت ملک متعہ کی علت ثبوت ملک رقبۃ ہے اور لفظ شرعاً یہ ثبوت ملک متعہ کے لئے سبب محض ہے کیونکہ لفظ شرعاً ثبوت ملک متعہ کے لئے معضی ہے مگر اس کے لئے موضوع نہیں ہے بلکہ یہ لفظ شرعاً، ثبوت ملک رقبۃ کے لئے موضوع ہے جیسے کوئی شخص کے اشتریت هذا العبد۔ تو اب ثبوت ملک رقبۃ تو ہے لیکن ثبوت ملک متعہ نہیں ہے۔

قولہ - وانہ یوجب الاستعارۃ الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتصال سببی کی یہ قسم صرف ایک جانب سے استعارہ کو ثابت کرتی ہے اور وہ اصل کا فرع کے لئے استعارہ ہے اور سبب کا حکم کے لئے استعارہ ہے۔ یعنی اصل بول کر فرع اور سبب بول کر حکم مراد ہو۔ اور اس کا عکس نہیں ہو سکتا یعنی فرع کا استعارہ اصل کے لئے اور حکم کا استعارہ سبب کے لئے نہیں ہو سکتا۔ پس یہ تو صحیح ہے کہ ایک شخص اپنی زوجہ کو انت حرۃ کہے اور اس سے انت طالق کا ارادہ کرے اور اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ اس شخص کا قول "انت حرۃ" یہ اصل اور سبب ہے اور طلاق، یہ فرع اور حکم ہے۔ اور یہ امر جائز ہے کہ سبب کا ذکر ہو اور اس سے سبب کا ارادہ کیا جائے اس لئے کہ سبب اپنے ثبوت کے لحاظ سے سبب کی طرف محتاج ہوتا ہے اور محتاج الیہ کا ذکر کر کے محتاج کا ارادہ کرنا جائز ہے اور اتصال سببی کی یہ قسم اس کے عکس کو جائز قرار نہیں دیتی یعنی فرع کا استعارہ اصل کے لئے اور حکم کا استعارہ سبب کے لئے جائز نہیں ہے پس یہ درست نہیں ہوگا کہ ایک شخص اپنی لونڈی کو انت طالق کہے اور اس سے انت حرۃ کا ارادہ کرے تو اس صورت میں لونڈی آزاد نہیں ہوگی کیونکہ اس صورت میں طلاق سبب ہے اور انت حرۃ سبب محض تو سبب کا ذکر کر کے سبب کا ارادہ کرنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ فرع کا اتصال اصل کے ساتھ اس صورت میں

جبکہ فرع سے اصل کا ارادہ کیا جائے اصل کے حق میں حکم عدم میں ہے کیونکہ اصل، فرع سے یعنی سبب، مسبب سے مستغنی ہے تو اصل، یہ فرع کا لازم اور تابع (اور محتاج) نہ ہوا اور جب اصل کے لئے فرع محتاج الیہ نہ ہوا تو پھر فرع کا استعارہ اصل کے لئے بھی جائز نہیں ہوگا کیونکہ استعارہ کی بنیاد اس امر پر ہے کہ ملزم سے لازم کی طرف انتقال ہو اور وہ یہاں مفقود ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جن صورتوں میں سبب ذکر کر کے مسبب کا ارادہ کیا جائے جیسے کوئی شخص اپنی زوجہ کو ”انت حرۃ“ کہے اور اس سے ”انت طالق“ کا ارادہ کرے یا کوئی عورت ”بعث نفسی منک“ کہے اور اس سے نکاح کا ارادہ کرے تو ان صورتوں میں استعارہ درست ہے۔ پہلی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی اور دوسری صورت میں نکاح ہو جائے گا کیونکہ ان صورتوں میں اتصال موجود ہے اس لئے کہ مسبب اپنے ثبوت میں سبب کا محتاج ہوتا ہے اور ان صورتوں کے برعکس وہ صورتیں جن میں سبب کا استعارہ سبب کے لئے ہو جیسے کوئی شخص اپنی لونڈی کو انت طالق کہے اور اس سے ”انت حرۃ“ کا ارادہ کرے یا نکحت، کہے اور اس سے بعثت کا ارادہ کرے تو ان صورتوں میں اتصال مسبب بالسبب معدوم ہونے کی وجہ سے استعارہ درست نہیں ہے کیونکہ مسبب تو اپنے ثبوت کے اعتبار سے سبب کی طرف محتاج ہے اور سبب اپنی مشروریت کے اعتبار سے مسبب سے مستغنی ہے کیونکہ تحریر اور عتیق صرف ذوال ملک رقبہ کے لئے مشرور ہیں اور ذوال ملک متعہ تو ان کے ساتھ بعض اوقات محض اتفاقی طور پر حاصل ہوتا ہے جیسے کوئی شخص اپنی لونڈی کو آزاد کرے تو اولاً ذوال ملک رقبہ ہوا پھر اس کے واسطے سے ذوال ملک متعہ ہوا اور بعض اوقات میں ان کے ساتھ ذوال ملک متعہ حاصل نہیں ہوتا جیسے کوئی شخص اپنے عبد کو آزاد کرے اب ذوال ملک رقبہ تو ہے لیکن ذوال ملک متعہ نہیں ہے اور اسی طرح بیع فقط ملک کے لئے ہی مشرور ہے اور دہلی کا حلال ہونا اس کے ساتھ بعض اوقات میں اتفاقی طور پر حاصل ہو جاتا ہے جس وقت کہ بیع امۃ ہو اور اگر بیع عبد ہو یا امۃ نجسۃ یا اخت من الرضاۃ یا ہیثمہ ہو تو اب ملک تو حاصل ہے لیکن حلّ دہلی حاصل نہیں ہے تو جب ان صورتوں میں اتصال معدوم ہے تو پھر مسبب کو ذکر کر کے اس سے سبب کا ارادہ کرنا درست نہیں ہوگا مگر وہ صورت جس میں سبب، سبب کے ساتھ مختص ہو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد انجباراً۔ ”انی اراخی اعصر خمرًا“ (میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں شراب پوڑتا ہوں)، حالانکہ شراب تو پوڑی نہیں جاتی بلکہ انگور چوڑا جاتا ہے پس یہاں ذکر صیب (خمر) کا ہے اور اس سے مادہ سبب (عنب) کا ہے کیونکہ خمر، انگور کے ساتھ مختص ہے اس اعتبار سے کہ خمر عنب کا پانی ہے اور عنب اپنے پانی کے بغیر پایا نہیں جاتا تو عنب کا خمر کے ساتھ اتصال ہوا اور عنب، خمر کی طرف محتاج ہوگا لہذا جانین سے افتقار پایا گیا۔ یہ بیان مذکور تو ہمارے (احناف) کے نزدیک تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

کہ جس طرح عتاق کا استعارہ طلاق کے لئے درست ہے اسی طرح طلاق کا استعارہ عتاق کے لئے بھی درست ہے کیونکہ عتاق اور طلاق دونوں میں اتصال معنوی موجود ہے کہ یہ دونوں ایک معنی شرعی (اسقاط) میں شریک ہیں، کیونکہ عتاق میں اسقاط ملک رقبہ ہے اور طلاق میں اسقاط ملک متعہ ہے اور ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ عتاق اور طلاق دونوں سرایت پر مبنی ہیں پس جس طرح وہ شخص جو اپنی زوجہ کے نصف کو طلاق دے باقی طور کہ وہ کہے "نصفک طاق یا اپنی زوجہ کو نصف طلاق دے تو یہ طلاق کل میں سرایت کرے گی ایسے ہی عتاق بھی کل کی طرف سرایت کرتا ہے حتیٰ کہ جس شخص نے اپنے عبد کے نصف کو آزاد کیا تو یہاں عتاق کل عبد میں سرایت کرے لہذا عتاق اور طلاق میں اتصال معنوی پایا گیا تو اب جانیں سے استعارہ درست و صحیح ہوگا۔

وهو نظير الجملة الناقصة اذا عطفت على الكاملة توقف اؤل الكلام على اخوة لصحة واقفاده اليه فاما الاؤل فتام في نفسه لا ستغنائه عنه۔

ترجمہ: اور وہ (اتصال) جملہ ناقصہ کے جملہ کاملہ کے ساتھ اتصال کی نگیر ہے جس وقت کہ جملہ ناقصہ کا جملہ کاملہ پر عطف ہو (اسی لئے) اؤل الکلام کا آخر الکلام پر توقف ہے۔ واسطے صحیح ہونے آخر الکلام کے اور اس کے اول الکلام کی طرف محتاج ہونے کے۔ پس اؤل الکلام تام فی نفسه ہے بوجہ مستغنی ہونے اس کے آخر الکلام سے۔

ہم "اُخلاف" ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ جس طرح عتاق و طلاق میں اتصال صوری نہیں ہے (لا تعدی فی الشرعیات) یا السببیت وقد مر ان العکس غیر جائز اسی طرح ان میں اتصال معنوی بھی نہیں ہے۔ کیونکہ طلاق کی وضع رفع قید کے لئے ہوئی ہے اور عتاق کی وضع اثباتِ قید کے لئے ہوئی ہے لہذا ان دونوں کا کسی وصف خاص مشہور میں اشتراک ہی نہیں جیسا کہ اسد اور رحیل شجاع کا وصف خاص مشہور (الشجاعت) میں اشتراک ہے۔

سوال۔ اس مقام پر اصل قاعدہ (یعنی سبب کا استعارہ حکم کے لئے درست ہوتا ہے) پر ایک مشہور اعتراض وارد کیا جاتا ہے جس کی مختصر تقریر یہ ہے، یہاں (یعنی جس جگہ سبب کا استعارہ حکم کے لئے ہو) بھی اتصال نہیں ہے کیونکہ عتاق تو صرف اُس ملک متعہ کے ازالہ کا سبب ہے جو ملک یمین کے لحاظ سے ہو۔ اور جو ملک متعہ نکاح کے اعتبار سے ہو اُس کے ازالہ کا سبب نہیں ہے۔ اسی طرح بیع ہے کہ وہ بھی اُس ملک متعہ کے ثبوت کا سبب ہے جو ملک یمین کے اعتبار سے ہے اُس ملک متعہ کے ثبوت کا سبب نہیں جو نکاح میں ہے۔

الجواب۔ اس مجاز میں اس کافی الجملہ سبب ہونا کافی ہے۔ کسی خاص وجہ کی بنا پر اس کا سبب ہونا کافی نہیں۔

قوله وهو نظير الجملة الناقصة الخ مصنف رحمه الله تعالى فرماتے ہیں کہ اتصال بین السبب والمسبب جو
صرف ایک جانب سے ثابت (جائز) ہوتا ہے وہ جملہ ناقصہ کے جملہ کاملہ کے ساتھ اتصال کی نظیر ہے جس وقت کہ جملہ ناقصہ کا جملہ
کاملہ پر عطف کیا جائے جیسے کوئی شخص یوں کہے ہند طاق وزینب - جملہ ادلی (ہند طاق) جملہ کاملہ ہے کیونکہ اس کی دونوں طرفیں
(مبتدا و خبر) موجود ہیں اور جملہ ثانیہ (وزینب) جملہ ناقصہ ہے کیونکہ یہ خبر کا محتاج ہے۔ اس لئے کہ اگر اس کو علیحدہ ذکر کیا جاتا تو یہ کچھ بھی
فائدہ نہ دیتا لیکن اب چونکہ اس کا داؤ عطف کے واسطے سے جملہ ادلی کاملہ کیساتھ تعلق ہے تو اس جملہ ناقصہ نے بھی داؤ عطف کے واسطے سے جملہ
ادلی کاملہ کی طرح حکم کا فائدہ دیا (یعنی ہند اور زینب دونوں پر طلاق واقع ہوگی) پس اسی لئے اول الکلام (جملہ کاملہ) کا آخر الکلام (جملہ ناقصہ)
پر توقف ہے اور یہ توقف اس لئے نہیں کہ جملہ ادلی غیر تام ہے بلکہ یہ توقف تو جملہ ناقصہ کی صحت کیلئے ہے اور جملہ ناقصہ کے جملہ کاملہ کی طرف خبر میں محتاج ہونے کی وجہ
سے۔ پس آخر الکلام (وزینب) خبر میں شریک ہو کر حکم کا فائدہ دے گا کیونکہ اگر اول الکلام کا توقف آخر الکلام پر نہ ہوتا اور اس امر کا انتظار
نہ کیا جاتا کہ اول الکلام کے بعد تکلم کیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس شخص کا یہ قول ہند طاق اُس کے قول وزینب سے منفصل اور علیحدہ کلام
ہو جاتا تو اب آخر الکلام غیر مفید اور غیر صحیح ہو کر رہ جاتا۔ تو آخر الکلام کے مفید اور اس کی صحت کے لئے اول الکلام کا آخر الکلام
پر توقف ہوگا اور اس امر کا انتظار کیا جائے گا کہ تکلم اول الکلام کے بعد کیا جاتا ہے آیا وہ اول الکلام کو متغیر کرتا ہے یا اس کو متوکل
کرتا ہے یا عطف کے ساتھ کسی اور خبر کا فائدہ دیتا ہے حتیٰ کہ اگر وہ اول الکلام (ہند طاق) کے بعد دطاق دطاق کہتا تو ہند اگر
مدخول بہا ہوتی تو تین طلاقیں واقع ہوتیں اب یہ امر واضح ہو گیا کہ اول الکلام کا آخر الکلام پر توقف آخر الکلام کی صحت اور اس
کے مفید ہونے کی وجہ سے ہے نہ اس لئے کہ اول الکلام فی نفسہ غیر تام ہے تو جب اول الکلام کا توقف آخر الکلام پر آخر الکلام
کی صحت کی وجہ سے ہے نہ اس لئے کہ اول الکلام فی نفسہ غیر تام ہے تو یہ توقف، اول الکلام کے حق میں معدوم ہے اور مصنف
رحمۃ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”قاما الاول فتام فی نفسہ لاستغنائہ عنہ“، یعنی اول
الکلام فی نفسہ تام ہے کیونکہ یہ آخر الکلام سے مستغنی ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ اگر وہ شخص اپنی زوجہ غیر مدخول بہا کو اول الکلام
(ہند طاق) کے بعد یہ کہتا ”دطاق دطاق“، تو ثانیہ و ثالثہ واقع نہ ہوتیں کیونکہ جملہ ادلی (ہند طاق) کا جب فی نفسہ ای لا اہل
نفسہا توقف نہیں ہے تو اس کا موجب آخر الکلام کے ساتھ تکلم سے پہلے ثابت ہوگا اور ہند پہلی طاق کے ساتھ بائنہ ہو جائے
گی اور بعد والی طلاقیں لغو ہوں گی پس اول الکلام کے حق میں توقف معدوم ہے۔ اور آخر الکلام کے حق میں توقف ثابت ہے
کیونکہ یہ فی حد ذاته اول الکلام پر موقوف ہے۔ پس ایک جانب سے توقف ہوا مثل اتصال بین السبب والمسبب کے جو صرف

ایک جانب سے جائز ہوتا ہے۔ تو ان دونوں میں سے ہر ایک، دوسرے کی نظیر ہو گیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ افتقار دو قسم ہے ایک شئی کا افتقار فی نفسہ اسی لاجل نفسہ۔ اور دوسرا شئی کا افتقار غیر کی نسبت سے یعنی غیر کے حکم کے افتادہ کے لئے پہلا معتبر ہوتا ہے اور دوسرا بمنزل عدم کے ہوتا ہے اور جملہ کالمہ میں ثانی ہے اول نہیں اور جملہ ناقصہ میں اول ہے ثانی نہیں اور ایسے ہی مسبب میں اول ہے ثانی نہیں اور مسبب میں ثانی ہے اول نہیں لہذا ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی نظیر ہو گیا۔

قرۃ۔ حکم المجاز الخجب ارباب اصول کے نزدیک حقیقت کا حکم حقیقت کا حکم ہے کہ لفظ جس معنی کے لئے موضوع ہے اُس کا ثبوت خواہ وہ خاص ہو یا عام (محقق علیہ تھا اور مجاز کے حکم میں بعض اصواب شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اختلاف تھا تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجاز کے حکم کو صراحتہ بیان فرمایا اور اس کے ضمن میں حقیقت کے حکم کو اشارۃً بیان فرما دیا جیسا کہ عام اور خاص کے حکم کے بیان میں عام کے حکم کو صراحتہ بیان فرمایا اور اس کے ضمن میں خاص کے حکم کو اشارۃً بیان فرمایا اختصار کا ارادہ کرتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجاز کا حکم یہ ہے کہ اس سے جس معنی کا ارادہ کیا گیا ہے اُس کا ثبوت ہو خواہ مجاز عام ہو یا خاص بایں طور کہ وہ لفظ جو غیر ماضیہ میں کسی علاقہ کے سبب استعمال کیا گیا ہے وہ خاص ہو جیسے الاسد یا وہ عام ہو جیسے الصاع۔ یعنی اگر لفظ عام ہو تو مجاز عام ہوگا اور اگر لفظ خاص ہو تو مجاز خاص ہوگا۔ اور یہاں یہ امر مد نظر رہے کہ مجاز کے عام ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ایک ہی لفظ میں اپنے علاقوں کے تمام انواع کو بیک وقت شامل ہو بایں طور کہ ایک لفظ ذکر کیا جائے اور اس سے اس کا حال اور ماکان علیہ اور مایڈول الیہ اور اس کا لازم و ملزوم و نحو ذلک سب کے سب مراد ہوں۔ بلکہ مجاز کے عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے علاقوں کے انواع میں سے ایک نوع کے جمیع افراد کو شامل ہو جیسا کہ لفظ الصاع لول کر اس سے جمیع مایحکمہ و میجادہ (یعنی وہ تمام اشیاء جو اس میں داخل ہو سکتی ہیں اور اس سے ٹپ سکتی ہیں) کو مراد لیا جائے خواہ وہ مطعوم ہو یا غیر مطعوم جیسا کہ وہ (ثبوت) حقیقت کا حکم ہے بایں طور کہ وہ لفظ جو ماضیہ میں استعمال ہوا ہے اس سے وہ تمام اشیاء مراد لی جاتی ہیں جن کو وہ شامل ہو خواہ وہ لفظ عام ہو یا خاص۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی لئے (کہ حقیقت کی طرح مجاز میں عموم جاری ہوتا ہے) ہم (احناف) نے لفظ الصاع کو جو اُس حدیث شریف میں واقع ہے جس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرمایا ہے وہ حدیث شریف یہ ہے "لا تبیعوا الصاع بالذہمین ولا الصاع بالصاعین" جمیع مایحکمہ فیہ و میجادہ میں عام قرار دیا ہے کیونکہ یہاں بالاجماع لفظ الصاع کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے کیونکہ نفس صاع جو کوڑی سے بنایا جاتا ہے اس کے ایک کی بیع دو کے بدلے بلا خلاف جائز ہے۔ پس معلوم

ہوا کہ یہاں لفظ الصّارح کا مجازی معنی مراد ہے اور وہ کل مایکل فیہ ہے یعنی یہاں ظرف بدل کر مفعول ہے تو ہمارے نزدیک حدیث شریف کا معنی یہ ہے ”لا تبیعوا ما یسعہ الصّاع بما یسعہ الصّاعان“، خواہ وہ طعام ہو یا غیر طعام مثل جس اور نودہ کے، اور اس نے اپنے عموم کے باعث اس امر پر دلالت کی کہ جس طرح پورا مطعوم میں جاری ہوتا ہے اسی طرح یہ غیر مطعوم جیسے جس اور نودہ میں بھی جاری ہوتا ہے۔

قولہ وابی الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ قالک الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عموم مجاز کا انکار کیا ہے اور وہ ”مایکل فی الصّارح“ سے صرف مطعوم مراد لیتے ہیں اور حدیث شریف کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں۔
 ”لا تبیعوا الطعام المحال فی الصّاع بالطعام المحال فی الصّاعین“ اور اس پر دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں
 لا عموم للمجاز لانہ ضروری الخ کہ مجاز کے لئے عموم نہیں ہے کیونکہ وہ ضروری ہے اس لئے کہ کلام میں اصل یہ ہے کہ یہ غیر ماضع نہیں مستعمل نہ ہو کیونکہ یہ ابہام اور اختلاف کا سبب ہے مگر جب کلام کا ماضع میں استعمال دشوار ہو تو لوگوں پر کلام میں توسع کے لئے مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے پس مجاز ضروری ہوا اور ضروری بقدر ضرورت ثابت ہوتا ہے اور ضرورت چونکہ اثبات خصوص (یعنی الطعام) سے رفع ہو جاتی ہے تو پھر اس سے عموم مراد لینے کی کیا حاجت و ضرورت ہے۔

قولہ وھذا باطل الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول کہ مجاز ضروری ہے باطل ہے۔ کیونکہ مجاز کتاب اللہ القرآن المجید کو کہ فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ مراتب میں ہے میں موجود ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ میں ”اقامنا طغیا الما حملتکم فی الجادۃ“ اور طغیان ماء میں حقیقت نہیں ہے بلکہ مجاز ہے اور حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام کے قصہ میں ”فوجد ایتھا جند ادا یرید ان ینقصی“ اور ادا دہ دیوار میں مجاز ہے۔ حقیقت نہیں ہے اور اگر مجاز کو ضروری قرار دیا جائے تو لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مجاز کو مجرّ اور ضروری استعمال فرمایا ہے یا اس معنی کہ مقصود ادا کرنے میں کوئی حقیقی لفظ نہیں ملا لاندہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجرّ اور ضرورت سے منزہ ہے۔ اس مقام پر یہ سوال نہ کیا جائے کہ ”مقتضی النص“ کتاب اللہ میں بکثرت واقع ہے کما فی قولہ تعالیٰ ”فتحنا برقبة“ اسی رقبة مملوکتہ“ باوجودیکہ وہ ہمارے نزدیک بالاتفاق ضروری ہے۔ اس لئے کہ ”مقتضی النص“ استدلال کے اقسام سے ہے لہذا یہاں ضرورت مستدل کی طرف راجع ہوگی نہ کہ متکلم کی طرف۔ اور مجاز تو لفظ کے اقسام سے ہے پس اگر یہ ضروری ہوتا تو ضرورت متکلم کی طرف راجع ہوتی اور متکلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ضرورت سے منزہ ہے۔ اور اس مقام پر صاحب النامی فرماتے ہیں:

ہذا معنی تقدیر ان پراد بالضرورت ضرورت المتکلم فلا عباد علیہ واما اذا اراد الضرورة بالنظر الى المخاطب
وقرر الکلام حکذا ان المجازنا باعتبار المخاطب ضرورت عدم صحت الحقیقة وهذه الضرورة تدفع بحمله
على معنى والعموم امر زائد فلا یصار الیه فخر لا یتستقیم جواب المتن فالجواب ان العموم معنى حقیقی لانه
ثابت بدلیلہ فان اللفظ لا یدل على العموم الا بكونه محلی باللام مثلاً وهو موضوع بعموم مدلولہ فهو بهذا
الاعتبار حقیقة وان کان باعتبار انه ایدین به غیر ما وضع له مجازاً - انتهى - یعنی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا حضرت امام
شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہ اس صورت پر ہے کہ جب ضرورت سے مراد متکلم کی ضرورت ہو اور اگر ضرورت سامع اور مخاطب کی نظر
سے ہو اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدلال کی اس طرح تقریر کی جائے کہ مخاطب کے لئے یہ ضروری ہے
کہ وہ اولاً کلام کو حقیقی معنی پر محمول کرے اور اگر کلام کا حقیقی معنی درست نہ ہو تو پھر ضرورت مجاز کی طرف رجوع کرے گا اور یہ
ضرورت چونکہ کلام کو ایک معنی پر محمول کرنے سے رفع ہو جاتی ہے لہذا عموم جو کہ ایک امر زائد ہے اس کی طرف رجوع کرنے کی کوئی
حاجت باقی نہیں رہتی تو یہ امر ظاہر ہے کہ اس تقریر کی بناء پر وہ جواب جو متن میں مذکور ہے مستقیم نہیں ہے۔ پس اس کا جواب یہ
ہے کہ عموم معنی حقیقی ہے کیونکہ یہ اپنی دلیل سے ثابت ہے اس لئے کہ لفظ محلی باللام ہونے کے بغیر مثلاً عموم پر دلالت ہی نہیں کرتا
ہے۔ تو لفظ محلی باللام اپنے مدلول کے عموم کے ساتھ موضوع ہوا ہے پس وہ اس اعتبار کے ساتھ حقیقت ہے اگرچہ وہ اس
اعتبار سے کہ اس سے غیر ما وضع له مراد سے مجاز ہے۔ فتأمل

فائق کا۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”الصاع“ یہ جحل کا مفعول اول ہے اور معاماً، مفعول ثانی اور مصنف
رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”لا تلبعوا الخ“ یہ حدیث شریف کا بیان ہے اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”و یجادرہ“ یہ مایحکہ کا بیان
ہے اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”مایحکہ“ کی تفسیر ”و یجادرہ“ سے فرما کر اس امر پر تنبیہ فرمادی کہ یہاں (یعنی حدیث شریف
میں) حلول سے مراد وہ حلول نہیں ہے جو حکماء کے درمیان متعارف ہے یعنی الاختصاص الناعت کہ ایک شئی کا دوسری
شئی کے ساتھ مختص ہونا اس حیثیت سے کہ اول نعت (ای مشابہا بالنعت) ہو اور ثانی منعت (ای مشابہا بالمنعت)
اول کو حال اور ثانی کو محل کہتے ہیں جیسے عرض کا حلول جو ہر میں اور صورت کا مادہ میں۔ پس مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس
امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم نے حال اور محل کا یہ معنی مراد نہیں لیا ہے بلکہ حلول سے اس کا عام معنی مراد ہے اور وہ ایک شئی کا
دوسری شئی میں حصول ہے خواہ عرض کا حصول جو ہر میں یا صورت کا حصول مادہ میں یا جسم کا مکان میں یا اس کا غیر جیسے رحمت کا حصول

جنت میں ہو۔ یا بالفاظ دیگر یوں بیان کیجئے کہ حلول دو قسم ہے۔ سرہانی اور طریاتی، اور حلول سرہانی اُس حلول کو کہتے ہیں کہ حال محل کے ہر جز میں جو جیسے مادہ اور دو حلول اور میں اور روح کا حلول جسم میں اور سٹھاس کا حلول شد میں اور حلول طریاتی اُس حلول کو کہتے ہیں کہ حال محل کے کسی جز میں نہ ہو یعنی حلول طریاتی میں شیخ کا مجموعہ محل ہوتا ہے شیخ کا ہر جز نہیں رہشی کا کوئی جز جیسے پانی کا حلول کوڑے میں (ہدایت الحکمت) پس مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ”ما یحد“ کی تفسیر ”دیجادہ“ سے کہہ کے اشارہ کیا کہ یہاں حلول سے مراد حلول طریاتی ہے اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ”واللہ تعالیٰ یتعالیٰ عن العجز والضرورات“ اس میں اسم جلال ”واللہ“ جل جلالہ کا اعادہ تکرار اور تلمذ کے لئے ہے اور ”تعالیٰ“ یہ جملہ معترضہ دین المبتدأ وهو قولہ واللہ دین خبرہ وهو قولہ یتعالیٰ، مدرج کے لئے ہے۔
واعلم مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عموم مجاز کے اہام کی نسبت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے اور صاحب التوضیح نے بعض اصحاب شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہوئے فرمایا ”قال بعض الشافعیۃ لا عموم للمجاز لانه ضروری الخ اور بعض محققین فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی ایک بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ شافعیہ بھی ہمدادی طرح عموم مجاز کے قائل ہیں اور ان کی طرف قول ”عدم عموم مجاز“ کی نسبت درست نہیں ہے جیسا کہ صاحب التلویح نے فرمایا: ان القول بعدم عموم المجاز عالم نجدہ فی کتب الشافعیۃ (کہ ہم نے عدم عموم مجاز کا قول شافعیہ کی کتابوں میں نہیں پایا) اور یہاں یہ سوال نہ کیا جائے کہ جب شافعیہ عموم مجاز کے قائل ہیں تو پھر وہ الصلح کو مطعوم کے ساتھ خاص کیوں کرتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کا الصلح کو مطعوم کے ساتھ خاص کرنا یہ باب الہامیں علیت الطعم کی بنیاد پر ہے کہ عدم عموم مجاز کی بنیاد پر صاحب التلویح کے قول ”ان القول بعدم عموم المجاز عالم نجدہ فی کتب الشافعیۃ“ کا بعض نے چند وجوہ سے جواب دیا ہے۔ اولاً۔ ممکن ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دو قول ہوں۔ اور دوسرے قول (عدم عموم المجاز) پر صاحب التلویح نے اطلاع نہ پائی ہو اور صاحب التوضیح و صاحب الحسامی اس قول پر مطلع ہوں۔ ثانیاً۔ عدم وجہان شیء اس امر پر دل نہیں ہوتا کہ شیء واقع میں ہی نہیں ہے۔ ثالثاً۔ صاحب التلویح کا عدم وجہان۔ قلت تنبیح اور قلت استقرار کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے۔

سوال۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول صاحب التوضیح کے قول کے مخالف ہے کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اہام کی نسبت کل اصحاب شافعی رحمۃ اللہ علیہم کی طرف کی ہے کیونکہ آپ نے فرمایا ہے ”وابی الشافعی ذلک“ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ چونکہ رئیس ہیں ان کی طرف عموم مجاز کے اہام کی نسبت کل کی طرف نسبت ہوگی اور صاحب التوضیح نے اس مذہب کی نسبت بعض اصحاب شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے۔ الجواب: مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عبارت

حذف مصنف پر محمول ہے اور وہ لفظ "بعض اصحاب" ہے پس تقدیر عبارت یہ ہے - ذابى بعض اصحاب الشافعى رحمہ اللہ تعالیٰ
اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عبادت ظاہر پر محمول ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ مذہب جس کی طرف بعض
اصحاب الشافعى ہمدانی (احناف) کی موافقت کرتے ہوئے گئے ہیں (کہ مجاہدیں بھی عموم جہادی ہوتا ہے) ایہ امام شافعى رحمۃ اللہ
تعالیٰ کا مذہب مروج ہے اور مروج بمقابلہ راجح کے کالعدم ہوتا ہے اسی لئے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے امام شافعى رحمۃ اللہ
تعالیٰ کی طرف عموم مجاہد کے انکار کی نسبت کرتے ہوئے فرمایا ذابى الشافعى رحمۃ اللہ تعالیٰ ذالک۔

وَمِنْ حُكْمِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ اسْتَحَالَةُ اجْتِمَاعِهِمَا مُرَادَيْنِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ كَمَا اسْتَحَالَ
أَنْ يَكُونَ الشُّبُّ الْوَاحِدُ عَلَى اللَّائِسِ مِلْكَاً وَعَارِيَةً فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ وَلِهَذَا
قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ لَوْ أَنَّ عَرَبِيَّاً أَوْلَعَ عَلَيْهِ أَوْصِي بِثُلْثِ مَالِهِ لِمَوْلَاهُ
وَلَهُ مُعْتَقٌ وَاحِدٌ فَاسْتَحَقَّ النِّصْفَ كَانَ النِّصْفُ الْبَاقِي مَرْدُوداً إِلَى الْوَرِثَةِ
وَلَا يَكُونُ لِمَوْلَايَ مَوْلَاً لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ أُرِيدَتْ بِهَذَا اللَّفْظِ فَبَطَلَ الْمَجَازُ
إِنَّمَا عَمَّهُمُ الْإِيمَانُ فِيمَا إِذَا اسْتَأْمَنُوا عَلَى آبَائِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ لِأَنَّ اسْمَ الْإِبْتِئَاءِ
وَالْمَوَالِي ظَاهِرٌ يَتَنَوَّلُ الْفَرْوعَ لَكِنْ بَطَلَ الْعَمَلُ بِهِ لِتَقَدُّمِ الْحَقِيقَةِ فَبَقِيَ
مَجْمَعُ الْأَسْمِ شُبْهَةً فِي حَقِّ الدَّمِ وَصَارَ كَالْإِشَارَةِ إِذَا دَعَا بِهَا الْكَافِرُ إِلَى
نَفْسِهِ يَثْبُتُ بِهَا الْإِيمَانُ لِصُورَةِ الْمُسَالَمَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ذَلِكَ حَقِيقَةً وَإِنَّمَا
تُرَكِّى فِي الْإِسْتِئْمَانِ عَلَى الْأَبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ إِعْتِبَارُ الصُّورَةِ فِي الْأَجْدَادِ
وَالْمَجْدَاتِ لِأَنَّ إِعْتِبَارَ الصُّورَةِ لِنُبُوتِ الْحُكْمِ فِي مَحَلِّ الْخَرِيكُونَ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ
وَذَلِكَ إِنَّمَا يَلْتَقِ بِالْفَرْوعِ دُونَ الْأُصُولِ فَإِنْ قِيلَ قَدْ قَالُوا فِيمَنْ حَلَفَ

لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانٍ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْمَلِكِ وَالْعَارِيَةِ وَالْإِجَارَةِ جَمِيعًا
وَيَحْتِثُ إِذَا دَخَلَ هَارَكِبًا أَوْ مَاشِيًا وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ
تَعَالَى فَيَمْنُنُ قَالَ لِلَّهِ عَلَى أَنْ أَصُومَ رَجَبًا وَتَوَى بِهِ الْيَمِينَ كَانَ نَذْرًا وَبَيْنَا
وَفِيهِ جَمْعُ بَيْنِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ قُلْنَا وَضَعُ الْقَدَمِ صَارَ مَجَازًا عَنِ الدَّخُولِ
وِإِضَافَةِ الدَّارِ يُرَادُ بِهَا السُّكْنَى فَاعْتَبِرْ عُمُومَ الْمَجَازِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ قَالَ عَبْدُ
حَسٍّ يَوْمَ يَقْدِمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا عَتَقَ لِأَنَّ الْيَوْمَ مَتَى قَسِرَ
بِفِعْلٍ لَا يَمْتَدُّ حِمْلَ عَلَى مُطْلَقِ الْوَقْتِ ثُمَّ الْوَقْتُ يَدْخُلُ فِيهِ اللَّيْلُ
وَالنَّهَارُ وَأَمَّا مَسْئَلَةُ النَّذْرِ فَلَيْسَ بِجَمْعٍ أَيْضًا بَلْ هُوَ نَذْرٌ بِصِغَتِهِ يَمِينُ
بِمُوجِبِهِ وَهُوَ الْإِجَابُ لِأَنَّ إِيْجَابَ الْمُبَاحِ يَصْلُحُ يَمِينًا كَتَحْرِيمِ الْمُبَاحِ وَهَذَا
كَشَرَاءِ الْقَرِيبِ فَإِنَّهُ تَمْلُكَ بِصِغَتِهِ وَتَحْرِيمٌ بِمُوجِبِهِ.

ترجمہ - اور حقیقت و مجاز کے حکم سے یہ ہے کہ دونوں کا اجتماع در انحالیکہ وہ دونوں ایک ہی لفظ سے مراد ہوں محال ہوتا
ہے جیسا کہ توب واحد کا الابس پر زمان واحد میں ملکا و عاریتہ ہونا محال ہے اور اسی لئے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے الجانح
میں فرمایا ہے کہ اگر اس عربی نے کہ جس پر ولا نہیں ہے اپنے مال کے ثلث مال کی اپنے مولیٰ کے لئے وصیت کی
ہو اور اس عربی کا ایک معتق ہے پس وہ ثلث کے نصف کا حقدار ہے اور ثلث کا باقی نصف موصیٰ کے ورثہ کی
طرف رد کیا جائے گا اور موصیٰ کے مولیٰ کے مولیٰ کے لئے وصیت سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ لفظ مولیٰ سے حقیقت
کا ارادہ کیا گیا ہے پس مجاز باطل ہو گیا اور بے شک مولیٰ الموالیٰ اور ابناہ الابناہ کے لئے امان ثابت ہے اور اس صورت
میں جب کفار اپنے ابناہ اور مولیٰ کے لئے امام سے امان کے طالب ہوں اس لئے کہ الابناہ اور الموالیٰ کا اسم عرفاً فروع

کو بھی شامل ہوتا ہے لیکن اس تنازل ظاہری کے ساتھ عمل باطل ہو گیا اس لئے کہ حقیقت ارادہ میں مجاز پر مقدم ہے پس مجرود اسم حفظ دم میں باعث اشتباہ باقی رہا اور بقاء مجرود اسم کے شعبہ سے فروع کے حق میں ثبوت امان اس امان کی طرح ہو گیا جو اشارہ سے ثابت ہو جس وقت کہ مسلم اشارہ سے کافر کو اپنی طرف بلائے تو اس اشارہ سے اس کافر کے لئے شبہ امان کی وجہ سے امان ثابت ہو جائے گا اگرچہ یہ اشارہ از دوائے حقیقت کے امان نہیں تھا اور بے شک استیمان علی الالباء والامہات کی صورت میں اجداد و جدات میں تنازل الاسم کے شبہ کا اعتبار ترک کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ تنازل الاسم کے شبہ کا اعتبار محل آخر میں ثبوت حکم کے لئے بطریق تبیین کے ہوتا ہے اور یہ فروع کے لئے مناسب ہے سوائے اصول کے۔ پس اگر کہا جائے کہ بے شک جمیع علماء احناف نے اس شخص کے حق میں جس نے یہ قسم کھائی ہو کہ وہ اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا۔ کہا ہے کہ بے شک یہ حلف ملک اور عاریت اور اجارہ تمام پر واجب ہوگا اور وہ شخص جب درو فلاں میں داخل ہوگا تو حاکم ہو جائے گا خواہ سواہ ہو کہ داخل ہو یا پایادہ اور ایسے ہی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے حق میں کہ جس نے کہا للہ علی ان اھوم رجلاً۔ اور اس نے اس قول کے ساتھ یمن کی نیت کی، فرمایا ہے کہ بے شک قول مذکور نذر بھی ہے اور یمن بھی اور اس میں تو جمع بین الحقیقت والمجاز ہے تو ہم کہیں گے کہ وضع قدم سے مجاز دخول مراد ہے اور اضافت دار سے نسبت سکتی مراد ہے پس عموم مجاز کا اعتبار کیا گیا ہے اور وہ اس کی نظیر ہے کہ اگر کسی شخص نے کہا عبدہ حر یوم یقدم فلاں پس فلاں رات کو آیا یا دن کو اس کا غلام آزاد ہو گیا کیونکہ یوم جب فعل غیر مستمر کے ساتھ مقرون ہو تو یوم مطلق وقت پر محمول ہوگا پھر مطلق وقت میں رات بھی داخل ہے اور دن بھی اور مسئلہ نذر بھی جامع للحقیقتہ والمجاز نہیں ہے بلکہ قول مذکور اپنے صیغہ کے اعتبار سے نذر ہے اور اپنے موجب کے اعتبار سے یمن ہے اور وہ (موجب) ایجاب ہے کیونکہ مباح کو واجب کرنا یمن کی صلاحیت رکھتا ہے جیسے مباح کو اپنے اوپر حرام کرنا یمن ہے اور یہ (یعنی امرین) کا اجتماع صیغہ اور موجب کے لحاظ سے، قریبی کو خریدنے کی طرح ہے کیونکہ شراب صیغہ کے اعتبار سے متکلف (مالک ہونا ہے) اور اپنے موجب کے اعتبار سے اعتناق ہے۔

تقریر و تشریح قد۔ ومن حکم الحقیقتہ والمجاز الخ اہل اصول کا اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا معنی حقیقی اور معنی مجازی کا اجتماع در انحال کہ یہ دونوں ایک لفظ سے ایک وقت میں مراد ہوں صحیح ہے؟ بایں طور کہ لفظ کا اطلاق

کیا جائے اور اس سے معنی حقیقی اور معنی مجازی ایک ہی وقت میں مراد ہوں اس حیثیت سے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ حکم کا بالذات تعلق ہو جیسا کہ آپ کہیں لا تقتل الاسد اور آپ، لفظ اسد سے حیوان مفتقر اور بدل شجاع کا ایک ساتھ ارادہ کریں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور عام اہل ادب اور اہل تحقیق من اصحاب الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور عامہ المتکلمین فرماتے ہیں کہ یہ لغت، جائز نہیں ہے اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور آپ کے عام اصحاب فرماتے ہیں کہ جس جگہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کا اجتماع ممکن ہو تو دماں یہ جائز ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک میں ”والمستتم النساء“ کہ اس سے لمس یا لید اور جماع دونوں بیک وقت مراد ہیں اور اگر ان دونوں کا اجتماع ممکن نہ ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے امر میں، وجوب اور اباحت، کہ اس میں ان دونوں کا بیک وقت اجتماع ممکن نہیں ہے۔ اور اس امر میں اختلاف نہیں ہے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کا اجتماع اس اعتبار سے ہو کہ لفظ دونوں کا احتمال رکھتا ہے۔ اور اس میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ ان دونوں کا اجتماع اس اعتبار سے کہ متبادل ظاہری بغیر ارادہ کے کسی مشبہ کے سبب سے ہو جیسا کہ اس کا بیان عنقریب آ رہا ہے۔ اور اسی طرح اس امر میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ لفظ کو ایسے معنی مجازی میں کہ معنی حقیقی اس کے افراد سے ہو موم مجاز کے طریق پر استعمال کرنا جائز ہے۔ کیونکہ اس جگہ صرف معنی مجازی مراد ہوتا ہے اور معنی حقیقی تو بے جا سمجھا جاتا ہے اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”مرادین“، اور اس امر میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کا اجتماع دو لفظوں کے اعتبار سے ہو اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”بلفظ واحد“

قوله، **كما استحال ان يكون الثوب الواحد رنح مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ** یہاں سے اس اجتماع کے عدم جواز پر استدلال کے سلسلہ میں امر معقول کو امر محسوس سے تشبیہ دے کر ایک تمثیل بیان فرمائی ہے۔ کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کا اجتماع درانحال کہ دونوں معنی ایک لفظ سے ایک وقت میں مراد ہوں اس طور پر کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ حکم کا بالذات تعلق ہو، محال ہے جیسا کہ لابس واحد پر زمان واحد میں ثوب واحد کمال کا مکافد عاریتہ ہونا محال ہے۔ اس تمثیل میں لفظ بمنزلہ لابس ہے اور معنی بمنزلہ لابس اور حقیقۃً مثل ثوب ملوک اور مجاز مثل ثوب مستعار کے ہے۔ سوال یہ تشبیہ صحیح نہیں ہے کیونکہ لفظ بمنزلہ لابس کے ہے۔ اور معنی بمنزلہ لابس کے ہے اور جب معنی دو ہیں یعنی معنی حقیقی اور معنی مجازی پس لابس بھی دو ہو گئے حالانکہ تشبیہ میں وحدۃ لابس ہے پس مثال میں اوضح یہ تھا کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ”كما استحال ان یلبس الثوب الواحد الالبسان احدہما بطریق الملک والاخر بطریق العاریتہ“، یعنی جیسا کہ یہ محال

ہے کہ ایک ثوب بکمالہ کو دو لباس زیب تن کریں ان میں سے ایک ملک کے طور پر اور دوسرا عاریت کے طور پر تاکہ لفظ بمنزلہ لباس کے ہو اور دونوں معنی بمنزلہ لابسین کے ہوں اور حقیقت ثوب مملوک اور مجاز ثوب مستعار کے درجہ میں ہو۔
الجواب۔ یہ تشبیہ تمام اشیاء میں نہیں ہے۔ بلکہ یہ تشبیہ نفس استعمال میں ہے۔ پس جس طرح ثوب واحد کا استعمال حالت واحده میں بطور ملک اور بطور عاریت کے محال ہے خواہ وہ بالنسبہ شخص واحد کے ہو یا بالنسبہ دواشخاص کے ایسے ہی لفظ واحد کا استعمال حالت واحده میں بطریق حقیقت اور مجاز کے محال ہے خواہ بالنسبہ ایک معنی کے ہو یا دو معانی کے پس اس میں مناقشہ غیر مفید ہے سوال۔ راہن جب مرہون سے ثوب مرہون عاریتہ لے کر پہن لے تو اس وقت اس پر یہ صادق آتا ہے کہ اس نے ثوب واحد کو حالت واحده میں بطریق ملک اور بطریق عاریت کے ایک ساتھ استعمال کیا ہے۔ جواب اول۔ اس وقت راہن کا ثوب مرہون کو استعمال کرنا عاریتہ کے طور پر نہیں ہے کیونکہ مرہون کو ثوب مرہون کی ملک حاصل نہیں ہوئی تھی کہ مرہون ثوب مرہون کو راہن کے ہاتھ عاریتہ دے۔ البتہ راہن کا ثوب مرہون کو زیب تن کرنا ملک کے طور پر ہے کیونکہ مرہون کا حق مانع تھا اور جب اس نے اپنے اس حق کو ”اجازت استعمال“ سے زائل کر دیا تو پھر مالک یعنی راہن کا حق اپنے اصل کی طرف خود کو آیا۔
الجواب الثانی۔ راہن کا ثوب مرہون کو استعمال کرنا صرف عاریت کے طور پر ہے کیونکہ اس میں ملک کا ثمرہ مثل مع صلبہ وغیرہ ظاہر نہیں ہوا ہے۔

تنبیہ: یہ استدلال مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی رائے پر ہے کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ استحالة الاجتماع عقلاً ہے اور اکثر محققین کے نزدیک یہ استحالة الاجتماع لفظی ہے جیسا کہ ہم نے مابقی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔
قوله ولھذا قال محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ فی الجامع الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے قول ولھذا الخ سے اس امر کو معنی حقیقی اور معنی مجازی کا اجتماع محال ہے، پر امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے ایک مسئلہ متفرع فرماتے ہیں اس مسئلہ کے بیان سے پہلے ایک تمہید کا بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے جس کے چند مقدمات ہیں۔

المقدمة الاولى: الولاء بفتح الواو، الولایۃ سے مشتق ہے جس کا معنی النفرة اور المجتہ ہے اور یا یہ ”الولی سے مشتق ہے جس کا معنی“ القرب ہے اور یہاں اس سے قربت حکمیر مراد ہے۔ اور الولاء دو قسم ہے ولایۃ العتاقۃ اور ولایۃ الموالاة: اور ”ولایۃ العتاقۃ“ یہ ہے کہ مولیٰ (مالک) کی ملک میں مملوک کا آزاد ہو جانا خواہ یہ مالک خود آزاد کر دے یا کسی اور وجہ سے اس مملوک کو آزادی حاصل ہو جائے اور اس آزاد شدہ غلام کی موت کے بعد اس کے وارث کے نہ ہونے کی صورت میں آزاد کرنے

دالہ اس کے مال کا وارث ہوتا ہے۔ اس سے یہ امر واضح ہو گیا کہ ولاد العتاقہ کا سبب مالک کی ملک میں آزادی کا مرتب ہونا ہے، اور ولاد الموالاة یہ ہے کہ ایک شخص کسی کے ہاتھ پر ایمان لایا اور اس اسلام لانے والے نے اس شخص سے یہ عقد موالاة کیا کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا تو وارث ہوگا (جب اس کا کوئی وارث نہ ہو) اور اگر مجھ سے کوئی جرم سرزد ہو گیا تو تو میری طرف سے دیت ادا کرے گا یا اسلام تو لایا ایک شخص کے ہاتھ پر اور عقد موالاة کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ کرے تو ان دونوں صورتوں میں ولاد موالاة صحیح ہے (اس سے یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ ولاد موالاة میں سبب، عقد موالاة ہے)

المقدمۃ الثانیۃ: عرب دو قسم ہیں: ایک عرب اہل کتاب اور دوسرے عرب مشرک اور عرب مشرک پر ولاد العتاقہ ثابت ہے نہ ولاد موالاة، ولاد العتاقہ۔ اس لئے ثابت نہیں کہ اس میں برقی شرط ہے اور عرب مشرک میں یہ منتفی ہے کیونکہ عرب مشرکین کے کفر کے شدید ہونے کے پیش نظر ان کے بارے حکم، اسلام ہے یا توار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے ”تقاتلونہم ادا یسلمون اور حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ”لا یقبل من مشرک العوب الا اسلام او السیف“ اور عربی مشرک پر ولاد موالاة اس لئے ثابت نہیں ہے کہ اس میں یہ شرط ہے کہ مولیٰ اسفل اہل عرب میں سے نہ ہو کیونکہ اہل عرب کا باہمی تنازعہ و تعاون قبائل کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ اور اہل عرب کا اس طور پر باہمی تعاون و تنازعہ ان کو عقد موالاة سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور عرب اہل کتاب کا اشتقاق (یعنی اس کو غلام بنانا، جائز ہے لہذا عربی اہل کتاب پر ولاد ثابت ہے۔

المقدمۃ الثالث: مولیٰ کا لفظ معتق بلا واسطہ اور معتق بلا واسطہ کے درمیان مشترک ہے اور کبھی کبھی اس کا اطلاق معتق کے معتق پر اور اسی طرح معتق کے معتق پر مجاز کیا جاتا ہے پس اگر وہ شخص جس پر ولاد ثابت ہے (جیسے غمی اور عرب اہل کتاب) اپنے مولیٰ کے لئے وصیت کرے تو اب چونکہ اس شخص کے لئے معتق اور معتق دونوں ہی ہو سکتے ہیں تو جب اس کے لئے معتق اور معتق دونوں ہوں تو اس کی وصیت باطل ہوگی جب تک کہ یہ دفع اشتراک کے لئے ان دونوں میں سے ایک کو بیان نہ کر دے اور اگر اس شخص نے وصیت کی جس پر ولاد ثابت نہیں ہے جیسے عرب غیر اہل کتاب، تو اب چونکہ اس شخص کے لئے معتق بالکسر تو ممکن نہیں لہذا یہاں اشتراک نہیں ہوگا۔ تو لہذا معتق بالفتح منقین ہوگا تو وصیت صحیح ہوگی اور متن میں وضع مسئلہ بھی اسی صورت پر ہے کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عربیہ کے ساتھ ”ولاد علیہ“ کی قید کا اضافہ اسی غرض کے لئے کیا ہے کہ عرب اہل کتاب سے احتراز ہو جائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کما جائے کہ جب عربی مشرک پر بطریق ندرۃ کے ولاد ثابت

یعنی بایں طور کہ عربی مشرک نے کسی کی لونڈی سے نکاح کیا پس اس لونڈی سے بچہ پیدا ہوا پھر اس دلدار کو اس کے مولائے
 آفادہ کر دیا پس یہ عربی مشرک ہے کہ اس پر دلدار ثابت ہے تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس عربی مشرک سے احتراز کرنے
 کے لئے فرمایا عربی لا دلدار علیہ۔ اب اس تمہید کے بعد بیان مسئلہ یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور اسی لئے کہ
 معنی حقیقی اور معنی مجازی کا اجتماع محال ہے، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الجامع الکبیر میں فرمایا ہے کہ اگر اُس عربی نے کہ جس
 پر دلدار نہیں ہے اپنے ثلث مال کی اپنے مولیٰ کے لئے وصیت کی (اس صورت پر موصی کے لئے معنی ہی ہو سکتا ہے اور
 معنی کا احتمال ہی نہیں کیونکہ یہ موصی ایسا عربی ہے کہ اس پر دلدار نہیں ہے پس اس جگہ لفظ مولیٰ میں کوئی اشتراک نہیں ہے
 تو لاحوال معنی ہی متعلق ہوگا لہذا وصیت صحیح ہے) اور اُس کا ایک ہی مولیٰ یعنی معنی ہے۔ پس وہ ثلث مال کے نصف کا متعلق
 ہوگا اور نصف ثلث باقی موصی کے ورثہ کی طرف رد کیا جائے گا اور یہ نصف باقی موصی کے مولیٰ کے مولیٰ یعنی معنی کے متعلق
 کو نہیں دیا جائے گا کیونکہ جب لفظ مولیٰ کا حقیقی معنی (معنی بظاہر واسطہ) مراد لے لیا ہے تو اب لفظ مولیٰ کا مجازی معنی (یعنی معنی
 کا معنی) مراد نہیں لیا جاسکتا ورنہ جمع بین الحقیقۃ والمجاز لازم آئے گا اور یہ باطل ہے۔ سوال جب موصی کا ایک ہی مولیٰ
 یعنی معنی ہے تو یہ ثلث کا مستحق ہونا چاہیے کیونکہ موصی نے مولیٰ کا لفظ بولا ہے اور لفظ مولیٰ جمع ہے اور جمع کا ادنیٰ درجہ تین ہے
 تو جب اس کا ایک معنی ہے تو وہ نصف کے کم کا حقدار ہوگا حالانکہ اس کو نصف ثلث مال کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔

الجواب: وصایا میں اثنین بمنزلہ جماعت کے ہوتا ہے جیسے میراث میں اثنین بمنزلہ جماعت کے ہوتا ہے یعنی جمع کا قتل
 اثنین ہوتا ہے پس اگر موصی کے لئے دو یا دو سے زیادہ معنی ہوں تو وہ کل ثلث مال کے مستحق ہوں گے اور اگر ایک معنی ہو تو وہ
 نصف ثلث مال کا مستحق ہوگا اور نصف ثلث مال باقی حقیقت کے ورثہ کی طرف لوٹایا جائے گا اور اس معنی کے معنی کو وصیت سے
 کچھ بھی نہیں ملے گا ورنہ جمع بین الحقیقۃ والمجاز لازم آئے گا جو کہ باطل ہے۔

قولہ وانما عہم الامان الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے قول وانما عہم الامان الخ سے ایک سوال
 کا جواب دیتے ہیں۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ آپ کے نزدیک جمع بین الحقیقۃ والمجاز محال ہے حالانکہ آپ ایک صورت
 میں حقیقت اور مجاز کو جمع کر رہے ہیں وہ صورت یہ ہے کہ جب اہل حرب امام سے اپنے ابناء اور مولیٰ پر امان کے طلبگار
 ہوں اور یوں کہیں "امنونا علی ابناءنا و مولانا" (آپ ہمیں ہمارے ابناء اور مولیٰ کے امان کا ذمہ دیں) تو اس صورت
 پر ابناء الانباء، الانباء کے ضمن میں اور مولیٰ مولیٰ کے ضمن میں اس امن و تحفظ میں داخل ہوتے ہیں باوجودیکہ الانباء لفظ

الاقوام میں اور الموالی لفظ الموالی میں حقیقت ہے اور ابناء الابداء لفظ الابداء میں اور موالی الموالی، لفظ الموالی میں مجاز ہے پس اس صورت میں حقیقت اور مجاز کا اجتماع لازم آتا ہے۔ الجواب۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ابناء الابداء اور موالی الموالی کے لئے امان کا ثبوت اس لئے ہے کہ اسم الابداء عرف میں ابناء الابداء کو کبھی شامل ہوتا ہے اس لئے بنی الابن کو حد کی طرف بسبب القوت کے مجازاً منسوب کیا جاتا ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے بنو ہاشم، بنو تمیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ”یا بنی آدم“ اور ایسے ہی ”اسم الموالی“ عرف میں موالی الموالی کو کبھی شامل ہوتا ہے جیسا کہ رجل کے متعلق کے مستحق کو موالی الرجل کہا جاتا ہے۔ لیکن اس تناول ظاہری کے ساتھ عمل باطل ہو گیا ہے۔ اس لئے کہ حقیقت الاداء میں مجاز پر مقدم ہے۔ پس ابناء الابداء اور موالی الموالی کے لئے اس اعتبار سے کہ ان کو اسم الابداء و اسم الموالی شامل ہے امان ثابت نہیں ہوگا اور نہ وہ ارادہ میں داخل ہوں گے تاکہ جمع بین الحقیقت والمجاز لازم نہ آئے۔ لیکن مجرد اسم حفظ دم میں احتیاط کے پیش نظر باعث اشتباہ باقی رہا یعنی حفظ دم میں احتیاط کے پیش نظر وہ امان میں بغیر ارادہ کے داخل ہوں گے کیونکہ اسم الابداء امر ہے کہ یہ مشبہ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔

حاصل جواب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اصول و فروع دونوں کے لئے امان کا ثبوت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک لفظ الموالی سے بالذات مراد ہے۔ بلکہ ان میں سے ایک یعنی ابناء الابداء اور الموالی ”بلا واسطہ“ کے لئے امان کا ثبوت اس لئے ہے کہ یہ لفظ الابداء اور لفظ الموالی سے بالذات مراد ہیں اور دوسرے یعنی ابناء الابداء اور موالی الموالی ”معنی مجازی“ کے لئے امان کا ثبوت مشبہ کی بناء پر ہے نہ اس جہت سے کہ یہ لفظ الابداء اور لفظ الموالی سے بالذات مراد ہیں کیونکہ حفظ دم ایک ایسا امر ہے کہ اس میں مشبہ بھی کفایت کرتا ہے پس صورت مذکورہ میں جمع بین الحقیقت والمجاز لازم نہیں ہے۔

قولہ و صار کلاً شارح الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے قول و مدار کا اشارہ الخ سے بقا مجرد اسم کے باعث اشتباہ ہونے سے فروع کے حق میں ثبوت امان پر دلیل پیش فرماتے ہیں کیونکہ یہ موضع محل نزاع ہے اس لئے کہ نسیم بقا مجرد اسم کے مشبہ سے فروع کے حق میں ثبوت امان کا قائل نہیں ہے اس لئے کہ ثبوت امان یہ حکم شرعی ہے اور حکم شرعی امر یقینی سے ثابت ہوتا ہے اور مشبہ تو امر مہموم و مظنون ہے۔ لہذا محل نزاع میں اس امر کو ہم کے ساتھ امان ثابت نہیں ہوگا۔ تو پھر ثبوت امان کے لئے دلیل کی ضرورت ہوئی اور مناسب یہی ہے کہ وہ دلیل الزامی ہوئی چاہیے اور دلیل الزامی دو قسم ہے۔ ایک واقعی جیسے کتاب اللہ تعالیٰ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم و اجماع الامت، دوسری تحقیقی، اور دلیل الزامی تحقیقی وہ دلیل ہوتی ہے جو ان مقدمات سے مرکب

ہو جس کا خصم قائل ہے۔ اور پہلی دلیل تو یہاں مفقود ہے۔ پس مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول و تصور الخ سے دوسری دلیل کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے خصم پر الزام ثابت کر دیا کیونکہ خصم صورت اشارہ میں ثبوت امان کا قائل ہے۔ دلیل کی تقریر یہ ہے بقادحجہ داسم کے شبہ سے فروع کے حق میں ثبوت امان اس امان کی طرح ہو گیا جو اشارہ سے ثابت ہو۔ جس وقت کہ مسلم اشارہ سے کافر کو اپنی طرف بلانے یا اس طور کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرے ”انزل ان کنت شیخاً“ تو کافر نے ”ان کنت شیخاً“ کو سنا نہیں یا سمجھا نہیں اور یہ گمان کیا کہ یہ اشارہ امان ہے۔ پس وہ اس مسلم کے پاس آ گیا تو اس وقت اشارہ سے اس کافر کے لئے شبہ امان کی وجہ سے امان ثابت ہو جائے گا۔ اگر یہ اشارہ از روئے حقیقت امان نہیں تھا بلکہ وہ تو صرف صورت امان تھا کیونکہ امن و تحفظ کے لئے بھی اسی طرح اشارہ کیا جاتا ہے۔ پس جس طرح اس جگہ مجرد صورت اور شبہ امان سے تحفظ دم کے لئے امان ثابت ہو رہا ہے (جس کا خصم بھی قائل ہے) اسی طرح وہاں بھی بقادحجہ داسم کے شبہ سے فروع کے حق میں تحفظ دم کے لئے امان ثابت ہوگا۔ خصم پر رد کا حاصل یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امر موصوم، یک حکم شرعی کا فائدہ نہیں دیتا جس وقت کہ موضع موضع احتیاط نہ ہو اور اگر موضع موضع احتیاط ہو تو اس میں امر موصوم، امر متطوع کی طرح ہوگا اور تحفظ دم موضع احتیاط ہے لہذا جس طرح صورت اشارہ میں شبہ امان سے امان ثابت ہے اسی طرح بقادحجہ داسم کے شبہ سے فروع کے حق میں امان ثابت ہوگا ”صورت اشارہ میں شبہ امان سے امان کے ثبوت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک دلیل ہے ”ایما رجل من المسلمین اشار الى رجل من العدو وقال له انک ان جئتني قتلتک فهو امن۔ یعنی ان لم یسمع قوله ان جئتني قتلتک او لم یفهم“ ”از حواشی علی المولوی الخصاصی“

فائدہ ۱۰۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول ”وان لم تکن ذلک حقیقۃ“ میں فعل ناقص ای تکن کا اسم وہ ضمیر مستتر ہے جو الاشارہ کی طرف راجع ہے اور ذلک، منصوب المحل اس کی خبر ہے اور اس کا مشار الیہ الامان ہے اور حقیقۃ، تیز کی بنا پر منصوب ہے۔

قوله وانما ترک الخ۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے قول ”وانما ترک الخ سے اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں جو جواب مذکور پر وارد ہوتا ہے۔ اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ مناسب یہ ہے کہ اس طرح کا شبہ تحفظ دم میں احتیاط کے پیش نظر اس صورت میں بھی اعتبار کر لیا جائے جب متاثرین اپنے آباد اور اہمات پر امن و تحفظ کا طالب ہو کر یوں کہے ”امنو علی آبادنا وامننا“، تاکہ اس میں اجداد و جدات بھی داخل ہو جائیں کیونکہ لفظ آباد و اہمات بھی ظاہر اسم کے اعتبار سے اجداد و جدات

کو شامل ہے پس جب آپ نے معنی مجازی (اجداد و جدات) کو امداد میں ترک کر دیا ہے تاکہ جمع بین المحققۃ والمجاز لازم نہ آئے تو ابھی تک ان کے لئے تناوّل اسم کا شبہ باقی ہے۔ جیسا کہ الایضاد الموالی میں تھا پس اجداد و جدات کے لئے بھی امان ثابت ہوگا حالانکہ آپ ان (اجداد و جدات) کے لئے امان ثابت نہیں کرتے تو فرق کیا ہے۔ الجواب۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ امتیاز علی الابداء والامہات کی صورت میں تناوّل اسم کے شبہ کا اجداد و جدات میں اعتبار اس لئے ترک کیا گیا ہے کہ تناوّل اسم کے شبہ کا اعتبار محل آخر میں ”ثبوت حکم“ کے لئے شئی مذکور کے لئے تابع ہونے کے طور پر ہے اور یہ (یعنی تناوّل اسم کے شبہ کا اعتبار بطریق البقیۃ) فروع کے لئے مناسب ہے اور وہ ابتداء الایضاد اور الموالی میں کیونکہ فروع اطلاق لفظ اور خلقت دونوں کے لحاظ سے تابع ہیں لہذا ان کے لئے امان ثابت ہوگا بخلاف اصول (یعنی اجداد و جدات) کے یہ اگرچہ اطلاق لفظ میں آباد و امہات کے فروع ہیں لیکن خلقت کے لحاظ سے یہ ان کے لئے اصول ہیں پس لفظ میں یہ ان کے کس طرح تابع ہوں گے لہذا ان کے لئے امن و تحفظ ثابت نہیں ہوگا پس فرق ظاہر ہو گیا۔

سوال۔ مکاتیب جب اپنے آب کو خریدے تو اس کا آب اس کی ذمہ داری پر مکاتیب ہو جائے گا پس اس صورت میں آب تابع ہو گیا باوجودیکہ وہ ابن مکاتیب کے لئے اصل ہے۔

الجواب۔ جب مکاتیب اپنے آب کو خریدے تو مکاتیب اس مکاتیب کے آب کی طرف سرایت کرے گی اس وجہ سے نہیں کہ یہ سرایت دخول بالبقیۃ ہے کیونکہ اس جگہ کوئی ایسا لفظ نہیں جس میں وہ تبعاً داخل ہو بلکہ یہ سرایت صلہ و احسان کی غرض سے سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک ”وحرمت علیکم امہاتکم“ میں جدات، یہ امہات میں داخل ہیں حتیٰ کہ اس آیت مبارکہ سے جدات کے ساتھ نکاح حرام ہے پس اصول، یہ فروع میں تبعاً داخل ہو گئے۔

الجواب۔ جدات کے ساتھ نکاح کی حرمت اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک ”وحرمت علیکم امہاتکم“ میں تبعیت کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہ حرمت اجماع یا دلالت النص سے ہے۔

قولہ۔ فان قيل قد قالوا الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے دو اعتراض نقل کر کے ان کا جواب دینا چاہتے ہیں اُس کی تقریر یہ ہے کہ جمیع علماء احناف نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص قسم کھائے ”لا یضع قدمی فی دار فلان“ کہ وہ اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا اور اُس کی کوئی نیت نہ ہو تو اب اگر وہ شخص فلاں کے گھر میں داخل ہو گیا تو حانت ہو جائے گا خواہ وہ گھر فلاں کے لئے ملک کے طور پر ہو یا کرایہ یا عاریتہ کے طور پر ہو اور خواہ وہ شخص ننگے پاؤں داخل ہو یا

جوتا پین کر یا سوار ہو کر تو اس میں جمع بین الحقیقۃ والمجاز آتا ہے کیونکہ دار فلال کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ دائرہ فلال کے لئے ملک کے طور پر ہو اور اس کا معنی مجازی یہ ہے کہ وہ گھر، فلال کے لئے کرایہ یا عاریت کے طور پر ہو حالانکہ تم نے تو اسے ہر حالت پر عانت قرار دیا ہے خواہ وہ گھر، فلال کے لئے ملک کے طور پر ہو یا کرایہ یا عاریت کے طور پر ہو لہذا یہ جمع بین الحقیقۃ والمجاز ہے اور اسی طرح وضع قدم کا حقیقی معنی یہ ہے کہ وہ (حالف) ننگے پاؤں داخل ہو اور اس کا معنی مجازی یہ ہے کہ وہ جوتا پین کر یا سوار ہو کر داخل ہو حالانکہ تم نے کہا ہے کہ وہ ہر حالت پر عانت ہو جائے گا خواہ ننگے پاؤں داخل ہو یا جوتا پین کر یا سوار ہو کر اور یہی جمع بین الحقیقۃ والمجاز ہے (فہذا لا یراد فی الحقیقۃ یراد)

قوله وكذلك قال ابو حنیفۃ رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے دوسرا اعتراض نقل کرتے ہیں اس کی تقریر یہ ہے کہ جس طرح جمیع احناف نے مسئلہ متذمر میں کہا تھا کہ حلف ملک و اجارہ وغیرہا پر واقع ہو جائے گا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ و امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جو یہ کہے ”لله علی ان اصوم رجلاً“ اور یمن کی نیت کرے تو اس کلام سے نذر اور یمن دونوں ایک ساتھ مراد ہوں گے حتیٰ کہ اگر اس نے یہ روزے نہ رکھے تو اس پر قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہیں قضاء تو اس لئے کہ یہ کلام مذہبی اور نذر کا موجب، وفا بالمترجم ہے اور اس کے فوت ہونے کی صورت میں قضاء ہے اور اس پر کفارہ اس لئے لازم ہے کہ یہ کلام یمن بھی اور یمن کا موجب عافیت علی البر ہے۔ اور اس کے فوت ہونے کی صورت میں کفارہ ہے تو اس صورت میں حقیقۃ اور مجاز کا اجتماع لازم آتا ہے کیونکہ یہ کلام نذر کے لئے حقیقت ہے اس لئے کہ اس کلام سے لغت و عرفاً نذری مفہوم ہوتی ہے اسی لئے ثبوت نذر، قرینہ نیت پر موقوف نہیں ہے اور یہ کلام یمن کے لئے مجاز ہے کیونکہ اس کلام سے یمن کا ثبوت قرینہ نیت پر موقوف ہے والتوقف علی القرینۃ من امارات المجاز۔

واعلم۔ مسئلہ مذکورہ کی چھ صورتیں ہیں (۱) نذر و یمن دونوں کی نیت ہو (۲) نذر و یمن میں سے کسی کی بھی نیت نہ ہو (۳) صرف نذر کی نیت ہو اور یمن کا خیال تک نہ آئے (۴) صرف یمن کی نیت ہو اور نذر کا خیال تک نہ آئے (۵) نذر کی نیت ہو اور اس کے ساتھ یہ نیت کرے کہ یہ یمن نہیں ہے (۶) یمن کی نیت ہو اور اس کے ساتھ یہ نیت ہو کہ یہ نذر نہیں ہے پس پہلی اور چوتھی صورت میں حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نذر اور یمن دونوں ہوں گے اور حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہلی صورت میں صرف نذر مراد ہوگی اور چوتھی صورت میں صرف یمن مراد ہوگی۔ اور دوسری و تیسری و چارویں صورت میں بالاتفاق نذر مراد ہوگی اور چوتھی صورت میں صرف یمن مراد ہوگی بلا خلاف (اور متن میں چوتھی

صورت صراحتاً مذکور ہے اور پہلی صورت کا بھی احتمال ہے، اس مقام پر اس امر کی طرف التفات رہے کہ مسئلہ مذکورہ کی متدرجہ بالا چھ صورتیں وہ ہیں جن کے ساتھ حکم شرعی متعلق ہے ورنہ احتمالات عقلیہ اور بھی ہو سکتے ہیں مثلاً نذر و بین دونوں کی نفی کی نیت ہو۔

فائدہ کا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس قول ”لِلّٰہِ عَلٰی“ اور ”اصوم رجباً“ میں لفظ ”رجباً“ کو باتین منصرف ذکر کیا ہے تو اس صورت پر لفظ رجباً سے رجب غیر معین مراد ہوگا اور ”لِلّٰہِ عَلٰی“ کے قائل پر اس کی عمر بھر کے کسی رجب غیر معین کے روزے واجب ہوں گے تو اس کا ثمرہ مذکورہ موت کے وقت ہی ظاہر ہوگا کیونکہ وفات کا تحقق موت کے وقت ہی ہوگا پس اس کلام مذکورہ کے قائل پر موت کے وقت قدیہ اور کفارہ کی دسمیت لازم ہوگی۔ اور فتح الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لفظ رجب کو بغیر تین کے غیر منصرف (بسبب العدل والعلمیۃ کے) ذکر کیا ہے اس صورت پر لفظ رجب سے مراد رجب معین ہوگا اور وہ اسی سال کا رجب ہے تو ”لِلّٰہِ عَلٰی“ ان اصوم رجب کے قائل پر اسی سال کے رجب معین کے روزے واجب ہوں گے اور اگر مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی لفظ رجب کو بغیر تین (غیر منصرف) ذکر کرتے تو یہ احسن اور اوضح تھا اس لئے کہ رجب رجب بغیر تین ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے اسی سال کا رجب معین مراد ہوتا ہے اور اسی سال کے روزے رجب کے وفات سے اس قائل پر واجب قضاء و کفارہ کی صورت میں ثمرہ مذکورہ ظاہر ہو جاتا۔

قولہ قلنا وضع القدم الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے اعتراض اول کا جواب دیتے ہیں کہ حالف کے قول ”لا یضع قدمہ“ سے مراد لا یدخل ہے یعنی وضع قدم سے مجازاً دخول مراد ہے اور دخول، ایسا معنی مجازی ہے جو دخول ننگے پاؤں یا جو ناہن کر ہو یا سوار ہو کر ہو سبھی کو شامل ہے پس وہ حالف جب داخل میں داخل ہوگا تو وہ عموم مجاز کے اعتبار سے حانت ہوگا حقیقت اور مجاز کے اجتماع کے اعتبار سے نہیں اور یہ حکم اس وقت ہے جب حالف کی کوئی نیت نہ ہو اور اگر اس نے کوئی نیت کی ہے تو یہ نیت کے مطابق ہی حکم ہوگا ننگے پاؤں داخل ہونے کی نیت کی ہو یا جو ناہن کر یا پیادہ یا سوار ہو کر اور اگر حالف نے صرف اپنا پاؤں داخل میں رکھا اور باقی جسم داخل سے باہر رکھا تو اس صورت میں وہ حانت نہیں ہوگا کیونکہ حقیقت مجبوراً اس پر عمل نہیں ہوتا اس مقام پر یہ امر مد نظر رہے کہ یہاں عموم مجاز سے اطلاق مجاز مراد ہے یعنی ایسا معنی مجازی کہ وہ کسی قید سے مقید نہ ہو خواہ حقیقت اس کا فرد ہو یا نہ ہو اور یہاں عموم مجاز سے عموم مجاز اصطلاحی مراد نہیں ہے کیونکہ اس کی شرط یہ ہے کہ یہ ایسا معنی مجازی ہو کہ حقیقت اس کے افراد میں سے ایک فرد ہو پس اگر یہاں عموم مجاز اصطلاحی مراد ہو تو صورت مذکورہ (یعنی حالف نے

صرف اپنا پاؤں، فلاں کے گھر میں رکھا ہو اور باقی جسم باہر رکھا، میں حائض ہو جائے گا، اور اس حالف کے قول "دارفلاں" سے مجازاً سکنی فلاں مراد ہے۔ اور یہ ایسا معنی مجازی ہے جو ملک و عاریت سبھی کو شامل ہے پس وہ حالف عموم مجاز کے اعتبار سے حائض ہوگا حقیقت اور مجاز کے اجتماع کے اعتبار سے نہیں۔ سوال۔ دارفلاں سے سکنی فلاں مراد لینا درست نہیں کیونکہ جب حالف فلاں کے دارم کو مطلق معطل (جو سکونت سے خالی ہے) میں داخل ہو تو چاہیے کہ وہ حائض نہ ہو کیونکہ یہاں نسبت سکنی منتفی ہے مابوجودیکہ وہ حائض ہو جائے گا۔ الجواب۔ سکنی عام ہے خواہ حقیقت ہو یا تقدیراً۔

قرہ۔ وهو نظیر ما لو قال الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسئلہ مذکورہ، یہ ایک اور مسئلہ کی نظیر ہے۔
"وہ اصل وہ مسئلہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہے "عبدی حرّ یوم یقْدُم فلاں" کہ میرا غلام آزاد ہے جس دن فلاں شخص آئے (اور اس کی کوئی نیت نہ ہو) تو اس میں یوم کا معنی حقیقی ہمارا ہے اور معنی مجازی یل ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ فلاں شخص دن کو آجائے یا رات کو اس کا غلام آزاد ہو جائے گا تو اب آپ نے حقیقت اور مجاز کو جمع کر دیا تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس مثال میں فلاں شخص کے دن یا رات میں آنے سے اس کا غلام آزاد ہو جائے گا کیونکہ لفظ یوم جب فعل غیر متقدم جیسے قدم و خروج و دخول کے ساتھ مقرر دن ہو تو اس سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے اور مطلق وقت ایسا معنی مجازی ہے کہ یہ دن اور رات دونوں کو شامل ہے لہذا اس مسئلہ میں غلام کی آزادی عموم مجاز کے اعتبار سے ہے۔ جمع بین الحقیقت والمجاز کے اعتبار سے نہیں ہے پس جس طرح اس جگہ عموم مجاز کا اعتبار کیا گیا ہے اسی طرح حالف کے قول "لا یضع قد مہ فی دارفلاں" میں عموم مجاز کا اعتبار کیا گیا ہے۔ پس مسئلہ متقدم (یعنی لا یضع قد مہ فی دارفلاں) اس مسئلہ (یعنی عبدی حرّ یوم یقْدُم فلاں) کی نظیر ہو گیا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ لفظ یوم ہمارا اور مطلق وقت میں مشترک ہے اور اس جگہ لفظ یوم سے مطلق وقت مراد ہے لہذا اب عموم مجاز کی حاجت نہیں ہے۔

اعلم۔ یہ معلوم کرنے کے لئے کہ یوم سے نہاں کہاں مراد ہوتا ہے اور مطلق وقت کہاں مراد ہوگا۔ یہ ضابطہ ہے کہ جب یوم فعل غیر متقدم کے ساتھ مقرر دن ہو تو یوم سے مطلق وقت مراد ہوگا کیونکہ اس فعل کے لئے وقت کا ایک جزو کافی ہے اور جب یوم فعل متقدم کے ساتھ مقرر دن ہو تو یوم سے نہاں مراد ہوگا کیونکہ نہاں بھی زمانہ متقدم ہے۔ یہ فعل متقدم کے معیار ہفتے کی صلاحیت رکھتا ہے پھر اہل اصول کا اس بارے اختلاف ہے کہ کونسا فعل اس باب میں معتبر ہے یوم کا مضاف الیہ یا مضاف الیہ یعنی یوم کا

عامل تو ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ مضاف الیہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ یہ مضاف میں عامل نہیں ہوتا (اور وہ مضاف یہاں لفظ یوم ہے) اور ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ جب مضاف الیہ اور عامل دونوں فعل ممتد ہوں۔ جیسے امرک بیدک یوم مرکب زید۔ تو اس یوم سے نہاد مراد ہوگا اور جب دونوں غیر ممتد ہوں جیسے عبدی حرّ یوم یقدم فلاں (کہ اس مثال میں عبدی حرّ موقوف اور عامل ہے اور یقدم فلاں یہ مضاف الیہ ہے اور یہ دونوں غیر ممتد ہیں) تو اس یوم سے مطلق وقت مراد ہوگا پس ان دونوں صورتوں میں مضاف الیہ کا اعتبار تسا محاسبہ نظر الی حصول المقصود۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں صرف عامل کا اعتبار ہے نظر الی التحقیق۔ اور جب دونوں مختلف ہوں یا اس طور کہ ان میں کا ایک ممتد ہو اور دوسرا غیر ممتد جیسے امرک بیدک یوم یقدم فلاں۔ یا انت طاق یوم مرکب زید۔ تو اس صورت میں تمام نے بالاتفاق موقوف یعنی عامل کا اعتبار کیا ہے اور مضاف الیہ کی طرف التفات نہیں کی۔

فامک لا۔ فعل ممتد وہ ہوتا ہے جس کی مدت کے ساتھ تقدیر صحیح ہو جیسے اللبس والکوب اور ام بالید ونحوھا۔ کیونکہ یہ کننا صحیح ہے بسبب یومًا و درکت یومین اور فعل غیر ممتد وہ ہوتا ہے جس کی کسی مدت کے ساتھ تقدیر عرفاً صحیح نہ ہو جیسے خروج ودخول وقدم۔ طلاق حریت ونحوھا کیونکہ یہ کننا صحیح نہیں ہے دخلت یومًا وخرجت یومًا۔

قوله واما مسئلة النذر الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جب سوال اول (مسئلہ لا یضع قد مہ فی دار فلاں) کے جواب سے فارغ ہوئے۔ اب اپنے قول ”واما مسئلة النذر الخ سے دوسرے سوال کا جواب شروع فرماتے ہیں کہ مسئلہ نذر دیمین (لله علی ان اصوم رجلاً) میں حقیقت اور مجاز کا اجتماع نہیں ہے کیونکہ وہ اجتماع جو متنع ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت اور مجاز دونوں ایک ساتھ صیغہ کے اعتبار سے جمع ہوں۔ اور اس جگہ ایسا نہیں ہے بلکہ کلام مذکور (لله علی ان اصوم رجلاً) اپنے صیغہ کے اعتبار سے نذر ہے (کیونکہ لله علی نذر کا صیغہ ہے۔ شرع شریف میں یہ نذر کے لئے وضع کیا گیا ہے اور نذر اس کا معنی موضوع لہ ہے (یعنی معنی تحقیقی ہے) اور صیغہ سے اس کا معنی تحقیقی ہی ثابت ہوا کرتا ہے (اور وہ یہاں نذر ہے) اور معنی مجازی ثابت نہیں ہوتا اور وہ یہاں عین ہے۔ پس ایک صیغہ سے حقیقت اور مجاز کا اجتماع لازم نہیں آتا۔ ہاں یہ کلام (لله علی ان اصوم رجلاً) اپنے کلم کے اعتبار سے عین ہے اور وہ حکم الایجاب ہے کیونکہ صیغہ، نذر سے مقصود نذر کا واجب کہنا ہے جو ایجاب سے پہلے مباح ترک تھا (جیسے یہاں رجب کے روزے) کیونکہ اگر یہ پہلے سے ہی واجب ہوتا تو ان کی نذر ہی صحیح نہ تھی تو جب یہ نذر سے واجب ہو گئے تو یہ عین ہو گیا کیونکہ مباح کا واجب کرنا عین

کی صلاحیت رکھتا ہے اس لئے کہ جب شئی واجب ہو جاتی ہے تو اس کا ترک حرام ہو جاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے اس کا ترک مباح تھا۔ پس مباح کا ایجاب یہ مباح کی تحریم کی طرح ہو گیا اور مباح یعنی حلال کی تحریم یہ یمن ہے۔ اس لئے کہ حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ پر باختلاف روایات ماریہ قطیہ رضی اللہ عنہا کو یا شہد کو حرام کر لیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”لم تحرم ما احل اللہ لک“ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یمن کے ساتھ موسوم فرمایا ”قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایما فکم“ بہر حال یہ امر ثابت ہو گیا کہ کلام مذکور اپنے صیغہ کے اعتبار سے نذر ہے اور اپنے موجب کے اعتبار سے یمن ہے لہذا صیغہ واحدۃ کے اعتبار سے حقیقت و مجاز کا اجتماع لازم نہیں آتا۔

قوله: و هذا اكشراء القريب الخ مصنف رحمه الله تعالى اپنے قول ”و هذا اكشراء القريب الخ“ سے اس بات کی تائید پیش کرتے ہیں کہ امرین کا اجتماع صیغہ اور موجب کے اعتبار سے جائز ہے جیسے کسی کا اپنے قریبی کو خریدنا کہ یہ اپنے صیغہ کے اعتبار سے متلک ہے (کیونکہ اس کا قول ”اشتریت“ شرع شریف میں افادہ ملک کے لئے وضع کیا گیا ہے) اور اپنے موجب کے اعتبار سے اعتاق ہے (کیونکہ شراد سے متلک حاصل ہوتا ہے اور قریبی کا مالک ہونا شرعاً عتق کو واجب کرتا ہے) مکاوردیہ النص قال رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ملک ذارحم محرم منه عتق علیہ۔ پس شراد اپنے صیغہ کے اعتبار سے متلک اور اپنے حکم کے اعتبار سے اعتاق ہے، وھذا التشکال اس کی تقریر یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ ”لک علی ان اصوم وجباً“ اپنے صیغہ کے اعتبار سے نذر اور اپنے موجب کے اعتبار سے یمن ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے کیونکہ یمن اگر کلام مذکور کا موجب ہوتی تو پھر یمن کا ثبوت نیت کے بغیر بھی ہوتا کیونکہ شئی کا موجب نیت کا محتاج نہیں ہوتا جیسا کہ شراد قریب میں عتق نیت کے بغیر بھی ثابت ہوتا ہے حالانکہ آپ نے ثبوت یمن کے لئے نیت کو شرط قرار دیا ہے جواب اول اللہم لا ان یقال یمن یہ حقیقت مجرودہ کی طرح ہے اسی لئے یہ نیت کی محتاج ہے جواب ثانی۔ بعض شراح نے جواب میں تکلف کیا ہے اور شمس الاثر کے لیں جواب دیا ہے کہ اس قائل کا قول للہ بمعنی واللہ ”صیغہ یمن ہے اور اس کا قول علی صیغہ نذر ہے پس نذر اور یمن کا صیغہ واحدۃ میں اجتماع لازم نہیں آتا بلکہ کلمتین میں آتا ہے وذلک غیر مستبعد قائل۔

وَمِنْ حُكْمِ هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْعَمَلَ بِالْحَقِيقَةِ مَتَى امْكُنَ سَقَطَ
الْمَجَازُ لِأَنَّ الْمُسْتَعَارَ لَا يَزِيحُ أَصْلَ فَإِنْ كَانَتْ الْحَقِيقَةُ مُتَعَدِّرَةً

کَمَا إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ أَوْ مَجُورَةً كَمَا إِذَا حَلَفَ لَا يَضَعُ
قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانٍ صَبِيرًا إِلَى الْمَجَازِ وَعَلَى هَذَا أَقْلَنَّا أَنَّ التَّوَكُّلَ بِالْخُصْمَةِ
يُنْصَرَفُ إِلَى مَطْلَقِ الْجَوَابِ لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ مَجُورَةٌ شَرْعًا وَالْمَجُورُ شَرْعًا
بِمَنْزِلَةِ الْمَجُورِ عَادَةً الْأَثَرِي أَنْ مَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ هَذَا الصَّبِيَّ لَمْ
يَتَقَيَّدْ بِزَمَانٍ صَبَاةً لِأَنَّ هَجْرَانَ الصَّبِيِّ مَجُورٌ شَرْعًا فَإِنْ كَانَ الْأَمْلُ لَهُ
حَقِيقَةً سُنَّتْ عَمَلُهُ وَمَجَازٌ مَتَّعَارَفٌ كَمَا إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ
أَوْ لَا يَشْرَبُ مِنْ هَذِهِ الْفُرَاتِ فَعِنْدَ ابْنِ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْعَمَلُ
بِالْحَقِيقَةِ أَوَّلَى وَعِنْدَ هُمَا الْعَمَلُ بِعُمُومِ الْمَجَازِ أَوَّلَى وَهَذَا يُرْجِعُ إِلَى أَصْلِ هُوَ
أَنَّ الْمَجَازَ خَلَفَ عَنِ الْحَقِيقَةِ فِي التَّكَلُّمِ عِنْدَ ابْنِ حَنِيفَةَ حَتَّى صَحَّتِ الْإِسْتِغْنَاءُ
بِهِ عِنْدَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَقَيَّدْ لَا يُجَابِ الْحَقِيقَةُ كَمَا فِي قَوْلِهِ لِعَبْدِهِ وَهُوَ أَكْبَرُ
سَنَاءَتَهُ هَذَا ابْنُ فَاعْتَبَرَ الرَّجْحَانُ فِي التَّكَلُّمِ فَصَارَتِ الْحَقِيقَةُ أَوَّلَى
وَعِنْدَ هُمَا الْمَجَازُ خَلَفَ عَنِ الْحَقِيقَةِ فِي الْحُكْمِ وَفِي الْحُكْمِ لِلْمَجَازِ رَجْحَانٌ
لَا شُبَّاهُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْحَقِيقَةِ فَصَارَ أَوَّلَى -

ترجمہ - اور اس باب کے حکم سے یہ ہے کہ جب تک معنی حقیقی پر عمل کرنا ممکن ہو بہو معنی مجازی پر عمل کرنا سافظ رہے
گا کیونکہ مستعار (مجاز) اصل (حقیقت) کے مزاحم نہیں ہوتا ہے پس اگر حقیقت متغذہ ہو جیسا کہ جب کوئی شخص قسم کھائے
کہ وہ اس کھجور کے درخت سے نہیں کھائے گا یا حقیقت مجبور ہو جیسا کہ جب کوئی شخص قسم کھائے کہ فلاں کے گھر میں اپنا

قدم نہیں رکھے گا تو مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا اور اسی بنا پر ہم نے کہا ہے کہ توکیل بالخصوص مطلق جواب کی طرف منصرف ہے کیونکہ حقیقت یعنی خصوصاً شرعاً مجبور ہے اور مجبوراً شرعاً بمنزلہ مجبور عادت کے ہوتا ہے کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ وہ شخص جس نے قسم کھائی کہ وہ اس بچہ سے کلام نہیں کرے گا تو اس کی یہ قسم اس کے بچپن کے زمانہ سے متعلق نہیں ہوگی کیونکہ وہی کا ہجران یہ شرعاً مجبور ہے۔ پس اگر ایک لفظ ہو کہ اس کے لئے حقیقت مستعمل ہے اور مجاز متعارف جیسا کہ جب کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ اس گیلوں سے نہیں کھائے گا یا قسم کھائے کہ وہ اس فرات سے نہیں پیئے گا پس حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیقت پر عمل کرنا ادلی ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک عموم مجاز پر عمل کرنا ادلی ہے اور یہ اختلاف ایک اور اصل کی طرف راجع ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجاز، حقیقت کا حکم میں خلیفہ ہے حتیٰ کہ آپ کے نزدیک اس کلام کے ساتھ استعارہ صحیح ہے اگرچہ وہ کلام اپنے معنی حقیقی کے لئے مفید نہ ہو جیسا کہ مولیٰ کے اپنے غلام کے لئے اس قول ”ھذا ابی“، ”یخرج در النملیک وہ غلام اس سے عمر میں بڑا ہے پس حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے رجحان فی الشکوک کا اعتبار کیا ہے پس حقیقت ادلی ہوئی، اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجاز، حقیقت کا حکم میں خلیفہ ہے اور حکم میں مجاز کو ترجیح ہے کیونکہ یہ حقیقت کے حکم پر مشتمل ہے پس مجاز ادلی ہے۔

تقریر و تشریح۔ قولہ ومن حکم هذا الباب الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جب الجواب مذکورہ سے فارغ ہوئے تو اب حقیقت اور مجاز کا ایک اور حکم بیان فرماتے ہیں کہ حقیقت اور مجاز کے نوع کا ایک حکم یہ ہے کہ جب تک معنی حقیقی پر عمل کرنا ممکن ہوگا معنی مجازی پر عمل کرنا ساقط رہے گا یعنی جب تک لفظ کا اپنے معنی حقیقی پر عمل کرنا ممکن ہوگا اس کا معنی مجازی مراد نہیں لیا جائے گا کیونکہ معنی مستعار (معنی مجازی)، اصل (معنی حقیقی)، کا مزاحم نہیں ہوتا پس جب تک حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہوگا یہ مجاز پر مقدم رہے گی۔

قولہ فان كانت الحقيقة الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے قول فان كانت الحقيقة الخ سے اشارہ، ارادہ حقیقت کے مانع کا بیان فرماتے ہیں۔ اس بیان سے پہلے تمہیداً یہ بات ذہن نشین رہے۔ حقیقت تین قسم ہے۔ (۱) حقیقت متعذرہ (۲) حقیقت مجبورہ (۳) حقیقت مستعملہ۔ حقیقت متعذرہ وہ ہوتی ہے کہ جس تک بغیر مشقت مکلف

کے وصول ممکن نہ ہو اور حقیقت مجبورہ وہ ہوتی ہے کہ جس تک وصول ممکن ہو لیکن لوگوں نے اس کو ترک کر دیا ہو، اور حقیقت مستعملہ وہ ہے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لڑ میں عادی استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر حقیقت مستعملہ کے مقابل کبھی مجاز متعارف ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ پہلی دونوں صورتوں میں (یعنی حقیقت مستندہ اور مجبورہ) بالاتفاق مجاز پر عمل ہوگا اور تیسری صورت (یعنی جب حقیقت مستعملہ کے مقابل مجاز متعارف ہو) میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ حقیقت مستعملہ کو ترجیح دیتے ہیں اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہا مجاز متعارف کو ترجیح دیتے ہیں اور چوتھی صورت (یعنی حقیقت مستعملہ کے مقابل مجاز متعارف نہ ہو) میں بالاتفاق حقیقت مستعملہ پر عمل ہوگا۔ اس تمیز کے بعد مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول فان كانت الخ کی تقریر یہ ہے کہ اگر حقیقت مستندہ ہو یا مجبورہ تو معنی مجازی مراد ہوگا اور حقیقت مستندہ کی مثال یہ ہے۔ جب کوئی شخص قسم کھائے ”لایا کل من ہذا الخلة“ کہ وہ اس کھجور کے درخت سے نہیں کھائے گا تو بعینہ کھجور کے درخت کا کھانا متعذر ہے تو پھر یہاں معنی مجازی مراد ہوگا اور وہ اس جگہ کھجور کے درخت کا پھل ہے اگر وہ درخت پھل دار ہے اور اگر وہ درخت پھل دار نہ ہو تو اس کی قیمت مراد ہوگی اور اگر تکلف کر کے بعینہ کھجور کا پھل کھا لے یا اس کے پتے کھائے تو وہ حالف حانث نہیں ہوگا کیونکہ متعذر نہ تو مراد ہوتا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی حکم متعلق ہوتا ہے اور یہ اس صورت پر ہے جب اس حالف نے بعینہ کھجور کے کھانے کی نیت نہ کی ہو اور اگر اس نے بعینہ کھجور کے درخت کے کھانے کی نیت کی ہو تو پھر اس کی یمین اسی پر ہوگی جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اور اب وہ پھل کے پتے کھانے سے حانث ہو جائے گا۔ اس مقام پر ایک مشہور سوال ہے جس کی تقریر یہ ہے۔ مخلوف علیہ (جس پر قسم کھائی گئی ہے) کھجور کے درخت کا نہ کھانا ہے اور یہ تو متعذر نہیں ہے۔ متعذر تو اس کا کھانا ہے۔ الجواب یمین جب نفی پر وارد ہوتی ہے تو اس سے فعل منفی سے کف نفس مقصود ہوتا ہے جیسے یہاں اکل ہے اور یہ تو اس جگہ متعذر ہے۔ اور مجبورہ کی مثال یہ ہے۔ کہ کوئی شخص قسم کھائے: ولا یضع قد من فی دار فلان، مگر وہ فلاں کے گھر میں اپنا قدم نہیں رکھے گا۔ اب دار فلاں میں داخل ہوئے بغیر باہر سے ننگا پاؤں رکھنا ممکن تو ہے لیکن لوگوں نے اس معنی کو ترک کر دیا ہے۔ لہذا عرف میں اس سے مجازاً دخول مراد ہوگا۔ اور جب یہ حالف دار فلاں میں داخل ہوگا خواہ ننگے پاؤں یا پیدل یا سوار ہو کہ تو حانث ہو جائے گا اور اگر دار فلاں میں بغیر داخل ہوئے باہر سے ننگا پاؤں رکھے تو حانث نہیں ہوگا کیونکہ یہ معنی عرف میں مجبور ہے اور مجبور کے ساتھ حکم متعلق نہیں ہوتا۔ اور یہ حکم اس صورت پر ہے کہ جب اس کی کچھ نیت نہ ہو اور اگر اس نے کچھ نیت کی ہے تو اس کی یمین اسی نیت پر ہوگی قائل کا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”ہذا الباب“ میں الباب سے مراد النوع ہے کمافی قولہ

عليه الصلوٰۃ والسلام "من خرج يطلب باباً من العلم اى ذوقاً من العلم، كيونك مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حقیقت اور مجاہد کے لئے کوئی باب نہیں باندھا ہاں فخر الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حقیقت اور مجاہد کے لئے باب باندھا ہے اور لفظ باب کا ذکر کیا ہے۔

قوله على هذا اقلنا ان التوكيل بالخصوصة ينصرف الى مطلق الجواب الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے قاعدہ مذکورہ کہ جب حقیقت متعذر ہو یا مجبورہ تو مجاہد کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، پر تفریع فرماتے ہیں کہ اسی لئے کہ جب حقیقت مجبورہ ہو تو مجاہد کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، ہم نے کہا ہے کہ توکیل بالخصوصہ مطلق جواب کی طرف منصرف ہوگی یعنی جس شخص (مدعا علیہ) نے ایک رجل کو اس امر کا وکیل بنایا کہ وہ قاضی کے پاس اس کی طرف سے مدعی کے ساتھ جھگڑے تو اس توکیل بالخصوصہ کا مطلق جواب پر حمل ہوگا خواہ مد کے ساتھ جواب ہو یا اقرار کے ساتھ حتیٰ کہ اگر وکیل نے اپنے مولیٰ پر کسی شئی کا اقرار کر لیا تو حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جائز ہے اور حضرت امام زفر رحمۃ اللہ تعالیٰ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور توکیل بالخصوصہ کا حمل، مطلق جواب پر اس لئے ہے کہ خصوصہ کا معنی تحقیقی صرف انکادہ ہے مدعی خواہ حق پر ہو یا باطل پر اور یہ انکادہ شرعاً حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے۔ "ولا تنازعوا" تو یہ حقیقت مجبورہ شرعاً موئی اور جو مجبور شرعاً ہو وہ بمنزلہ مجبور عادیہ کے ہوتا ہے لہذا اس کو مجاہد پر حمل کیا جائیگا اور وہ مطلق جواب ہے۔ اطلاق اسم السبب علی السبب کیونکہ خصوصہ جواب کا سبب ہے۔

قوله الا ترى الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے قول "الا ترى الخ" سے قول مذکورہ (کہ مجبور عادیہ کے ہوتا ہے) کی تائید پیش کرتے ہیں کہ وہ شخص جس نے قسم کھائی "لا یکلم هذا الصبی" کہ وہ اس بچہ سے کلام نہیں کرے گا۔ تو اس کی یہ قسم اس کے بچپن کے زمانہ کے ساتھ مقید نہیں ہوگی حتیٰ کہ اگر حالف نے اس بچہ کے بڑے ہونے کے بعد اس سے کلام کیا تو بھی حانث ہو جائے گا اور یہ اس لئے کہ بچہ کا ہجران (یعنی اس سے قطع تعلقی) شرعاً مجبور ہے۔ حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منکم من لم یوحم صغیراً فادلم یؤثر کیداً، رواہ الترمذی۔ اور ترک کلام میں ترک دم ہے پس ترک کلام بالصبی شرعاً مجبور ہوا اور مجبور شرعاً بمنزلہ مجبور عادیہ کے ہوتا ہے۔ پس حقیقت کو ترک کر کے مجاہد کی طرف رجوع کیا جائے گا تو "لا یکلم هذا الصبی" لا یکلم هذا الذات، کی طرف منصرف ہوگا۔ بطریق اطلاق اسم اکل علی البعض۔ پس اگر حالف نے اس سے اس کے بڑے ہونے کے بعد کلام کیا تو اس صورت میں بھی وہ بقا ذات کی وجہ سے حانث ہو جائے گا۔ سوال۔ محاورات عرب میں یہ

ام مقرر ہے کہ مشار الیہ میں وصف کا اعتبار نہیں ہوتا تو جب مشار الیہ میں وصف کا اعتبار نہ ہوا تو پھر مشار الیہ میں ذات کا اعتبار ہوگا تو اس بناء پر قول مذکور ”لا یکلمھن الصبی“ کے معنی حقیقی، مجبور عادت ہوئے لہذا اس کو مجبور شرعاً قرار دینے کی حاجت نہیں ہے۔

الجواب: ہمیں یہ امر تسلیم نہیں ہے کہ مشار الیہ میں وصف کا مطلقاً اعتبار نہیں ہوتا۔ بلکہ مشار الیہ میں وصف کا اعتبار اس وقت نہیں کیا جاتا جب وصف داعی الی الحلف ہونے کی صلاحیت نہ رکھے اور اس جگہ تو یہ وصف داعی الی الحلف ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ وصف الصبا داعی الی الحلف بترک الکلام مع الصبیات ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ کبھی ایسا ہے وقوف اور بے ادب ہو جاتا ہے کہ اس سے احترا ضروری ہو جاتا ہے پس اس جگہ وصف کا (لفظی) اعتبار ہوگا لیکن اس اعتبار کو شرعاً ترک کیا گیا۔ کما عرفت۔

سوال۔ اس بناء پر تو لازم آتا ہے کہ حالف کا قول ”لا یکلمھن الصبی“ اس کے اس قول ”لا یکلمھن صبی“ کے بمنزلہ ہو جائے حالانکہ علماء اصول نے کہا ہے کہ اگر حالف لا یکلم صبی صیغہ نکرہ لانا تو وصف صبا کا اعتبار کیا جاتا۔ اس حیثیت سے کہ اس کی قسم صبی کے بچپن کے زمانہ سے مقید ہو جاتی حتیٰ کہ اگر حالف اس کے ساتھ اس کے زمانہ صبا کے بعد کلام کرتا تو حانت نہ ہوتا۔
الجواب: حالف کے قول ”لا یکلم صبی“ (منکر) میں وصف صبا کا شرعاً اعتبار ہے اور اس کے قول ”لا یکلمھن الصبی“ (اشارہ کی صورت) میں وصف صبا کا شرعاً اعتبار نہیں (باوجودیکہ یہ دونوں لفظ معتبر ہیں) اس کی وجہ یہ ہے کہ اقل میں وصف صبا مقصود بالحلف ہے اور وہی داعی الی الحلف ہے تو اس کا بچپن میں شرعاً اعتبار ہوگا اگرچہ یہ عین علی الحرام ہے جیسا کہ وہ شخص جس نے قسم کھائی ”یوشرب بن الیوم خمراً“ کہ وہ البتہ ضرور کج شراب پیئے گا تو اس کی عین منعقد ہو جائے گی اگرچہ شراب حرام ہے۔ پس اگر اس نے شراب نہ پنی تو حانت ہو جائے گا اور دوسری (یعنی صورت اشارہ) میں وصف متعذر بالحلف نہیں ہے بلکہ اس جگہ وصف ضمنی ہے پس اس کا اعتبار نہیں ہوگا پس دونوں صورتوں میں فرق واضح ہو گیا۔

تحقیق کلام یہ ہے کہ جب کسی شے بوصف پر عین منعقد ہو تو وہ شے بصیغہ نکرہ مذکور ہوگی یا بصیغہ معرفہ اگر بصیغہ نکرہ مذکور ہو تو اس صورت میں وصف کا مطلقاً اعتبار ہوگا خواہ وہ وصف داعی الی الحلف ہونے کی صلاحیت رکھے یا نہ اور اگر شے بصیغہ معرفہ مذکور ہو تو پھر وصف داعی الی الحلف ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے یا کہ نہیں، اگر وصف داعی الی الحلف ہونے کی صلاحیت رکھے تو (لفظی) اس کا اعتبار ہوگا جیسے ”لا یکلمھن الصبی“ میں، اور اگر وصف داعی الی الحلف ہونے کی

صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔

تذوقان کان اللفظ الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پہلے حقیقت مجبورہ کے متعلق بیان فرمایا اب اپنے قول
”ذوقان کان اللفظ الخ“ کے حقیقت مستعملہ کا بیان فرماتے ہیں کہ اگر حقیقت مجبورہ نہ ہو بلکہ حقیقت مستعملہ ہو (یعنی لفظ اپنے
معنی موضوع میں عادیہ مستعمل ہو) اور مجاز متعارف ہو (اور مجاز متعارف یہ ہے کہ حقیقت کی بالنسبت عرف میں اس کا
استعمال غالب ہو۔ یادہ حقیقت کی بالنسبت غالب النعم من اللفظ ہو) تو اس وقت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے
نزدیک حقیقت پر عمل کرنا ادلی ہے اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک عموم مجاز پر عمل کرنا ادلی ہے اور دوسری روایت کے مطابق
مجاز پر عمل کرنا ادلی ہے جیسے کوئی شخص قسم کھائے ”لا یا کل من ہذا لا الخبطہ“ کہ وہ اس گیہوں سے نہیں کھائے گا۔ اس
کی حقیقت یہ ہے کہ وہ عین گیہوں کھائے اور یہ معنی حقیقی عرف میں مستعمل ہے۔ کیونکہ گیہوں کو ابال کرادہ ہوں کر اور خام چبا کر کھایا
جاتا ہے اور اس کا معنی مجازی یہ ہے کہ وہ اس گیہوں کی روٹی کھائے اور عادیہ روٹی ہی کا استعمال عین گیہوں سے اکثر اور غالب
ہے۔ پس حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حالف عین گیہوں کھائے بغیر حانت نہیں ہوگا یہ اس وقت ہی حانت
ہوگا جب عین گیہوں کھائے گا اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک روٹی کھانے سے حانت ہوگا مجاز کے طور پر یا روٹی اور
عین گیہوں دونوں میں سے ہر ایک کے کھانے سے حانت ہوگا عموم مجاز کے طور پر (لیکن سبوق یعنی مستوجب ذکر عرف میں دوسری جنس
شمار ہوتی ہے اس لئے اس کا اعتبار نہیں کیا گیا) اور ایسے ہی اگر کوئی شخص قسم کھائے ”لا لیثوب من ہذا لا الفوات“
کہ وہ اس فرات (دریا) سے نہیں پیئے گا۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ فرات سے منہ لگا کر پیئے کیونکہ من ابتدائیہ ہے، یہ اس امر
کا مقتضی ہے کہ حالف کے پینے کی ابتدا فرات سے ہو اور یہ امر اسی وقت پایا جائے گا جب حالف فرات سے منہ لگا کر پیئے اور
یہ معنی حقیقی مستعمل ہے چنانچہ اہل البوادی (دیہات کے رہنے والے) اسی طرح پیتے ہیں۔ امدان کی ایسے ہی عادت ہے۔ لیکن اس
کا معنی مجازی اور وہ چلو سے یا برتن سے جو فرات کے پانی سے بھر ہوا ہے پانی پینا، غالب الاستعمال ہے۔ پس حضرت
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حالف صرف فرات سے منہ لگا کر پینے سے حانت ہوگا۔ اور صاحبین رحمۃ اللہ
علیہما کے نزدیک چلو یا برتن سے پینے سے حانت ہوگا علی سبیل المجاز یا فرات سے منہ لگا کر اور چلو سے اور برتن سے پینے سے
حانت ہوگا علی سبیل عموم المجاز۔ اور حالف اگر ایسی نہر سے پانی پیئے جو فرات سے نکلتی ہے تو وہ حالف حانت نہیں ہوگا کیونکہ
اس نہر سے فرات کا نام منقطع ہو چکا ہے۔ بخلاف اُس صورت کے کہ جب ”من ماء الفرات“ کہا جائے تو اس صورت

میں بالاتفاق حائث ہو جائے گا اور یہ تمام بحث اس صورت پر ہے جب حالف نے کسی چیز کی نیت نہ کی ہو اور اگر اس کی کوئی نیت ہے۔ فیمنہ علی ساقی۔

قوله وهذا يرجع الى اصل الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اختلاف مذکور یعنی جب حقیقت مستعمل ہو اور مجاز متعارف تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیقت اولیٰ ہے اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک عموم مجاز اولیٰ ہے) ایک اور اصل پر مبنی ہے جس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کا اختلاف ہے تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے قول دھوان المجاز الخ سے وہ اصل بیان فرماتے ہیں پھر اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ اختلاف مذکور اس اصل پر کیسے مبنی ہے۔ اور اصل کے بیان سے قبل تمہیداً یہ امر پیش نظر رہے کہ بالاتفاق مجاز حقیقت کا خلیفہ اور اس کے لئے فرع ہے، "بایں معنی کہ حقیقت اصل راجع مقدم فی الاعتبار ہے اور حقیقت کے متعذر ہونے کی صورت میں ہی مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور اس امر میں بھی اتفاق ہے کہ حلف میں یہ ضروری ہے کہ اس کے اصل کا وجود متصور ہو اگرچہ وہ کسی عارض کی وجہ سے نہ پایا جاتا ہو۔ البتہ ان حضرات نے خلفیت کی جہت میں اختلاف کیا ہے۔ اب اس تمہید کے بعد اصل کا بیان یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجاز، حقیقت کا تکلم میں خلیفہ ہے یعنی آپ کے نزدیک مجاز کے صحیح ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ کلام عربیت اور ترجمہ کے اعتبار سے درست ہو اگرچہ اس کا معنی حقیقی نہ پایا جاتا ہو اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے "حتى صحت الاستعداد لا به عند ادان لم یعتقد لا یجاب الحقیقة" کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کلام جب عربیت اور ترجمہ کے لحاظ سے صحیح ہو تو اس کلام سے مجاز کے لئے استعداد صحیح ہوگا اگرچہ یہ کلام اپنے معنی حقیقی کا فائدہ نہ دے جیسے اس شخص کے قول میں جو اپنے غلام کو "هذه ابني" "یہ میرا بیٹا ہے" کہتا ہے حالانکہ وہ غلام اس قائل سے عمر کے لحاظ سے بڑا ہے پس اس قائل کا قول "هذه ابني" "یہ میرا بیٹا ہے" اس سے غلام کی آزادی مراد ہو) یہ "هذه ابني" (یہ میرا بیٹا ہے) اس سے غلام کی بنوعلم مراد ہو) کا خلیفہ ہے۔ تو یہ غلام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آزاد ہو جائے گا کیونکہ یہاں ایسا امر موجود ہے جو اس کلام سے استعداد کو صحیح قرار دیتا ہے اور وہ ام کلام کا عربیت اور ترجمہ کے لحاظ سے مستقیم ہوتا ہے کیونکہ یہ کلام اپنے مبتدأ اور خبر ہونے اور اثبات حکم کے لئے موضوع ہونے کے اعتبار سے صحیح العبارة ہے اور اس کا ترجمہ بھی درست ہے۔ ہاں ایک امر خارج کے اعتبار سے اس کلام کے معنی حقیقی پر عمل کرنا متعذر ہے کیونکہ ولد کا والد سے عمر کے لحاظ سے بڑا ہونا محال ہے۔ پس

اس جگہ مجاز متیقن ہوگا تو اس سے غلام کا عتق مراد ہوگا بطریق ذکر المزدوم داراۃ الازام۔ اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک مجاز حقیقہ کا حکم میں خلیفہ ہے ”یعنی ہذا ابنی“ کا حکم (در انحالیکہ اس سے غلام کی آزادی مراد ہو) یہ ”ہذا ابنی“ در انحالیکہ اس سے غلام کی نوبۃ مراد ہو، کے حکم کا خلیفہ ہے پس اس جگہ اصل کے حکم کا مستقیم اور درست ہونا چاہیے اور کسی عارضہ کی وجہ سے اس پر عمل متعذر ہو تو پھر مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا تو صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک یہ کلام لغو ہے اور اس سے غلام آزاد نہیں ہوگا کیونکہ معنی حقیقی کا امکان جو کہ صحت مجاز کے لئے شرط ہے وہ اس کلام میں منتفی ہے کیونکہ جو عمر میں اکبر ہے وہ اصغر کا ابن نہیں ہو سکتا لہذا اس کلام کو مجازی معنی پر حمل نہیں کیا جائے گا۔

قوله فاعتبروا الریحان فی التکلم الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے قول ”فاعتبروا الریحان الخ“ سے اختلاف مذکور کو اس اصل پر مقرر فرماتے ہیں قبل ازیں کہ اس کا بیان کیا جائے یہ بات پیش نظر رہے کہ ”تکلم بلفظ الحقیقہ“ کہ جب اس سے اس کا معنی موضوع مراد ہو، یہ اصل ہے جیسے ”ہذا الاسد“ کے ساتھ ”تکلم جبکہ اس سے حیوان المفترس مراد ہو، اصل ہے اور ”تکلم بلفظ الحقیقہ“ کہ جب اس سے اس کا مجازی معنی مراد ہو، یہ خلف ہے جیسے ”ہذا الاسد“ کے ساتھ ”تکلم جبکہ اس سے الرجل الشجاع مراد ہو، خلف ہے۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے آپ کے مذہب پر دلیل یہ ہے کہ حقیقت اور مجاز، دونوں لفظ کے اوصاف سے ہیں (جیسا کہ اہل فقہ کا اس پر اجماع ہے) پس حقیقت اور اصالت کا اعتبار تکلم میں اولیٰ ہے (اس سے کہ اس کا اعتبار معنی میں کیا جائے) تاکہ یہ لفظ اسی چیز میں خلیفہ ہو جو اس کی وصف ہے وغیر میں اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک ظنیۃ اور اصالتہ کا اعتبار حکم میں ہے۔ یعنی حقیقت کا حکم اصل ہے اور مجاز کا حکم خلف ہے، حاصل خلاف یہ ہے کہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک مجاز میں یہ شرط ہے کہ اس لفظ کا معنی حقیقی ممکن ہو۔ اور وہ کسی عارض کی بناء پر پایا نہیں جا رہا۔ کیونکہ جس جگہ اصل متصور نہیں ہوتا وہاں فرع بھی متصور نہیں ہوتی۔ پس جب حقیقت کا حکم ممکن نہیں ہوگا تو کلام بالکل لغو چلی جائے گی۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجاز میں معنی حقیقی کا ممکن ہونا شرط نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک مجاز کے صحیح ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ لفظ عربیت اور ترجمہ کے اعتبار سے درست ہو۔ اگرچہ اس کا معنی حقیقی ممکن نہ ہو۔ پس یہ خلاف، عموم و خصوص مطلق کے معنی میں ہے اور نسبتہ عموم و خصوص مطلق کے لئے دو مادے ہوتے ہیں ایک اجتماعی دوسرا انفرادی۔ اگر کوئی شخص اپنے اس غلام کو ”ہذا ابنی“ کہے جو اس شخص سے عمر میں چھوٹا ہے۔ تو یہ بالاتفاق مجاز ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے اس غلام کو ”ہذا ابنی“ کہتا ہے جو اس شخص سے عمر میں بڑا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ

کے نزدیک یہ مجاز ہے اس سے اس غلام کا علق ثابت ہو جائے گا کیونکہ قائل کا قول ”وہذا البنی“ عربیت اور ترجمہ کے اعتبار سے صحیح ہے تو کہ آپ کے نزدیک مجاز کے لئے صحیح ہے اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک یہ کلام عربی ہے کیونکہ ان کے نزدیک مجاز کے لئے معنی حقیقی کا امکان شرط ہے اور یہاں تو معنی حقیقی محال ہے۔ کیونکہ جو عمر میں بڑا اور دودھ میں چھوٹے کا ابن نہیں ہو سکتا۔ اب اس تمسید کے بعد تفریع کا بیان یہ ہے کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجاز، تکلم میں حقیقت کا خلیفہ ہے اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک مجاز، حکم میں حقیقت کا خلیفہ ہے جیسا کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کلام میں عنقریب آئے گا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رجحان فی التکلم کا اعتبار کیا ہے یا اس طور کہ آپ نے التکلم بالحقیت کو جب کہ حقیقت پر عمل ممکن ہو، تکلم بالمجاز پر ترجیح دی ہے کیونکہ آپ کے نزدیک تکلم کا اعتبار ہے حتیٰ کہ آپ نے مجاز کی خلقت کو تکلم میں ثابت کیا ہے پس حقیقت مستعمل ہو (جو کہ عادتاً بھجور نہیں ہوتی) مجاز سے اولیٰ ہوگی اگرچہ مجاز متعارف ہی کیوں نہ ہو اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک مجاز، حکم میں حقیقت کا خلیفہ ہے اور مجاز کو حکم میں حقیقت پر ترجیح ہے یا تو اس لئے کہ مجاز کا حکم حقیقت کے حکم پر مشتمل ہے جیسا کہ عموم مجازی کی صورت میں ہوتا ہے اور یا اس لئے کہ مجاز غالب الاستعمال ہے پس مجاز، حقیقت سے اولیٰ ہے۔

خلاصہ کلام دوسرا مذکورہ (یعنی جب حقیقت مستعمل ہو اور مجاز متعارف ہو) امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیقت اولیٰ ہے اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک مجاز اولیٰ ہے، یہ ایک اور اصل پر مبنی ہے، وہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خلقت میں تکلم کا اعتبار ہے تو تکلم بالحقیت ہی اولیٰ ہے (تکلم بالحقیت سے مراد یہ ہے کہ لفظ حقیقت کا اطلاق ہوا دھانس سے معنی موضوع لازم ہو) پس جب حقیقت مستعملہ فی التکلم عادتاً ہو تو پھر کوئی حاجت اہم ہے کہ معنی حقیقی کو ترک کر کے معنی مجازی کی طرف رجوع کیا جائے اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک خلقت میں حکم کا اعتبار ہے تو مجاز کو حکم میں حقیقت کا خلیفہ قرار دیا جائے گا پس جب لفظ کا معنی مجازی متعارف ہو تو اس وقت اس حکم کو جو مجاز میں ہے ترجیح ہے اس حکم پر جو حقیقت میں ہے کیونکہ جو حکم حقیقت میں ہے وہ غیر متعارف ہے پس لفظ کو معنی مجازی پر محمول کرنا ضروری ہوا اس حکم کے رجحان کا اعتبار کرتے ہوئے جس پر مدار خلقت ہے۔

ثم جملة ما يترك به الحقيقة خمسة قد تترك بدلالة محل الكلام بدلالة العادة كما ذكرنا
وبدلالة معنى يرجع إلى المتكلم كما في يمين الفور وبدلالة سياق
النظم كما في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أنا
اعتدنا للظلمين نارا وبدلالة اللفظ في نفسه كما إذا حلف لا يأكل
لحما فأكل لحم السمك لم يحنث وكذا إذا حلف لا يأكل فأكهة فأك
العنب لم يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لقصور في المعنى
المطلوب في الأول وزيادة في الثاني

ترجمہ۔ پھر تمام وہ قرائن جن کے سبب سے (شرعیات میں) عمل بالحقیت متروک ہوتا ہے (بالاستقراء) پانچ ہیں کبھی
حقیقت کو محل کلام کی دلالت کے سبب ترک کیا جاتا ہے اور کبھی دلالت عادت کے سبب جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے اور کبھی
حقیقت کو ایسے معنی کی دلالت کے سبب سے ترک کیا جاتا ہے جو متکلم کی جانب راجع ہوتا ہے مثل اُس معنی کے جو یمن فور
میں ہوتا ہے اور کبھی حقیقت کو سیاق نظم کی دلالت کے سبب سے ترک کیا جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک
میں ”فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر“ أنا اعتدنا للظلمين نارا“ اور کبھی حقیقت لفظ فی نفسہ کی دلالت
کے سبب سے متروک ہوتی ہے جیسے جب کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ لحم گوشت نہیں کھائے گا پس اُس نے مچھلی کا گوشت
کھا لیا تو وہ حانت نہیں ہوگا اور ایسے ہی جب کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ فاکھ نہیں کھائے گا پس اُس نے انگور کھا لیا تو وہ
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حانت نہیں ہوگا کیونکہ اول میں معنی مطلوب کے اعتبار سے قصور اور
کمی ہے اور ثانی (عنب) میں معنی مطلوب (تنعم و تفكہ) کے اعتبار سے زیادتی ہے۔

تقریر و تشریح۔ فلا ثم جملة ما تترك الخ اب مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ ان قرائن کا بیان شروع

فرما ہے ہیں جن کے سبب سے عمل بالحقیت ترک کر کے مجاز پر عمل کیا جاتا ہے۔ پس فرماتے ہیں کہ تمام وہ قرآنی جن کی وجہ سے شریعات میں عمل بالحقیت متروک ہوتا ہے بالاسبق یا پنج ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی عمل کلام کی دلالت کے سبب حقیقت متروک ہوتی ہے یعنی کبھی حقیقت کو اس چیز کی دلالت کے سبب سے ترک کر دیا جاتا ہے جس میں کلام واقع ہوتی ہے یا اس طور کہ وہ چیز معنی حقیقی کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، یا تو اس لئے کہ معنی حقیقی کی صورت میں اُس ذات میں کذب لازم آتا ہے جو کذب سے معصوم ہے جیسے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ”انما الاعمال بالنیات“ اس حدیث شریف کا معنی حقیقی تو یہ ہے کہ اعمال بجا رح، نیت کے بغیر وقوع پذیر نہیں ہوتے، حالانکہ یہ تو کذب ہے کیونکہ ہمارے اکثر اعمال نیت کے بغیر بھی وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کذب سے معصوم اور بکسی ہے لہذا یہ حدیث شریف معنی مجازی پر محمول ہوگی۔ اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ ثواب اعمال یا حکم اعمال نیت پر موقوف ہے اور یہ بالکل درست ہے۔ اور یہ وہ چیز جس کے ساتھ کلام کا تعلق ہے معنی حقیقی کی صلاحیت کسی اور وجہ سے رکھتی ہو۔ جیسے کوئی شخص قسم کھائے ”لا یا کل من ہذا النخلۃ“ کہ وہ اس کھجور کے درخت سے نہیں کھائے گا۔ اس کا معنی حقیقی تو یہ ہے کہ حالانکہ کھجور کے درخت کے پتے اور چھلکے کھائے حالانکہ اس کے پتوں اور چھلکوں کا کھانا تو معتذر ہے تو محمل کلام اس امر پر دل ہے کہ یہاں معنی حقیقی متروک ہے تو پھر یہاں معنی مجازی مراد ہوگا اور وہ اس کھجور کے پھل یا اس کی قیمت ہے اگر یہ درخت پھل دار نہیں ہے، بہر حال جب عمل کلام کسی وجہ سے معنی حقیقی کا قابل نہ ہو تو لا محالہ معنی مجازی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

قوله وبنی لالتہ العادۃ الخ اور کبھی دلالت عادت کے سبب سے حقیقت متروک ہوتی ہے۔ یعنی الفاظ کے استعمال اور ان الفاظ سے معانی سمجھنے میں لوگوں کی عادت دلالت کرتی ہے کہ یہاں معنی حقیقی مراد نہیں ہے۔ کیونکہ کلام اہتمام معنی کے لئے موضوع ہے پس جب عرف میں اس کو معنی لغوی سے نقل کر کے کسی اور معنی کے لئے استعمال کیا گیا ہے تو ضروری طور پر اس کلام سے یہی معنی مراد ہوگا اور یہ اُس وقت ہے جب حقیقت مستعملہ نہ ہو اور اگر حقیقت مستعملہ ہو تو حضرت امام عظیم البوصیف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس صورت میں مجاز سے حقیقت ادنیٰ ہوتی ہے کہ معروفیت (جیسے حالف کے قول : لا یضع قدمہ فی دار فلان) میں چونکہ اس کا معنی حقیقی، دلالت عادت کے سبب سے متروک ہے اور اس کا معنی مجازی متعارف ہے اور وہ دخول ہے لہذا اس سے یہی معنی مجازی یعنی دخول مراد ہوگا۔ اور ایسے ہی وہ تمام الفاظ ہیں جو منقول شرعی ہوں جیسے الصلوٰۃ والنکوٰۃ والحج۔ یا منقول عرفی خاص ہو یا عام مثلاً صلوٰۃ لیجے کہ اس کا لغوی معنی دعا

ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک میں ”یا ایہا الذین آمنوا صلّوا علیہ وسلموا تسلیما“ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک میں ”واذا کان صائماً فلیصل“ صلوة کا معنی دعا ہے پھر صلوة کو ارکان مخصوصہ اور عبادت منوودہ کی طرف نقل کر لیا گیا ہے اور پہلے معنی ”دعا“ کو ترک کر دیا گیا پس اب اگر کوئی شخص یوں کہے ”لله علیّ ان اھلّی“ تو اس شخص پر نماز واجب ہوگی دعا نہیں۔

قرۃ ویدلالتہ معنی الخ اور کبھی حقیقت کو اس معنی کے سبب سے ترک کیا جاتا ہے جو معنی متکلم کی طرف راجع ہوتا ہے۔ یعنی ایسے معنی کے سبب سے جو متکلم کے تکلم اور اس کے قصد و ارادہ کی طرف راجع ہوتا ہے پس ایسا کلام انھیں پر محمول ہوتا ہے۔ اگرچہ لفظ حقیقت کے اعتبار سے عموم پر دلالت کرتا ہو جیسے عین فور میں ہوتا ہے (فد اصل میں فادۃ القدر کا مصدر ہے اور فادۃ القدر اس وقت کہا جاتا ہے جب دیگ خوب جوش مارے پھر لفظ فور سے جو غضب کا اعتبار کرتے ہوئے اس حالت کا نام رکھا گیا جس میں کوئی ٹھہرا وادنا خیر نہیں ہوتی کہا جاتا ہے ”جاء فلاں من فوراً“ اسی من ساعتہ اور میں فور سے مراد رجل کا حالت غضب میں اپنی زور کو جو گھر سے نکلنے کا ارادہ کر رہی ہے قول ”ان خرجت فانت طالق“ اور اس میں کو میں فور سے اس لئے موسوم کیا گیا ہے کہ یہ متکلم سے فوراً غضب کی حالت میں صادر ہو رہی ہے پس اس کلام کی حقیقت تو یہ ہے کہ اس عورت پر ہر خروج میں طلاق واقع ہو لیکن معنی ”فوراً غضب“ جو اس عورت کے ارادہ خروج کے وقت متکلم میں پیدا ہوا وہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ مراد یہی خروج میں ہے لہذا اس فریہ کے سبب سے اس کلام کو اسی خروج میں پر مجازاً محمول کیا جائے گا حتیٰ کہ اگر وہ عورت یہ سن کر ٹھہ گئی یا کچھ دیر ٹھہر گئی پھر اس کے بعد گھر سے نکلی تو ایسی صورت میں اس عورت پر طلاق واقع نہیں ہوگی پس اس کو خاص پر حمل کیا گیا ہے۔

فاصلہ۔ میں کی اس نوع یعنی میں فور کے ساتھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ متفق ہیں صرف آپ نے اس نوع کو استنباط فرمایا ہے۔ آپ سے پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ میں دو قسم ہے میں مؤقتہ جیسے حالف کا قول ”واللہ لا افعل کذا“ اور میں مؤبدہ جیسے حالف کا قول ”واللہ لا افعل کذا“ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تیسری نوع کا استنباط فرمایا یہ قسم الفاظ کے اعتبار سے مؤبدہ ہے اور میںوں کے اعتبار سے مؤقتہ ہے اور اس میں میں فور کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

قرۃ ویدلالتہ سیاق النظم الخ اور کبھی سیاق نظم کی دلالت کے سبب حقیقت متروک ہوتی ہے یعنی کبھی

حقیقۃ کو ایسے کلام کے لئے کی وجہ سے ترک کیا جاتا جس کے ساتھ ایسا قرینہ لفظیہ ملتی ہو خواہ وہ کلام سے مقدم ہو یا تاخر۔
 جو اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں کلام کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ”فمن شاء فليؤمن“ و من شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين ناداً“ میں تو فليکفر کا حقیقی معنی واجب کفر ہے لیکن یہ قرینہ ”اذا اعتدنا للظالمين ناداً“ کے سبب سے متردک ہے اور فليکفر کو معنی مجازی پر حمل کیا جائے گا اور وہ قریب ہے من قبیل ذکر الصد و ارادة الاكحور۔ کیونکہ یہاں امر سے نئی مراد ہے اور اسی طرح کسی رجل کا دوہرے کو کہنا ”ظلق امراتی ان كنت رجلاً“ اگر تو مرد ہے تو میری زوجہ کو طلاق دے“ اور اس کا قول ”افعل فی مالی ما شئت ان كنت رجلاً“ اگر تو مرد ہے تو میرے مال میں جو چاہتا ہے تصرف کر“ تو اس کے اس قول سے توکیل ثابت نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ ”ظلق امراتی“ اقویٰ اور افضل ما شئت“ کا معنی حقیقی یعنی ”توکیل“ یہ قرینہ ان کنت رجلاً کے سبب سے متردک ہے کیونکہ یہ کلام (ای ان کنت رجلاً) ایسے موقع پر بولی جاتی ہے جب اس امر کا اظہار مقصود ہوتا ہے کہ مخاطب اس فعل سے عاجز ہے جس کے ساتھ یہ کلام متصل ہے لہذا اس قسم کے کلام کو مجازاً زبرد قریب پر حمل کیا جائے گا اور اسی طرح مسلم کا کافر کو یہ کہنا ”انزل ان کنت رجلاً“ اس سے امان ثابت نہیں ہوگا بقرینہ ان کنت رجلاً کے۔

قوله و بدل لالتہ اللفظ الخ اور کبھی دلالت لفظیہ نفس کے سبب حقیقۃ کو ترک کیا جاتا ہے۔ یعنی لفظ اپنے مادہ حروف اور ماخذ اشتقاق کے اعتبار سے دلالت کرتا ہے کہ یہاں حقیقت متردک ہے بایں طور کہ لفظ مثلاً ایسے معنی کے لئے موضوع ہے جس میں قوت ہے۔ پس جس میں یہ معنی ناقص طور پر پایا جائے گا وہ اس سے خارج ہوگا باللفظ ایسے معنی کے لئے موضوع ہے جس میں نقصان اور ضعف ہے پس جس میں یہ معنی زیادہ ہوگا وہ خارج ہو جائے گا اور ایسے لفظ کو مشکک کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اذل کا بیان یہ ہے جیسے کوئی شخص قسم کھائے ”لایا کل لحماً“ کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا۔ پس اس نے پھلی کا گوشت کھا لیا تو وہ شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حانت نہیں ہوگا۔ کیونکہ لحم کا معنی حقیقی تو گوشت ہے جو پھلی کے گوشت کو بھی شامل ہے لیکن لحم کے ماخذ اشتقاق کی وجہ سے یہ متردک ہے۔ اس لئے کہ لحم یہ اتمام سے ماخوذ ہے جس کے معنی قوت اور شدت کے ہیں کہا جاتا ہے۔ اتم القتال ای اشتد القتال۔ پھر اس کا یہ نام اس میں قوت کی وجہ سے رکھا گیا۔ کیونکہ گوشت دم (خون) سے بنتا ہے اور اسمیں شدت کا معنی ہے تو یہ لفظ اپنے ماخذ اشتقاق کے اعتبار سے لحم سمک کو شامل نہیں ہوگا کیونکہ پھلی کے گوشت میں اس معنی کی کمی ہے۔ کیونکہ قوت اور شدت بغیر دم کے ہو نہیں سکتی اور پھلی میں دم ہوتا نہیں کیونکہ دموی (خون والا) پانی میں زندگی بسر نہیں کر سکتا پس مخالف پھلی کے گوشت کھانے سے حانت نہیں ہوگا۔ (اور یہ امر

ذہن نشین رہے کہ لحم کے ماخذ اشتقاق کے اعتبار سے اس کا اطلاق پھلی کے گوشت پر نہیں ہو سکتا ہاں اگر کسی اور
دھرم سے لحم کا اطلاق پھلی کے گوشت پر ہو رہا ہو تو یہ باعث قدر نہیں۔ قرآن حکیم میں لحم کا اطلاق پھلی کے گوشت پر ہوا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک "لَا تَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا" اور اسی قول سے حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اور
حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس امر پر استدلال کیا ہے کہ مذکورہ قسم کھانے والا شخص پھلی کا گوشت کھانے
سے حانت ہو جائے گا اور ہم (احناف) کہتے ہیں کہ لحم کے ماخذ اشتقاق کی وجہ سے حانت نہیں ہوگا۔

قوله وكذا اذا حلف الخ اور ثانی کو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول دکن اذا حلف الخ سے بیان
فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ وہ فاکھہ (پھل) نہیں کھائے گا پس اُس نے انگوڑ کھائے تو وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ
رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حانت نہیں ہوگا کیونکہ فاکھہ اُس چیز کا نام ہے جو لطفہ اور تنم یعنی لذت و فرحت حاصل کرنے کے طور
پر کھائی جائے اور یہ تمنا غذا کے لئے کفایت نہیں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انقلبوا اذا كهيبن اى متعبدین اور
تنم یہ اُس اصل چیز سے زائد ہے جس سے بدن کا قوام تیار ہوتا ہے اور جس سے بدن کی بقا ہے۔ اور انگوڑ کھجور کے ساتھ
تو قوام بنتا ہے اور بعض شہر دل میں تو غذا کے لئے انہی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ پس عنب میں امر زائد کا حصول ہے اور اسی
زیادتی کی وجہ سے انگوڑ اور کھجور کو اسم الفاکھہ شامل نہیں ہوگا۔ پس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حالف انگوڑ کھانے
سے حانت نہیں ہوگا جب کہ اس نے کوئی نیت نہیں کی ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک حانت ہو جائے گا اور
یہی قول حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اگر حالف نے عنب کے ٹکھانے کی ہی نیت کی ہے تو بالاتفاق انگوڑ
کھانے سے حانت ہو جائے گا۔

وَأَمَّا الصَّرِيحُ فَبَشَلُ قَوْلِهِ بَعْتُ وَإِشْتَرَيْتُ وَهَبْتُ وَحُكْمُهُ تَعَلَّقُ الْحُكْمُ
بِعَيْنِ الْكَلَامِ وَقِيَامُهُ مَقَامَ مَعْنَاهُ حَتَّى اسْتُغْنِيَ عَنِ الْعَزِيمَةِ لِأَنَّهُ ظَاهِرُ
الْمُرَادِ وَحُكْمُ الْكِنَايَةِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ إِلَّا بِالنِّيَّةِ لِأَنَّهُ مُسْتَرْمَرٌ مُرَادُ
ذَلِكَ مِثْلُ الْمَجَازِ قَبْلَ أَنْ يُصِيرَ مُتَعَارِفًا وَسُمِّيَ الْبَائِنُ وَالْحَلَامُ وَنَحْوَهُمَا

کُنَايَاتِ الطَّلَاقِ مَجَازًا لِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ الْمَعَانِي لِكِنَّ الْإِبْهَامِ فِيمَا يَتَّصِلُ بِهِ
وَلِيَعْمَلَ فِيهِ فَلِذَلِكَ شَابَهَتْ الْكُنَايَاتِ فَسَمِيَتْ بِذَلِكَ مَجَازًا وَلِهَذَا الْإِبْهَامُ
أُجْتَنِبَ إِلَى الْبَيِّنَةِ فَإِذَا زَالَ الْإِبْهَامُ بِالْبَيِّنَةِ وَجَبَ الْعَمَلُ بِمُوجِبَاتِهَا مِنْ
غَيْرِ أَنْ يُجْعَلَ عِبَارَةً عَنِ الصَّرِيحِ وَلِذَلِكَ جَعَلْنَاهَا بَوَائِنَ إِلَّا فِي قَوْلِ
الرَّجُلِ ائْتَدَى لِأَنَّ حَقِيقَتَهُ لِلْحِسَابِ وَلَا أَثَرَ لَذَلِكَ فِي النِّكَاحِ وَ
الْاِئْتِدَاءِ اُدْخِلَ أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا يُعَدُّ مِنْ غَيْرِ الْقِرَاءِ فَإِذَا نَوَى الْقِرَاءَ
وَذَالَ الْإِبْهَامَ بِالْبَيِّنَةِ وَجَبَ بِهِ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدَّخُولِ اقْتِصَاءً وَقَبْلَ
الدَّخُولِ جَعَلَ مُسْتَعَارًا مُحْضًا عَنِ الطَّلَاقِ لِأَنَّهُ سَبِيحَةٌ فَاسْتَعِيرَ الْحَكِيمُ لِسَبِيحِ

ترجمہ اور صریح۔ وہ مثل کسی شخص کے قول "بعت د اشتريت دوہبت" کے ہے اور اس کا حکم یہ ہے
کہ حکم عین کلام سے متعلق ہوتا ہے۔ اور کلام اپنے معنی کے قائم مقام ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ نیت و ارادہ سے مستغنی ہوتا ہے کیونکہ وہ
ظاہر المراد ہے اور کنایہ کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا متکلم کی نیت (یا اُس چیز جو نیت کے قائم مقام ہے جیسے دلالت حالت
غضب یا مذکرۃ الطلاق) کے بغیر واجب نہیں ہوتا کیونکہ لفظ کنایہ مستتر المراد ہوتا ہے اور یہ اپنے متعارف ہونے سے پہلے
مجاز کی مثل (ظہیر) ہے اور لفظ "البائن" اور التحرام اور ان کی مثل دوسرے الفاظ کو کنایہ سے موسوم کرنا مجاز کے طور پر ہے کیونکہ
یہ الفاظ معلومۃ المعانی ہیں لیکن ابہام اُس محل میں ہے جس کے ساتھ لفظ کا اتصال ہے اور جس میں لفظ کی تاثیر ہے پس
بائیں وجہ یہ الفاظ کنایات کے مشابہ ہو گئے تو ان کو مجازاً کنایہ کے اسم سے موسوم کیا گیا اور ابہام مذکورہ کی بناء پر نیت کی محتاجی
ہوتی ہے توجب نیت سے ابہام دور ہو جائے تو پھر الفاظ مذکورہ کے موجبات پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے بغیر اس کے
کہ ان کو طلاق صریح کے قائم مقام کیا جائے اور اسی لئے ان کو بوائِن قرار دیا گیا ہے مگر رجل کے قول "ااعتدی"
(عدت شمار کر) میں کیونکہ اس کی حقیقت حساب کے لئے ہے اور حساب کے لئے نکاح میں کوئی اثر نہیں ہے اور "ااعتدی"

حیض کے شمار کرنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شمار کرنے کا بھی احتمال رکھتا ہے پس جب شوہر حیض کی مدت شمار کرنے کی نیت کرے تو اب اس نیت کے ساتھ ابہام زائل ہو گیا تو دخول کے بعد اعتقاد طلاق ثابت ہوگی اور دخول سے پہلے "اعتدی" کا لفظ "کوئی طلاقاً" سے مستعار محض قرار دیا جائے گا اس لئے کہ طلاق اعتداداً حیض للفرغ عن العدة کا سبب ہے تو حکم کو اس کے سبب (طلاق) سے مستعار قرار دیا گیا ہے۔

تقریر و تشریح قولہ اما الصریح الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے صریح کی صرف مثال بیان فرمائی ہے اور اس کی تعریف ذکر نہیں کی۔ اس لئے کہ صریح کی تعریف اس کے نفاذ کے بیان سے ظاہر ہے لیکن مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے آٹھائے بیان میں صریح کی تعریف کی طرف اپنے قول "لأنه ظاهر المراد" سے اشارہ ضرور فرمادیا ہے الصریح یہ فعل یعنی الفاعل صریح بصرف صرحاً صراحۃً و صرحاً یعنی ظہور سے مشتق ہے اس کا فاعلی معنی "الظاہر" ہے اور ضمیر و محل کو صریح اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ تمام انبیۃ سے ظاہر اور مرتفع ہوتا ہے۔ اور اب باب اصول کی اصطلاح میں "الصریح" سے مراد یہ ہے "ما ظہر المراد به خبراً یا حقیقۃً اور مجازاً" یعنی الصریح وہ لفظ ہے کہ اس سے جو مراد ہے وہ نہایت ظاہر ہو خواہ وہ حقیقت ہو یا مجازاً اور صریح کی نیت میں "حقیقۃً اور مجازاً" کے اخذ سے یہ امر واضح ہو رہا ہے کہ صریح اور کنایہ دونوں حقیقت اور مجاز میں سے ہر ایک کے ساتھ نیت ہوتی ہیں گویا یہ دونوں حقیقت اور مجاز میں سے ہر ایک کی اقسام ہیں اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ صریح کی مثال بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں جیسے کسی کا قول "بعث واشتريت و دہبت" اور یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے معانی نہایت صریح اور ظاہر ہیں۔

قولہ وحکمہ تعلق المحکم بعین الکلام الخ اور صریح کا حکم یہ ہے کہ حکم عین کلام سے متعلق ہوتا ہے اور کلام اپنے معنی کے قائم مقام ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ نیت و ارادہ سے مستغنی ہوتی ہے کیونکہ وہ ظاہر المراد ہے یعنی صریح کا حکم یہ ہے کہ حکم نفس کلام کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اور عبارت صریحہ اپنے معنی کے قائم مقام ہوتی ہے جیسے سفر کو مشقت کے قائم مقام کیا گیا ہے۔ اس حیثیت سے کہ مشقت کی طرف التفات نہیں ہوتی بلکہ منظور الیہ نفس سفر ہوتا ہے اسی طرح اس حکم "اثبات مراد" میں منظور الیہ نفس عبارت ہے خواہ وہ حقیقت ہو یا مجازاً اور اس امر کی طرف التفات نہیں ہوتی کہ متکلم نے اس معنی کا ارادہ کیا ہے یا کہ نہیں۔ حتیٰ کہ صریح اپنے معنی کے اثبات میں نیت کا محتاج نہیں ہوتا کیونکہ وہ ظاہر المراد ہوتا ہے پس

صریح کا معنی بغیر نیت و ارادہ کے ثابت ہوگا حتیٰ کہ اگر کوئی شخص الحمد للہ کہنے کا ارادہ کرے اور اچانک اُس کی زبان سے ”انت طالق“ نکل جائے تو اس کی زوجہ پر بغیر اس کے ارادہ کے طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ ”انت طالق“ صریح ہے اور صریح ظاہر المراد ہوتا ہے۔ پس قضاۃ یہ اثبات مراد میں نیت کا محتاج نہیں ہوگا بلکہ وہ نیت اُس کے لئے وہی ہے جس کی اُس نے نیت کی ہے۔

قوله وحکم الکنایتہ الخ اہل اصول کی اصطلاح میں کنایتہ کی تعریف یہ ہے: الکنایتہ ما استتوا المراد بہ ولا تفہم الا بقریۃ حقیقۃ کان او مجازاً ”کنایتہ وہ لفظ ہے کہ اُس کا معنی اور جو اُس سے مراد ہے وہ پوشیدہ ہو اور کسی قرینہ کے بغیر مفہوم نہ ہو خواہ وہ حقیقت ہو یا مجاز۔ کنایتہ کی تعریف میں بھی ”حقیقت اور مجاز“ کی قید سے اس امر پر تنبیہ ہے کہ کنایتہ حقیقت اور مجاز دونوں کے ساتھ جمع ہوتا ہے، اور استتار سے مراد وہ استتار ہے جو استعمال کے اعتبار سے ہو۔ پس یہاں کسی قید سے مخفی اور مشکل کے اخراج کی ضرورت نہیں کیونکہ مخفی اور مشکل کی خفاء دوسرے مانع کے اعتبار سے ہے یہی وجہ ہے کہ اگر صریح میں خفاء اور کنایتہ میں ظہور دوسرے عوارض سے ہو تو یہ صریح کے صریح ہونے میں اور کنایتہ کے کنایتہ ہونے میں مضر نہیں کیونکہ ان دوسرے عوارض کا اعتبار نہیں ہوتا غرضیکہ صریح اور کنایتہ دونوں میں مدار استعمال پر ہے اسی لئے ارباب اصول نے کہا ہے کہ حقیقت مجبورہ کنایتہ ہے اور حقیقت مستعملہ صریح ہے اور مجاز متعارف صریح ہے اور مجاز غیر متعارف کنایتہ ہے۔

اور کنایتہ کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا متکلم کی نیت (یا اُس چیز جو نیت کے قائم مقام ہے جیسے دالالتِ حالتِ غضب یا مذکرہ الطلاق) کے بغیر واجب نہیں ہوتا کیونکہ لفظ کنایتہ مستتر المراد ہوتا ہے پس ثبوت مراد میں تردد ہوا تو یہ اُس وقت تک حکم کو واجب نہیں کرے گا جب تک یہ استتار نیت متکلم یا اُس چیز جو نیت کے قائم مقام ہونے سے اہل نہ ہو جائے پس ”انت بائن“ کے ساتھ طلاق واقع نہ ہوگی تا وقتیکہ متکلم طلاق کی نیت کرنے یا حالتِ غضب یا مذکرہ طلاق قوله وسمی البائن الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے قول وسمی البائن الخ سے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اس سوال کی تقریر یہ ہے کہ آپ (احناف) نے یہ کہا ہے کہ کنایتہ وہ لفظ ہوتا ہے جس کی مراد پوشیدہ ہو اور طلاق بائن کے الفاظ ”مثل قول“ انت بائن وحرام وبتلہ وغیرہا، یہ سب معلومہ المراد اور معلومہ المعانی ہیں کیونکہ ہر ایک جاننا ہے کہ البائن یہ البینۃ سے ہے جس کا معنی انفصال ہے۔ اور الحرام یہ حرمت سے ہے

جس کا معنی منع ہے اور البتہ یہ بت سے ہے جس کا معنی جدا کرنا ہے تو یہ الفاظ اپنے معانی میں صراحۃً مستعمل ہیں تو پھر ان الفاظ کو کنایہ کے اسم سے کیوں موسوم کرتے ہیں۔

الجواب: مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کو کنایہ سے موسوم کرنا مجاز کے طور پر ہے کیونکہ یہ الفاظ معلومۃ المعانی ہیں بایں وجہ کہ اہل لغت جانتے ہیں کہ البائن یہ بینونۃ سے ہے اور اس کا معنی انفصال ہے لیکن ابہام اُس محل میں ہے جس کے ساتھ اس لفظ کا اتصال ہے اور جس میں اس لفظ کی تاثیر ہے کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ عورت کس چیز سے بائن (جدا) ہے آیا وہ مال سے جدا ہے یا جمال سے یا زوج سے یا اپنے قبیلہ سے پس بایں وجہ یہ الفاظ کنایات کے مشابہ ہو گئے تو ان کو مجازاً کنایہ کے اسم کے ساتھ موسوم کیا گیا۔ اسی لئے جب منکلم ”انت بائن“ کہتے ہوئے اس امر کی نیت کرے کہ ”تو مجھ سے جدا ہے“ تو اس سے طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح ”انت حرام وبتۃ وبتلۃ“ ہیں۔ اگر یہ الفاظ حقیقۃً کنایات ہوتے تو پھر یہ ”انت طالق“ کے بمنزلہ ہوتے تو پھر ان سے طلاق رجعی واقع ہوتی اور مصنف اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابہام مذکور کی بنا پر نیت کی محتاجی ہوتی ہے تو جب نیت سے ابہام دور ہو جائے تو پھر الفاظ مذکورہ کے موجبات پر عمل واجب ہو جاتا ہے بغیر اس کے کہ ان کو طلاق صریح کے قائم مقام کیا جائے کیونکہ اگر یہ الفاظ حقیقۃً کنایات ہوتے تو پھر یہ طلاق صریح سے عبارت ہوتے اور ان سے طلاق رجعی واقع ہوتی۔ مگر یہ الفاظ تو بطریق مجاز کنایات ہیں تو اسی لئے ان کو بوائن قرار دیا گیا ہے اس حیثیت سے کہ ان کے ساتھ طلاق بائن واقع ہوتی ہے **قوله الا فی قول الرجل الخ**۔ یہ قول ”جعلناھا بوائن“ سے استنباط ہے یعنی الفاظ کنایات تمام کے تمام بوائن ہیں کہ ان سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے مگر تین الفاظ یعنی ”اعتدی“ ”استبری رجمک“ ”انت وھدۃ“ بوائن نہیں ہیں بلکہ ان الفاظ مذکورہ کے ساتھ طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اس لئے کہ ان میں لفظ طلاق تقدیراً موجود ہے ”اعتدی“ میں تو اس لئے کہ وہ مال شمار کرنے کا احتمال رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے ”اعتد مالک“ یعنی اپنے مال کے عدد کا شمار کر“ اور اس ”حساب و شمار“ کا قطع نکاح اور ازالہ ملک میں کوئی اثر نہیں ہے بخلاف اس کے قول ”انت بائن و حرام و غیر ہما کے کیونکہ ان کے ساتھ جب طلاق کی نیت کرے تو اس کے ساتھ بینونۃ اور حرمت بھی ثابت ہوگی تو جب ”حساب“ قطع نکاح میں مؤثر نہ ہو تو پھر ”اعتدی“ کو ان معانی میں سے جن کا یہ احتمال رکھتا ہے کسی معنی پر عمل کریں گے چونکہ ”اعتداد“ حیض کے شمار کرنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شمار کرنے کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ پس جب شمار حیض کی مدت شمار

کرنے کی نیت کرے تو اب اس نیت کے ساتھ ابہام داخل ہو گیا تو اس کے ساتھ طلاق رجعی واقع ہوگی۔ اگر عورت مدخول بہا ہو تو اقضاً طلاق ثابت ہوگی گویا اس نے یوں کہا ”اعتدّی لانی طلقّتک“ یا ”کوئی طالقاً ثم اعتدّی“ یا ”طلقّی ثم اعتدّی“، یعنی تو ”عدت میں بیٹھ جا کیونکہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے“ یا ”تو مطلقہ بن جا پھر عدت شمار کر“ یا تو اپنے آپ کو طلاق دے دے پھر عدت شمار کر، پس جب شوہر نے اپنی زوجہ کو عدت شمار کرنے کا امر کیا حالانکہ طلاق سے پہلے اس پر عدت واجب نہیں ہوتی تو پھر صحت امر کے لئے ضرورتاً امر سے پہلے طلاق مقدر ہوگی اور ضرورت تو اصل طلاق کے اثبات سے پوری ہو جاتی ہے پھر امر زائد یعنی بیہودہ اور ایک سے زائد طلاق کے اثبات کی حاجت نہیں ہوگی لہذا ”اعتدّی“ سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔

اور اگر زوجہ غیر مدخول بہا ہے تو اس وقت اس پر عدت بالکل ہی نہیں ہے چنانچہ اس صورت میں ضروری ہے کہ ”اعتدّی کا لفظ ”کوئی طالقاً“ یا ”طلقّی“ سے مستعار قرار دیا جائے اس لئے کہ طلاق یہ اعتداد الحیض للفرار عن العدة کا سبب ہے تو حکم (یعنی الاعتداد المسبب) کو اس کے سبب (طلاق) سے مستعار قرار دیا ہے یا اس طور کہ الاعتداد یعنی مسبب کا ذکر کیا گیا اور اس سے مسبب یعنی طلاق کا الاداء کیا گیا ہے اور یہ جائز ہے۔

سوال۔ سبب کا استعارہ مسبب کے لئے تو جائز ہے لیکن مسبب کا استعارہ سبب کے لئے اہل اصول کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اور آپ نے تو اس جگہ مسبب کا استعارہ سبب کے لئے کیسے جائز قرار دیا ہے۔

الجواب۔ جب مسبب، سبب کے ساتھ مختص ہو تو طریقین سے استعارہ جائز ہوتا ہے اور اس جگہ الاعتداد جو کہ مسبب ہے یہ اپنے سبب یعنی طلاق کے ساتھ مختص ہے۔

سوال۔ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کہ ”الاعتداد“ عدت شمار کرنا، یہ طلاق کے ساتھ مختص ہے کیونکہ لونڈی جب آزاد کر دی جائے تو اس پر عدت مشروع نہ کی گئی ہے۔ اسی طرح جب عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ بھی عدت میں بیٹھتی ہے پس یہاں ”اعتداد“ بغیر طلاق کے پایا گیا۔

الجواب۔ یہ بات نہیں کیونکہ لونڈی جب آزاد کر دی جائے تو اس پر عدت صرف طلاق سے تشبیہ دینے کی غرض سے مشروع کر دی گئی ہے پس یہاں طلاق تقدیراً موجود ہے اور وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت حقیقت میں یا کی رجم کے لئے نہیں ہے بلکہ وہ تو صرف سوگ منانے کی غرض سے ہے۔ اسی لئے تو اس کی عدت مہینوں کے حساب

سے ہے نہ حیض سے تو دراصل یہ عدت ہی نہیں ہے کیونکہ اعتداد دراصل وبالذات طلاق کے ساتھ خاص ہے کیونکہ اس کی مشروعیت صرف اس غرض سے ہوئی ہے کہ برائے اعتدال کا علم ہو جائے۔
فائدہ ۱۰۔ یہ امر پیش نظر رہے کہ جس طرح عورت غیر مدخول بہا ہو تو ”اعتدی“ کو ”کوئی طالقاً“ یا ”طلقی“ سے مستعار قرار دیا جاتا ہے اسی طرح عورت مدخول بہا کے حق میں بھی یہ درست ہے کہ لفظ ”اعتدی“ کو ”کوئی طالقاً“ یا ”طلقی“ سے مستعار قرار دیا جائے (یعنی سبب کا استعارہ سبب کے لئے جائز ہے) پس وجہ اول مدخول بہا کے ساتھ خاص ہے اور وجہ ثانی دونوں کو شامل ہے۔

وَكُنْ لَكَ قَوْلٌ اسْتَبْرِي رَحْمَكَ وَقَدْ جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِسُودَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اِعْتَدِي ثُمَّ رَاجِعِي وَكُنْ لَكَ أَنْتِ وَاحِدَةٌ يَحْتَمِلُ نَعْتًا لِلطَّلَاقِ وَيَحْتَمِلُ صِفَةً لِلْمَرْأَةِ فَإِذَا زَالَ الْإِبْهَامُ بِالنِّيَّةِ كَانَ دَلَالَةً عَلَى الصَّرِيحِ لَا عَامِلًا مُؤَوِّجَةً ثُمَّ الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ هُوَ الصَّرِيحُ فَأَمَّا الْبُكْنَانَةُ فَفِيهَا ضَرْبٌ ثَلَاثَةٌ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَقْصُرُ عَنِ الْبَيَانِ بِدُونِ النِّيَّةِ وَظَهَرَ هَذَا التَّفَاوُتُ فِيمَا يُدْرَعُ بِالشُّبُهَاتِ حَتَّى أَنَّ الْمُقَرَّرَ عَلَى نَفْسِهِ بِبَعْضِ الْأَسْبَابِ الْمُؤَوِّجَةِ لِلْحَدِّ مَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّفْظَ الصَّرِيحَ لَا يَسْتَوْجِبُ الْعُقُوبَةَ

ترجمہ۔ اور اسی طرح اُس کا قول ”استبری رحمک“ (اپنے رحم کو پاک کر لے) اس کے ساتھ سنت وارد ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا ”اعتدی“ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رجوع فرمایا اور اسی طرح ”انت واحدۃ“ ہے اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ یہ ”طلقة“ کی نعت ہو اور اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ ”واحدۃ“ عورت کی صفت ہو اور جب نیت سے ابہام زائل ہو گیا تو یہ قول صریح

طلاق پر دلیل ہوگا اور یہ کلام اپنے موجب کے ساتھ عامل نہیں ہوگا، پھر کلام میں اصل صریح ہے اور کنایہ میں کسی قدر قصور ہوتا ہے۔ بایں طور کہ یہ نیت یا دلالتِ حال کی طرف محتاج ہوتا ہے اور اس تفادیت کا اثر ان احکام میں ظاہر ہوتا ہے جو محض شہرات سے دُور کر دیئے جاتے ہیں (اور وہ حدود و کفارات ہیں کیونکہ یہ کنایات سے ثابت نہیں ہوتے بلکہ پس اگر کوئی شخص اپنے نفس پر بعض اسباب موجبہ للعقوبۃ کا اقرار کرے تو جب تک لفظ صریح ذکر نہیں کرے گا عقوبت کا مستوجب نہیں ہوگا۔

تقریر و تشریح قول استبری رحمک الخ یہ دوسرا کلمہ ہے اُن تین کلمات سے جن کے ساتھ طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ شوہر کا قول ”استبری رحمک“ میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ طلب برادۃ رحم والد کے لئے ہو اور دوسرا یہ کہ طلب برادۃ رحم دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے لئے ہو لہذا جب شوہر ”استبری رحمک“ سے دوسرے معنی کا ارادہ کرے تو طلاق رجعی واقع ہوگی پس اگر عورت مدخل بہا ہو تو اُس صورت میں گویا شوہر نے یوں کہا ”استبری رحمک لاجل نکاح زوج آخر لاتی طلقک“ تو یہاں طلاق مراد ہوگی صحت امر کی ضرورت کے لئے۔ اور اگر عورت غیر مدخل بہا ہو تو اس صورت میں ”استبری رحمک“ کا لفظ ”کوئی طالقا“ سے مستعار ہوگا کما صافی اعتدائی قتن کر

قولہ وقد جائت به السفۃ الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے اس امر پر دلیل پیش فرماتے ہیں کہ کلمہ ”اعتدائی“ سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا ”اعتدائی“ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رجوع فرمایا ”رداء مسلم“ پس اس سے ثابت ہوا کہ کلمہ ”اعتدائی“ سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے کیونکہ اس قول کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رجوع فرمایا تھا۔

قولہ وکن لك انت واحد الخ یہ اُن کلمات میں سے جن کے ساتھ طلاق رجعی واقع ہوتی ہے تیسرا کلمہ ہے کیونکہ ”انت واحد“ ایسا کلمہ ہے کہ اس کے لئے قطع نکاح میں فی نفسہ کوئی تاثیر نہیں ہے اس لئے کہ یہ معانی متعددہ کا احتمال رکھتا ہے ایک احتمال یہ ہے کہ یہ ”طلقة“ کی نعت ہو تو ”انت واحد“ سے مراد ”انت طالق طلقة واحد“ ہوگا اور اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ ”واحدة“ یہ عورت کی صفت ہو بایں طور کہ اس سے مراد ”انت واحد“

فی الجہال والمالی، ہو اور اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس قول سے "انت واحدۃ عند قومک" مراد ہو یعنی تو اپنی قوم میں لائقانی ہے، تو جب اس سے معنی اول (انت طالق طلقة واحدۃ) مراد ہو اور نہ نیت سے ابہام نازل ہو جائے تو یہ قول، صریح طلاق پر دلیل ہوگا۔ اس بنا پر کہ ذکر صفت (یعنی واحدۃ بالنصب) وجود موصوف (یعنی طلقة بمعنی طلاق) پر دلیل ہے۔ کیونکہ شوہر کے قول (انت واحدۃ) کی تقدیر انت طالق طلقة واحدۃ ہے پس طلاق رجعی واقع ہوگی جیسا کہ صریح میں طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ اور یہ کلام قطع نکاح میں اپنے موجب (ای اپنے مقتضی) کے ساتھ عامل نہیں ہوگی کیونکہ اس کا موجب تو متحد ہے اور اس کا قطع نکاح میں کوئی اثر نہیں ہے۔ تو پھر اس کلام کو معانی مختلفہ میں سے کسی معنی پر محمول کیا جائے گا۔ کما مر تفصیر فیہ انفاقتہ ذکر

تذکرۃ شہداء الاصل فی الکلام المصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلام میں اصل صریح ہے کیونکہ کلام کی وضع انہام کے لئے ہے اور صریح اس امر میں اتم ہے یاں طور کہ صریح کے ساتھ مقصود بغیر نیت کے ثابت ہوتا ہے اور کنایتہ میں کسی قدر قصور ہوتا ہے یاں طور کہ نیت یا دلالت حال کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ اور اس تفاوت کا اثر ان احکام میں ظاہر ہوتا ہے جو محض شہادت سے دُور کو دیئے جاتے ہیں اور وہ حدود و کفارات ہیں کیونکہ یہ کنایات سے ثابت نہیں ہوتے پس اگر کوئی شخص اپنے نفس پر بعض اسباب موجبہ للعقوبۃ کا اقرار کرے تو جب تک لفظ صریح ذکر نہیں کرے گا عقوبت کا مستحق نہیں ہوگا۔ پس اگر کوئی شخص یہ کہے "انّی جامعۃ فلا نتمہ جماعاً حراماً" کہ میں نے فلاں عورت سے حرام کے طور پر جماعت کی ہے، تو اس اقرار کرنے والے شخص پر زنا کی حدود واجب نہیں ہوگی جب تک وہ "زینت بها" نہ کہے اور اسی طرح جب کوئی شخص کسی سے کہے "جامعت فلا نتمہ یا یوں کہے" فجرت فلا نتمہ" یعنی تو نے فلاں عورت سے جماعت کی ہے، تو اس پر حد قذف واجب نہیں ہوگی جب تک وہ "زینت بها"، یا نکلتھا، نہ کہے کیونکہ یہ قذف میں صریح ہے۔

وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ فِي مَعْرِفَةِ وَجْهِ الْوُقُوفِ عَلَى أَحْكَامِ النَّظْمِ وَهِيَ أَرْبَعَةُ الْأَشْهُادِ
بِعِبَارَةِ النَّصِّ وَبِإِشَارَتِهِ وَبِدَلَالَتِهِ وَبِاقْتِضَائِهِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَمَا سَبَقَ
الْكَلَامُ لَهُ وَارْتِدَّ بِهِ قَصْدًا وَالْإِشَارَةُ مَا ثَبَتَ بِالنَّظْمِ مِثْلُ الْأَوَّلِ إِلَّا

أَنَّهُ مَا سَبَقَ الْكَلَامُ لَهُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ
الْآيَةُ سَبَقَ الْكَلَامُ لِبَيَانِ إِجْبَابِ سَهْمٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ لَهُمْ وَفِيهِ إِشَارَةٌ
إِلَى زَوَالِ أَمْلَائِهِمْ إِلَى الْكُفَّارِ وَهِيَ سَوَاءٌ فِي إِجْبَابِ الْحُكْمِ إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ
أَحَقُّ عِنْدَ التَّعَارُضِ وَأَمَّا دَلَالَةُ النَّصِّ فَبَاثِبَةٌ بِمَعْنَى النَّصِّ لُغَةً
لَا اسْتِنْبَاطًا بِالرَّأْيِ كَالنَّهْيِ عَنِ التَّائِيْفِ يُوقِفُ بِهِ عَلَى حُرْمَةِ النَّصِّ
مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةِ التَّامُّلِ وَالْإِجْتِهَادِ وَالثَّابِتُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ مِثْلُ الثَّابِتِ
بِالْإِشَارَةِ حَتَّى يَصَحَّ اثْبَاتُ الْحُدُودِ وَالْكُفَّارَاتِ بِدَلَالَةِ النَّصِّ إِلَّا عِنْدَ
التَّعَارُضِ دُونَ الْإِشَارَةِ.

ترجمہ۔ اور تقسیم رابع مجتہد کے احکام نظم پر مطلع اور واقف ہونے کے طریقوں کی معرفت کے بیان میں ہے اور وہ چار
قسمیں ہیں (۱) الاستدلال بعبارة النص (۲) الاستدلال بإشارة النص (۳) الاستدلال بدلالة النص (۴) الاستدلال
باقتضاء النص۔ اور اول وہ حکم ہے جس کے لئے کلام کو لایا گیا ہو اور اس کلام کے ساتھ وہی قصد امراد ہو اور وہ حکم اشارۃ
النص سے ثابت ہوتا ہے وہ حکم ہے جو نظم سے ثابت ہو مثل اس حکم کے جو عبارة النص سے ثابت ہوتا ہے مگر جو حکم اشارۃ
النص سے ثابت ہوتا ہے اس کے لئے کلام نہیں لائی گئی ہوتی جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ“
اس آیت میں کلام کو اس امر کے بیان کرنے کے لئے لایا گیا ہے کہ فقراء مہاجرین کے لئے مال غنیمت میں حق ہے (پس
یہ آیت مذکورہ اس امر مذکور میں نص ہے) اور اس کلام میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ لوگ اپنے اموال و اسباب
مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئے اور ان کی جائیداد مال و متاع پر کفار کی ملکیت ہو گئی جو ان اموال پر غالب ہو گئے تو کفار کے غلبہ
کے سبب سے مہاجرین فقیر ہو گئے ان کی ملک سے وہ مال نکل گیا اور وہ دونوں حکم کے ثابت کرنے میں برابر ہیں۔ البتہ
تعارض کے وقت عبارة النص کو اشارۃ النص پر ترجیح دی جاتی ہے اور وہ حکم جو دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے وہ حکم

ہے جو معنی نص سے لغت ثابت ہو نہ کہ اجتہاد و استنباط بالرائے سے جیسے نئی عن التائیف سے ضرب و شتم کی حرمت پر اجتہاد و التامل کے معلوم ہوتی ہے۔ اور وہ حکم جو دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے اس حکم کے برابر ہے جو اشارة النص سے ثابت ہوتا ہے حتیٰ کہ حدود و کفایات کو دلالت النص سے ثابت کرنا صحیح ہے لیکن جب دلالت النص اور اشارة النص میں تعارض واقع ہو تو اس وقت اشارة النص کو دلالت النص پر ترجیح ہوگی۔

تقریر و تشریح قولہ والقسم الرابع فی معرفة وجوه الوقوف الخ اب مصنف رحمہ اللہ
تعالیٰ نے تقسیم الرابع کا بیان شروع فرمایا کہ ”تقسیم الرابع“ مجتہد کے مراد نظم و احکام نظم پر مطلع اور واقف ہونے کے طریقوں کی معرفت کے بیان میں ہے بایں طور کہ یہ نظم ”مراد“ پر کیے دلالت کرتی ہے بطریق العبارة کے یا بطریق الاشارة کے یا بطریق الاقتضاء کے، تو وہ اقسام جو تقسیم الرابع سے حاصل ہوتے ہیں وہ چار ہیں: (۱) الاستدلال بعبارة النص (۲) الاستدلال باشارة النص (۳) الاستدلال بدلالات النص (۴) الاستدلال باقتضاء النص۔ وجہ صریح ہے کہ مستدل نظم کے ساتھ دلیل پکڑے گا یا نہیں اگر نظم کے ساتھ دلیل پکڑے تو اگر یہ نظم اس حکم کے لئے چلائی گئی ہے تو یہ الاستدلال بعبارة النص ہے ورنہ الاستدلال باشارة النص ہے اور اگر مستدل نظم کے ساتھ دلیل نہیں پکڑتا پس اگر ”معنی لغوی“ کے ساتھ دلیل پکڑے تو اگر ”معنی لغوی“ کے ساتھ دلیل پکڑے، بغیر احتیاج فکر و اجتہاد کے تو یہ ”دلالت النص“ ہے ورنہ مستدل۔ اگر اُس بیرون کے ساتھ دلیل پکڑے جس پر صحت نظم عقلاً یا شرعاً موقوف ہے تو وہ ”الاستدلال باقتضاء النص“ ہے ورنہ وہ وجہ فاسد میں جیسا کہ عنقریب ان کا بیان آئے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ واذا عرفت هذا فاعلم کہ مصنف کی عبارتیں تسامح ہے بایں طور کہ وہ اقسام جو تقسیم الرابع سے حاصل ہوتی ہیں وہ ذات عبارة النص وغیرہ میں نہ کہ الاستدلال بعبارة النص وغیرہ میں ”الاستدلال“ تو مجتہد کا فعل ہے تو اس کو نظم کی اقسام سے شمار کرنا تسامح ہے۔

فائدہ ۱ ”استدلال“ وہ ذہن کا اثر سے مؤثر کی طرف منتقل ہونے یا مؤثر سے اثر کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے اور یہاں دو مری صورت (یعنی مؤثر سے اثر کی طرف انتقال) مراد ہے۔ اور یہ امر بھی مد نظر رہے کہ یہاں ”النص“ سے مراد ”اللفظ الدال علی المعنی“ ہے خواہ وہ نص ہو یا مفسر ہو یا محکم خاص ہو یا عام، صریح ہو یا کنایتہ وغیرہ تو یہاں وہ النص مراد نہیں جو الظاہر کے مقابل ہے۔

قولہ اما الاول الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حکم جو اول یعنی عبادة النفس سے ثابت ہوتا ہے وہ حکم ہے جس کے لئے کلام کو لایا گیا ہو اور اس کلام کے ساتھ وہی قصد امر ہو، اس سے اشارۃ النفس خارج ہوگی۔

عبادة النفس کی تعریف میں الاول سے حکم کا ارادہ کیا ہے جس سے ایک مشہور اعتراض کا جواب آگیا۔ اس اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ ”عبارة النفس“ کی تعریف۔ ما سلیق الکلام لہ الخ سے درست نہیں ہے کیونکہ ”ما سلیق الکلام لہ“ حکم ہے اور العبادة نظم ہے اور حکم و نظم میں مباہنت ہے اور تعریف بالمباہن جائز نہیں ہے۔ توجیب یہاں حکم مراد لیا تو اب یہ تعریف درست ہوگی اور لفظ ما کا اس حکم پر حمل صحیح ہو گیا۔ پس وہ چیز جو ذات عبادة النفس سے ثابت ہوتی ہے وہ ”حکم“ ثابت بعبارة النفس ہے، اور ”عبارات النفس“ وہ نظم ہے جس کے ساتھ وہ حکم ثابت ہوتا ہے جس کے لئے نظم لائی گئی ہے اور ”الاستدلال بعبارة النفس“ وہ مجتہد کا عمل ہے یعنی اصول سے مسائل فرعیہ کا استنباط کرنا۔

فائدہ۔ اس مقام پر اس امر کو بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کلام کی ”دالات علی المعنی باعتبار نظم“ کے تین مرتبے ہیں اول لفظ کے ایک معنی ہوتے ہیں اور دہی معنی مقصود بھی ہوتے ہیں اس کو مقصود اصلی کہتے ہیں دوم کبھی اس لفظ سے ایک اور مفہوم حاصل ہوتا ہے لیکن وہ مقصود اصلی نہیں ہوتا۔ ان دونوں دالات پر عبادة النفس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے: فالتکھوا ما طاب لکم من النساء مثلی و ثلاث و رباع۔ اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو خواہ دو دو سے یا تین تین سے یا چار چار سے۔ اس آیت مبارکہ کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت نکاح کی تحدید پر دلالت کرتی ہے لیکن اس سے ضمایم بھی مفہوم ہوتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ نکاح کرنا جائز ہے، تو اب اس آیت مبارکہ سے ”تحدید نکاح“ یعنی العدد مقصود اصلی ہوگا اور اباحت نکاح مقصود غیر اصلی چنانچہ جب کوئی شخص اباحت نکاح کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد مبارک ”فالتکھوا ما طاب لکم الایہ“ سے تمک کرے تو یہ استدلال بعبارة النفس ہو گا نہ کہ باشارة النفس۔ اور ما قبل ”النفس“ اور ”الظاهر“ کے بیان میں جو مراد ہے وہ صرف قسم اول ہے یعنی ”مقصود اصلی پر دلالت“ ستوم لفظ ایسے معنی پر دلالت کرے جو لفظ کے مدلول کے لوازم سے ہے جیسے ”انقار بیع الکلب“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے ”ان سوا السحت ثمن الکلب الحدیث“ تو یہ معنی ثالث مسوق لہ نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ لفظ لا معنی مسوق لہ قطعاً ہے اور ثالث، ”لیس بمسوق لہ قطعاً“ اور ثانی، ”مسوق لہ من وجہ دون وجہ“ ”باین طور کہ متکلم نے اس لفظ کے مطلق کا قصد اس کے معنی کے افادہ کے لئے کیا ہے ”دون وجہ“ باین طور کہ متکلم نے کلام کو مقصود اصلی

کے لئے چلا یا ہے ذکر اس کے لئے ”عبارة النص“ میں سوق کلام عام ہے سنو ان کا مقصود اصلیاً اولاً۔ پس اس میں قسم اول اور ثانی دونوں داخل ہیں اور ماقبل النص والظاہر کے بیان میں صرف قسم اول یعنی مقصود اصلی داخل ہے تو اگر کوئی شخص اہانت نکاح کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد مبارک ”فانکحوا مطاب لکم الایۃ سے تمک کرے تو یہ استدلال بعبارة النص ہوگا نہ کہ الاستدلال بآشارة النص کذا قبل۔

قولہ والاشارۃ ما ثبت الخ اور وہ حکم جو اشارۃ النص سے ثابت ہوتا ہے وہ حکم ہے جو نظم سے ثابت ہوئیں اس حکم کے جو اول یعنی عبارة النص سے ثابت ہوتا ہے بایں طور کہ یہ دونوں نظم سے ثابت ہوتے ہیں مگر جو حکم اشارۃ النص سے ثابت ہوتا ہے اس کے لئے کلام نہ چلائی گئی ہو۔ اس کی مثال محسوسات میں یہ ہے کہ ایک شخص کسی کی طرف قصداً دیکھتا ہو اس کے ساتھ ساتھ اس کی نظر بغیر قصد و التفات کے اس پر پڑی واقع ہوتی ہے جو اس کے قریب دائیں بائیں ہے تو اول اس حکم کے بمنزلہ ہے جو عبارة النص کے ساتھ ثابت ہو اور ثانی بمنزلہ اس حکم کے ہے جو اشارۃ النص کے ساتھ ثابت ہو۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ مثال بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”للفقراء المهاجرین الذین الایۃ اس آیت میں کلام کو اس امر کے بیان کرنے کے لئے لایا گیا ہے کہ فقراء مهاجرین کے لئے مال غنیمت میں حق ہے پس یہ آیت اس امر مذکور میں نص ہے اور اس کلام میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ اپنے اموال و اسباب مذکورہ میں چھوڑ گئے اور ان کی جائیداد و مال متاع پر ان کفار کی ملکیت ہو گئی جو ان اموال پر غالب ہو گئے۔ تو کفار کے غلبہ کے سبب مهاجرین فقیر ہو گئے ان کی ملک سے مال نکل گیا۔ کیونکہ اگر مسلمانوں کے اموال و اسباب ان کی ملک میں باقی رہتے تو ان کا فقیر ہونا ثابت نہ ہوتا اسی وجہ سے احناف کا مختار یہ ہے کہ اگر اہل اسلام کے اموال پر کفار غالب ہو جائیں اور وہ اموال و اسباب کو دار الحرب میں لے جائیں اور محفوظ کر لیں یا پہلے سے ہی وہ اموال دار الحرب میں ہوں تو وہ لوگ مالک ہو جائیں گے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مالک نہیں ہوں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مجازاً فقیر فرمایا ہے۔ ہمارے احناف کی دلیل یہ ہے کہ اگر اموال مسلمانوں کی ملک میں باوجود غلبہ کفار کے باقی رہتے تو اللہ تعالیٰ مهاجرین کو فقراء نہ فرماتا کیونکہ فقیر دراصل ملک کے زوال سے ہوتا ہے نہ کہ مال کے ہاتھ سے دور ہو جانے سے باوجود ملک قائم ہونے کے، اسی لئے مسافر باوجود مال کے ہاتھ سے دور ہونے کے غنی ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہے تو جب فقیر ”عدم ملک“ سے ہوتا ہے تو مهاجرین مذکورین کو فقراء کہنا اس امر کی بدین دلیل ہے کہ کفار ان کے اموال کے مالک ہو گئے تھے اور فقراء مهاجرین کی ملک باقی نہیں رہی تھی۔ باقی یہاں

بجائے کہ قول کرنا جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک اس لئے درست نہیں کہ یہاں کلام کے حقیقی معنی ممکن ہیں اور جب تک حقیقی معنی ممکن ہوں تو مجازی معنی کی طرف کلام کو بھیجنا خلاف اصل ہے۔

قولہ دھاسوا الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبارتہ النص از ارشادہ النص دونوں کا مرتبہ حکم کے ثابت کرنے میں برابر ہے کیونکہ وہ حکم جو ان دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ثابت ہوتا ہے وہ نفس نظم کے ساتھ ثابت ہوتا ہے اور یا ان دونوں کی مساوات باین طور ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک قطعی الدلالتہ علی المراد ہے البتہ تعارض کے وقت عبارتہ النص کو اشارۃ النص پر ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ عبارتہ النص مقصودۃ بالسوق ہوتی ہے بخلاف اشارۃ النص کے اور اس تعارض کی مثال یہ ہے، کہ حضور پُر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے عورتوں کے بارے فرمایا ”انھن ناقصات عقل و دین قلن وما نقصان عقلنا و دیننا قال“ صلی اللہ علیہ وسلم ”الیس شہادۃ النساء مثل نصف شہادۃ الرجال قلن بلی قال“ صلی اللہ علیہ وسلم ”فذلک من نقصان عقلہا ثم قال“ صلی اللہ علیہ وسلم ”تقعد احد لکن شغل دھس ہا فی قصر بیتہا لا تقوم و تصلى قلن بلی قال“ صلی اللہ علیہ وسلم ”فذلک من نقصان دینہا۔ ترجمہ: ”الاستنبی عورتیں“ عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص ہیں، عورتوں نے عرض کیا کہ ہمارا عقل اور ہمارے دین کا نقصان کیا ہے تو حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا عورتوں کی شہادۃ مردوں کی نصف شہادۃ کے مساوی نہیں۔ عورتوں نے جواب دیا کہ ہاں نصف کے مثل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ان کے ناقص عقل ہونے ہی کی وجہ سے ہے پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک اپنے نصف زمانہ تک اپنے گھر کے اندر نہیں بیٹھی رہتی؟ نہ روزہ رکھتی ہے اور نہ نماز پڑھتی ہے۔ عورتوں نے جواب دیا کہ ہاں یہ بات درست ہے حضور پُر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کے ناقص دین ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ حدیث شریف اگرچہ قصداً تو اس لئے لائی گئی ہے کہ اس سے عورتوں کا ناقص دین ہونا ثابت کیا جائے مگر اس سے یہ امر بھی اشارۃً سمجھا جاتا ہے کہ اکثر مدت حیض پندرہ دن ہے کیونکہ ”شطر“ کا لفظ اصل لغت میں ”نصف“ کے لئے موضوع ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اسی لفظ سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے استدلال کیا ہے کہ حیض کی اکثر مدت پندرہ دن ہے۔ لیکن یہ حدیث شریف ایک دوسری حدیث شریف کے مواضع ہے کہ حضور رحمۃ اللعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”اقل الحيض للحجاریۃ البکر والثیب ثلثۃ ايام ولیالیھن و اکثرہ عشرۃ ايام۔ ترجمہ: عورتیں باکرہ و ثیبہ کے لئے حیض کی اقل مدت تین دن اور تین دن سے زیادہ ہے اور عورتوں کی اکثر مدت دس دن ہے۔

تو یہ حدیث شریف پہلی حدیث شریف کے معارض ہے کیونکہ یہ اس معنی یعنی حیض کی اکثر مدت دس دن ہے، میں عبارت النص ہے لہذا اس کو پہلی حدیث شریف پر ترجیح دے دی گئی جس میں ”حیض کی اکثر مدت پندرہ دن“ کی طرف اشارہ ہے۔

قولہ واما دلالتہ النص الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حکم جو دلالتہ النص سے ثابت ہوتا ہے وہ حکم ہے جو معنی نص سے لغتاً ثابت ہو نہ کہ اجتہاداً استنباطاً بالرائے سے۔ اس تعریف میں ”وہ حکم جو دلالتہ النص سے ثابت ہوتا ہے“ کی تقدیر سے اس تعریف پر اعتراض معروف کا جواب ہو گیا: تقدیر اعتراض یہ ہے کہ ”دلالتہ النص“ کی تعریف ”قرائنت بمعنی النص“ الخ سے صحیح نہیں کیونکہ ”قرائنت بمعنی النص“ کا محمل ”دلالت النص“ پر جائز نہیں ہے کیونکہ ”دلالتہ النص“ بمعنی النص کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی بلکہ اھو ظاہر بخلاف حکم کے۔ حاصل الجواب یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عبارت ”موصوف والصفات مع حرف الجار وهو الباء“ کے حذف پر محمول ہے تقدیر عبارت یہ ہے ”واما الثابت بدلالة النص فما الخ“ پس حکم کا محمل حکم پر ہو گا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول: ”معنی النص“ سے عبارت النص اور اشارۃ النص دونوں خارج ہو گئیں کیونکہ یہ دونوں نفس نظم سے ثابت ہوتی ہیں نہ کہ معنی سے اور اسی طرح اس قید سے ”المحذوف“ بھی خارج ہو گیا کیونکہ یہ نفس نص سے ثابت ہوتا ہے نہ کہ معنی سے کیونکہ المحذوف کاملہ ذکر ہوتا ہے۔ اور اس تعریف میں ”معنی النص“ سے معنی لغوی موضوع نہ مراد نہیں بلکہ معنی التزامی مراد ہیں جیسے ”تأنیف“ سے ایلام (تکلیف درج پہنچانا) مراد ہے حالانکہ ”تأنیف“ کے معنی موضوع نہ ”أنت کنے کے ہیں“ اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ”لغة“ یہ بمعنی النص“ سے تمیز ہے اس قید سے ”المقتضی“ خارج ہو گیا کیونکہ اس کا ثبوت عقلاً یا شرعاً ہوتا ہے اور اسی طرح اس قید سے قیاس بھی خارج ہو گیا تو اس بنا پر مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ”لا استنباطاً بالرائے“ یہ ”لغة“ کی تاکید ہو گی۔ اور اس قید سے ان لوگوں کے زعم کی تردید مقصود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ”دلالتہ النص“ قیاس جلی ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ اکثر دفعہ قیاس ظنی ہوتا ہے اس کے ساتھ حد و ثبات نہیں ہوتی بخلاف دلالتہ النص کے اور متحد ہی اس سے واقف ہوتا ہے۔ پس اس میں نظر و استنباط کی محتاجی ہوتی ہے بخلاف ”دلالتہ النص“ کے اس کو ہر وہ شخص جو اہل لسان سے ہو بغیر احتیاج ترتیب مقدمات اور نظر کے جان سکتا ہے۔ نیز منکرین قیاس بھی ”دلالتہ النص“ کا انکار نہیں کرتے۔

قولہ کالنہی عن التأنیف الخ یہ اس حکم کی مثال ہے جو دلالتہ النص سے ثابت ہوتا ہے لیکن عبارتیں مسماحت ہے۔ اولیٰ والنسب یہ ہے کہ یوں کہتے ”کس ممتہ المضروب الذی یوقف علیہ من النہی عن التأنیف“ کیونکہ نہی عن التأنیف دلالتہ النص سے ثابت نہیں ہے۔ بلکہ حرمت ضرب جس با علم نہی عن التأنیف سے ہوتا ہے وہ دلالتہ النص

سے ثابت ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”وَلَا تَقْتُلْ لِهَمَا أَف“ ترجمہ (و الدین کو آف بھی نہ کہو) کے معنی موضوع نہ صرف کلمہ ”آف“ کہنے سے رد کیا ہے اور یہ معنی عبارتہ النص سے ثابت ہے تو اس ”المنہی عن التأقیف“ سے ضرب و شتم اور وہ چیز جو مال باپ کی اذیت کا سبب بنے ان تمام امور کی حرمت بغیر اجتہاد و التامل کے معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ ہر وہ شخص جو لغات عرب کو جاننا ہے اگرچہ وہ مجتہد ہو صرف اس قول مبارک کو سنتے ہی جان لے گا کہ ضرب منہی عنہ اور حرام ہے اور یہ معنی دلالتہ النص کے سابقہ ثابت ہے کیونکہ یہ معنی ”اس کے معنی اصلی کا التزامی ہے۔ پھر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول ”والتأقیف بدلالة النص مثل الثابت بالاشارة الخ“ سے ”الدلالة“ اور ”القیاس“ کے درمیان فرق کو واضح کیا کہ وہ حکم جو دلالتہ النص سے ثابت ہوتا ہے اس حکم کے برابر ہے جو اشارة النص سے ثابت ہوتا ہے یعنی قطعی الدلالة ہونے میں ”دلالتہ النص“ اشارة النص کے برابر ہے یا اس امر میں مساوات ہے کہ یہ دونوں نص کی طرف مضاف ہوتے ہیں بخلاف قیاس کے کہ یہ ”الرأی“ کی طرف مضاف ہوتا ہے حتیٰ کہ حدود و کفارات کو دلالتہ النص سے ثابت کرنا صحیح ہے اور قیاس سے درست نہیں ہے تو یہ کتنا واضح فرق ہے۔ ان دونوں کے درمیان اور یہ اس لئے کہ دلالتہ قطعی ہے اور قیاس ”جبکہ علتہ مستنبطہ کے ساتھ ہو“ قطعی ہوتا ہے اور حدود و کفارات قطعی کے ثابت ہوتے ہیں اس لئے حدود کو اقل یعنی دلالتہ سے ثابت کرنا صحیح ہے نہ کہ قیاس سے (ہاں جب قیاس علتہ مخصوصہ کے ساتھ ہو تو قطعیت میں دلالتہ کے مساوی ہوتا ہے اور جس طرح دلالتہ سے حدود ثابت ہوتی ہیں اسی طرح اس قیاس سے بھی حدود کا اثبات ہوتا ہے)

حدود دلالتہ النص سے ثابت کرنے کی مثال ”حد الزنا، بالرحم“ کو حضرت ماعز رضی اللہ عنہ (جن پر یہ حد عبارتہ النص سے ثابت ہوئی تھی) کے سوا دوسرے زانی محض پر ثابت کرنا ہے۔ حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کا قصہ یہ ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماعز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ تحقیق اُس نے زنا کیا پس حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا یعنی اپنا بھرہ اقدس پھیر لیا۔ پھر حضرت ماعز دوسری جانب سے حاضر ہوئے (یعنی مجلس سے غائب ہونے کے بعد) اور عرض کیا کہ تحقیق اُس نے زنا کیا۔ پس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا پھر وہ دوسری طرف سے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تحقیق اُس نے زنا کیا۔ پس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ اس کے سنگسار کرنے کا حکم کیا پس نکالا گیا ”الحرة“ یعنی سنگستان مدینہ کی طرف پس وہ پتھروں کے ساتھ مارا گیا یعنی سنگسار کیا گیا الخ۔ پس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت ماعز پر رحم کا حکم اس لئے نہیں ہے کہ وہ ماعز ہے یا صحابی ہے بلکہ حضرت ماعز کو صرف اس وجہ سے رحم کیا گیا تھا کہ وہ زانی محض تھے۔ پس دلالتہ النص سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ ہر

وہ شخص جو حالت احسان میں نہ تھا مگر تکب ہو گا اُس کی مزارجم ہے۔ تنبیہ حالت احسان میں نہ تھا کی مزار کے رجم ہونے کا
”ثبوت“ دلالت النص کے علاوہ دوسری نصوص سے بطریق العبارة کہی ہے۔ بہر حال ”رجم اسلامی سزا ہے“ اگر اس کی تحقیق
مطلوب ہو تو حضرت غزالی زمان درازی دوران علامہ سید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا علمی شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ
عربہ انوار العلوم ملتان کے ”رسالہ“ ”رجم اسلامی سزا ہے“ کا مطالعہ کریں۔

تاکفارات کو دلالت النص سے ثابت کرنے کی مثال کفارہ ثابت کرنا ہے اس شخص کے غیر رجم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کے عہد مبارک میں دن کو رمضان شریف کے مہینہ میں عمدہ اپنی بیوی سے جماعت کی جیسا کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ
ابن ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کیا اُس وقت کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ اچانک ایک شخص
حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ پس اُس نے کیا یا رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ آپ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیا ہوا۔ اُس نے عرض کیا کہ میں نے اپنی عورت سے جماع کیا ہے درحالیکہ میں روزہ دار تھا پس
رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پاتا ہے تو غلام کہ اُس کو آذا کرے۔ عرض کیا نہیں فرمایا حضور پُر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم نے کیا طاقت رکھتا ہے تو کہ دو مہینے کے روزے رکھے پے درپے۔ عرض کیا نہیں فرمایا کہ کیا طاقت رکھتا ہے تو کہ ساٹھ مسکینوں کو
کھانا کھلائے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جا اور ٹھہرے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پس اُس وقت کہ ہم اسی
طرح بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قصیلہ بڑا بکھوروں کا آیا فرمایا کہاں ہے پوچھنے والا اُس نے عرض کیا کہ میں حاضر
ہوں فرمایا یہ بکھو دیں لے اور اس کو فقیروں پر صدقہ کر دے پس اُس نے عرض کیا کہ کیا میں صدقہ کروں اُس پر جو مجھ سے زیادہ محتاج
ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخدا شہر بھر میں میرے گھر والوں سے زیادہ کوئی گھر والا فقیر نہیں۔ پس مجھے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم، یہاں تک کہ ظاہر ہوئے دندان مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر فرمایا کھلا اس کو اپنے گھر والوں کو۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کا راجل مذکور کو کفارہ کا امر اس لئے نہیں ہے کہ وہ صحابی تھا یا فقیر بلکہ یہ امر اس لئے تھا کہ اُس نے رمضان میں دن کو قصداً اپنی
بیوی سے جماع کیا تھا تو دلالت النص سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص جو ایسے کرے گا اُس پر کفارہ ہوگا۔ والامثلۃ لذلک
کثیرۃ مذکورۃ فی المطولات۔

قولہ الا عند التعارض دون الاشارة۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دلالت النص یہ اشارۃ النص
کے برابر ہے یا اس طور کہ وہ چیز جو دلالت النص سے ثابت ہوتی ہے اُس چیز کے برابر ہے جو اشارۃ النص سے ثابت ہوتی ہے

لیکن جب دلالتہ النص اور اشارۃ النص میں تعارض واقع ہو تو اس وقت اشارۃ النص کو دلالتہ النص پر ترجیح دی جائیگی کیونکہ وہ حکم جو اشارۃ النص کے ساتھ ثابت ہوتا ہے وہ نظم کے ساتھ لفظ بلا واسطہ ثابت ہوتا ہے اور جو حکم دلالتہ النص کے ساتھ ثابت ہوتا ہے وہ نص کے مدلول کے معنی لازم کے واسطہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اشارۃ النص و دلالتہ النص میں تعارض کی مثال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحَىٰ بِرُوحَتِهِ مِائَتَةَ مِائَةٍ یعنی جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر ایک غلام یا باندی مسلمان کا آزاد کرنا واجب ہے۔ چونکہ اس آیت مبارکہ میں غلطی پر عبارتہ النص کے ذریعہ کفارہ واجب ہوا ہے حالانکہ غلطی، عائد کے مقابلہ میں ادنیٰ حیثیت رکھتا ہے۔ اس لئے عامیہ دلالتہ النص کے ذریعہ بطریق اولیٰ کفارہ واجب ہوگا کیونکہ یہ غلطی سے اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسک فرمایا ہے کہ عامیہ کفارہ واجب ہے۔ لیکن دوسری آیت مبارکہ ”وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِدًا قَدْ أَفْجَأَ قَدْ جَهِتُمْ خَالِدًا فِيهَا“ یعنی جو کوئی کسی مؤمن کو قصداً قتل کر دے تو اس کی ہزا دو نر خ ہے وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اشارۃ النص کے ذریعہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ قاتل عامیہ کفارہ واجب نہیں ہے کیونکہ ہزا کافی کا نام ہے نیز ہزا سے کل جزا مراد ہے لہذا یہ معلوم ہوا کہ اس کے لئے دو نر خ کے سوا اور کوئی جزا نہیں ہے۔ سوال اگر قاتل عامیہ کے لئے دو نر خ ہی جزا کافی و تام ہوتی تو اس پر دنیا میں دیت اور قصاص واجب نہ ہوتا۔ جواب۔ دیت اور قصاص محل کی جزا ہے اور فعل کی جزا خطا کی صورت میں کفارہ ہے اور غم کی صورت میں جہنم ہے اور اگر معرض کی بات تسلیم کر لی جاتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ قصاص اور دیت دوسری نص سے ثابت ہے اور وہ یہ ہے ”وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ نَسْخُلَ الْفُتُورَ وَالْعَيْنَ وَالْأَنْفَ بِالْأَيْتِ“

وَأَمَّا الْمُقْتَضَىٰ فَرِيزَادَةٌ عَلَى النَّصِّ ثَبَتَ شَرْطُ الصَّحَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لِمَا لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْهُ فَوَجَبَ تَقْدِيمُهُ لِتَفْهِيمِ الْمَنْصُوصِ فَقَدْ اقْتَضَاهُ النَّصُّ فَصَارَ الْمُقْتَضَىٰ حُكْمًا لِلنَّصِّ وَالثَّابِتُ بِهِ يُعَدُّ الثَّابِتُ بِدَلَالَتِهِ النَّصِّ إِلَّا عِنْدَ مَعَارَضَةٍ بِهِ وَقَدْ يُشْكَلُ عَلَى السَّامِعِ الْفَضْلُ بَيْنَ الْمُقْتَضَىٰ وَالْمَحْذُوفِ وَهُوَ ثَابِتٌ لُغَةً وَآيَةً ذَلِكَ أَنَّ مَا اقْتَضَىٰ غَيْرُهُ ثَبَتَ بِدَلَالَةِ الصَّحَّةِ الْإِقْتِضَاءِ وَإِذَا كَانَ مُحْذُوفًا

فَقَدْ رَمَدَ كُورًا نَقَطَعَ عَنِ الْمَذْكُورِ مَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ فَإِنَّ
السَّوَالَ يَحْوِلُ عَنِ الْقَرْيَةِ إِلَى الْمَحْذُوفِ وَهُوَ الْأَهْلُ عِنْدَ التَّصْرِيحِ بِهِ ثُمَّ
الثَّابِتُ بِمُقْتَضَى النَّصِّ لَا يَحْتَمِلُ التَّخْصِصَ حَتَّى تَوْحَلَفَ لَا يَشْرَبُ وَلَوْ
شَرَابًا دُونَ شَرَابٍ لَا تَعْمَلُ نَيْتَهُ لِأَنَّ الْمُقْتَضَى لَا عُمُومَ لَهُ خِلَافًا لِلشَّارِعِيِّ
رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالتَّخْصِصُ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْعُمُومَ وَكَذَلِكَ الثَّابِتُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ
لَا يَحْتَمِلُ التَّخْصِصَ لِأَنَّ مَعْنَى النَّصِّ إِذَا ثَبَتَ كَوْنُهُ عِلَّةً لَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ
غَيْرَ عِلَّةٍ وَأَمَّا الثَّابِتُ بِإِشَارَةِ النَّصِّ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَامًّا يَخْصُّ لِأَنَّهُ
ثَابِتٌ بِصِغَةِ الْكَلَامِ وَالْعُمُومُ بِاعْتِبَارِ الصِّغَةِ -

ترجمہ ”المقتضى“ وہ منصوص علیہ پر اس زیادتی کو کہتے ہیں جو اس لئے ثابت ہوئی ہے کہ وہ منصوص علیہ کی صحت کے لئے بطور
شرط کے ہے کوکہ منصوص علیہ اس زیادتی سے مستغنی نہیں ہے پس اس زیادتی کی تقدیم منصوص علیہ کی تصحیح کے لئے واجب ہوئی پس
بے شک خود منصوص ہی نے اس زیادتی کا اقتضا کیا ہے اور اس کو طلب کیا ہے پس المقتضى بمع اپنے حکم کے منصوص علیہ کا حکم
ہو گیا اور جو حکم مقتضى النص سے ثابت ہوتا ہے وہ اس حکم کی طرح ہے جو دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے مگر تعارض کے وقت دلالت
النص کو ترجیح ہوگی اور کبھی کبھی سامع پر مقتضى اور محذوف میں فرق مشکل ہو جاتا ہے اور وہ لفظ ثابت ہے اور اس کی علامت
یہ ہے کہ المقتضى کی کلام میں جب تصریح کر دی جائے تو مقتضى بالکسر متغیر نہ ہو اور محذوف کی علامت یہ ہے کہ جب اس کو
کلام میں ظاہر کر دیا جائے تو کلام میں تغیر آجائے یعنی جس کی نسبت پہلے مذکور کی طرف تھی اب محذوف کو ذکر کرنے کی صورت
میں اس کی طرف ہو جائے جیسے ”واسئل القریة“ میں لفظ ”اهل“ محذوف ہے اب اس کو ظاہر کریں اور ”واسئل اهل
القریة“ پڑھیں تو اس وقت سوال قریہ سے پھر ادراہل کی طرف منسوب ہوا پھر جو چیز اقتضا النص سے ثابت ہو وہ تخصیص کا
احتمال نہیں رکھتی ہے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے ”لا یشرب“ اور کسی خاص قسم کے شراب کی نیت کرے تو وہ شراب سے

حادث ہو جائے گا جو بھی شراب ہو اس کی نیت مؤثر نہیں ہوگی کیونکہ المقضیٰ کے لئے عموم نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس میں اختلاف ہے اور تخصیص کو اس میں پائی جاتی ہے جو عموم کا احتمال رکھتا ہو اور اسی طرح جو چیز دلالتہ النص سے ثابت ہوتی ہے وہ تخصیص کا احتمال نہیں رکھتی ہے کیونکہ جب نص کے معنی کا علت ہو نہ ثابت ہوگی تو وہ غیر علت ہونے کا احتمال نہیں رکھے گا اور جو چیز اشارۃ النص سے ثابت ہو وہ عموم و خصوص کا احتمال رکھتی ہے کیونکہ اشارۃ النص سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ نفس لکم یعنی لفظ سے ثابت ہوتی ہے اور عموم بھی باعتبار صیغہ اور لفظ کے ہوتا ہے۔

تقریر و تشریح قولہ و اما المقضیٰ فزیادۃ علی النص الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اب استدلالات اربعہ میں سے قسم چہارم کا بیان شروع فرماتے ہیں۔ قبل از بیان اولیٰ عبارات، پر ایک نظر ڈال لی جائے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”المقضیٰ“ علی صیغۃ اسم المفعول ہے اور ”الزیادۃ“ مصدر بمعنی المزیید ہے اور ”النص“ بمعنی المنصوص علیہ ہے اور ”ثبت شرطاً لصحة المنصوص علیہ“ میں ”ثبت“ میں مضمیم مستتر ”الزیادۃ“ بتاویل المزیید کی طرف راجع ہے اور ”شرطاً“ مفعول لہ ہے۔ اور یہ جملہ ”الزیادۃ“ کی صفت ہے تقدیر عبارت یہ ہے ”ثبت تلك الزیادۃ لاجل ان یکون شرطاً لصحة المنصوص علیہ“ اور ”ما“ ”شرطاً“ کے متعلق ہے ”لم یستغن“ ای المنصوص علیہ ”عن“ ای عن المقضیٰ ”هو المزیید“ اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”فوجب تقدیم تصحیح المنصوص علیہ“ یہ شرط محذوف کی جزاء ہے۔ تقدیر عبارت یہ ہے ”و اذا ثبت شرطاً لصحة المنصوص علیہ فوجب تقدیم المقضیٰ لتصحیح المنصوص علیہ“ اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”فقد اقتضاه النص“ یہ فوجب تقدیم تصحیح المنصوص علیہ کے لئے عزم علی التعلیل کے ہے۔ تقدیر عبارت یہ ہے ”انما وجب تقدیم المقضیٰ لاجل تصحیح المنصوص علیہ لان النص اقتضاه ای طلبہ لصحة فکان من شروطه و تقدیم الشرط ضروری“ ثانیاً یہ امر مذہبی نشین رہے کہ یہاں چار امور ہیں (۱) ”المقضیٰ“ علی صیغۃ اسم الفاعل اور وہ صیغۃ الکلام عن اللغو نحو ”ہے“ (۲) ”المقضیٰ“ علی صیغۃ اسم المفعول اور وہ ”الزیادۃ“ بتاویل المزیید ہے (۳) الاقتضاد اور وہ شرع ثریف کا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ دلالت بغیر زیادتی کے صحیح نہیں ہو سکتی (۴) حکم المقضیٰ وہ چیز ہے جو اس کے ساتھ ثابت ہو، اور دوسرا قول یہ ہے۔ امر اول یعنی ”المقضیٰ“ علی صیغۃ اسم الفاعل وہ کلام ہے جو بغیر زیادتی کے صحیح نہیں ہوتی (۲) ”المقضیٰ“ علی صیغۃ اسم المفعول وہ المزیید ہے (۳) نص کا زیادتی طلب کرتا ہے الاقتضاد ہے (۴) اور وہ چیز جو اس کے ساتھ ثابت ہو وہ حکم المقضیٰ ہے، اب تقریر مقام یہ ہے کہ المقضیٰ

وہ منصوص علیہ پر اس زیادتی کو کہتے ہیں جو اس لئے ثابت ہوئی ہے کہ وہ منصوص علیہ کی صحت کے لئے شرط ہو جائے کیونکہ منصوص علیہ اس زیادتی سے مستثنیٰ نہیں ہے پس جب وہ زیادتی منصوص علیہ کی صحت کے لئے بطور شرط کے ثابت ہوئی تو پس اس زیادتی کی تقدیم منصوص علیہ کی تصحیح کے لئے واجب ہوئی باقی دہرہ کہ منصوص ہی نے اس زیادتی کا اقتضا کیا ہے اور اس کو طلب کیا ہے تاکہ خود نفس منصوص علیہ کے معنی درست ہو سکیں تو یہ زیادتی منصوص علیہ کی شرط میں سے ایک شرط ہو گئی اور شرط کی مشروط پر تقدیم واجب ہوتی ہے پس اس زیادتی کی تقدیم منصوص علیہ کی تصحیح کے لئے ضروری ہوئی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ المقضیٰ منصوص پر وہ زیادتی ہے جو منصوص کی تصحیح کے لئے ثابت ہوتی ہے کیونکہ اگر یہ زیادتی ثابت نہ ہو تو منصوص لغو ہو جاتا ہے پس یہ زیادتی منصوص کی صحت کے لئے شرط ہوئی کیونکہ منصوص علیہ اس زیادتی سے مستثنیٰ نہیں ہے اور ہر وہ چیز جس سے شی مستثنیٰ نہیں ہے وہ چیز اس شئی کے لئے شرط ہوتی ہے اور شرط کی مشروط پر تقدیم واجب ہے پس اسی طرح اس زیادتی کی تقدیم بھی منصوص علیہ کی تصحیح کے لئے واجب ہے اور جب نص نے خود اپنی صحت کے لئے اس زیادتی کا اقتضا کیا ہے اور اس کو طلب کیا ہے تو یہ زیادتی ”المقضیٰ“ کے اسم سے موسوم ہو گئی پس المقضیٰ بمعنی اپنے حکم کے منصوص علیہ کا حکم ہو گیا اور اسی کی طرف مضاف ہو گیا کیونکہ ”المقضیٰ“ (علیٰ بیۃ اسم المفعول) کا حکم اس کے تابع ہے اور بمعنی ”المقضیٰ“ علیٰ صیغۃ اسم المفعول ”المقضیٰ“ علیٰ صیغۃ اسم الفاعل کے تابع ہے پس ”المقضیٰ“ علیٰ صیغۃ اسم المفعول، تو بنفسہ منصوص علیہ کی طرف مضاف ہوا اور اس کا حکم اس کے واسطے منصوص علیہ کی طرف مضاف ہوا۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص دوسرے سے کہے ”اعتق عبدک“ عنی بالف درهم، میری طرف سے ہزار درہم کے بدلے اپنا غلام آزاد کر دے، تو یہاں امر بالا اعتاق بمعنی کا مقضیٰ ہے کیونکہ عتق ملک کے بغیر صحیح نہیں ہوتا پس یہاں تقدیر اس طرح ہو گی کہ گویا اس امر نے یوں کہا ”بع عبدک“ عنی بالف درهم تم کن دیکھو بالا اعتاق، یعنی گویا اس کلام سے حکم دینے والے کی مراد یہ تھی کہ اپنے غلام کو میرے ہاتھ پر ہزار درہم کے بدلے فروخت کر دے پھر میرا وکیل ہو کر اس کو آزاد کر دے، پس ”بمعنی ایسی زیادتی ہے جو اس لئے ثابت ہوئی ہے کہ وہ عتق کی صحت کے لئے شرط ہو جائے تو جب عتق بمعنی کی طرف محتاج ہو تو اب بمعنی کی تقدیم عتق کی صحت کے لئے ضروری ہوئی پس بمعنی اپنے حکم یعنی ملک کے عتق کا حکم ہو گا کیونکہ وہ حکم ”المقضیٰ“ کے ساتھ ثابت ہے اور ”المقضیٰ“ نص کے ساتھ ثابت ہوا ہے والذات بالذات بالشیء ثابت بذالک الشیء۔ سوال۔ آپ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ”المقضیٰ“ یعنی زیادۃ بمعنی مزید، یہ المنصوص علیہ کے لئے شرط ہے اور اب کہہ رہے ہو کہ المقضیٰ بمعنی اپنے حکم کے المنصوص علیہ کا حکم ہے حالانکہ شرط اصل مقدم ہے اور حکم فرع متاخر پس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ المقضیٰ

شرط ہونے کے ساتھ ساتھ النص المتقنی بالکسر کے لئے حکم بھی ہو۔

الجواب: یہاں دو اعتبار ہیں ”المتقنی“، علی صیغۃ اسم المفعول، ”یہ شرط اور موقوف علیہ صحت کلام کے اعتبار

سے ہے اور فرع اور حکم اس اعتبار سے ہے کہ یہ نص کے تابع ہو کر کے ثابت ہوتا ہے۔

قوله والثابت به يعدل بالثابت النص الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حکم متقنی النص

سے ثابت ہوتا ہے وہ اس حکم کی طرح ہے قطعی ہونے میں جو دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے مگر تعارض کے وقت دلالت النص کو ترجیح

ہوگی۔ یعنی حکم قطعی کے اثبات میں دونوں مساوی ہیں البتہ جب دونوں میں تعارض ہوگا تو اس وقت دلالت النص کو اقتضاد

النص پر ترجیح ہوگی۔ ان دونوں کے تعارض کی مثال حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف ہے جس میں ام قیس

رضی اللہ عنہا مخاطب فرمایا گیا ”اغسلیہ بالماء والصدن وھکیمہ ولو یضغ“، رواہ ابن ماجہ والنسائی، پس حضور صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ”اغسلیہ“ اپنے اقتضاد النص سے اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ غسل نجاست پانی کے بغیر دوسری سیال

چیزوں سے جائز نہیں ہے کیونکہ امر بالنسل بالماء کی صحت کا اقتضاد یہی ہے کہ پانی کے بغیر غسل جائز نہ ہو لیکن بعینہ یہی قول اپنی دلالت

سے اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ سیال چیزوں سے مثل ہر تہ کے غسل نجاست جائز ہے کیونکہ معنی نص سے جو مطلب لیا جاتا ہے

وہ وہی ہے جس کو ہر شخص اہل لسان سے جانتا ہے یعنی ازالہ نجاست، اور یہ پانی سے بھی حاصل ہوتا ہے اور دوسری سیال چیزوں

سے بھی چنانچہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو شخص نجس کپڑے کو پانی میں بھینک دیتا ہے اس سے اس میں پانی کے استعمال کرنے

کا مواخذہ نہیں ہوتا کیونکہ مقصود ازالہ نجاست ہے اور وہ حاصل ہے لہذا دلالت النص کو اقتضاد النص پر ترجیح ہوگی۔

قوله وقد لیشکل علی السامع الفصل الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے قول وقد لیشکل الخ سے ”المتقنی“

اور ”المخدوف“ کے درمیان فرق بیان کرتے ہیں بیان سے پہلے تمہیداً یہ امر مد نظر رہے کہ جمہور متقدمین ”من اصحابنا وغیرہم“ کے نزدیک

وہ چیز جس کو تصحیح کلام کے لئے مقدر کیا جاتا ہے تین قسم ہے۔ اول وہ ہے جس کو صدق متکلم کے لئے مقدر کیا جائے جیسے حدیث شریف

”رفع عن امتی الخطاء والنسیان“، الثانی وہ ہے جس کو صحت کلام کے لئے مقدر کیا جانا جائے جیسے ”واسئل القرین“

اور الثالث وہ ہے جس کو صحت کلام کے لئے شرعاً مقدر کیا جائے جیسے ”اعتق عبدی عنی بالف درهم“ اور ان تمام

اقسام کو ”المتقنی“ کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور ”المتقنی“ کی یہ تعریف کرتے ہیں ”جعل غیر المنطوق کا منطوق تصحیح

شرعاً او عقلاً او لغتاً“ اور یہ تعریف اقسام ثلاثہ کو شامل ہے اور اسی کی طرف متاخرین سے قاضی البرزیدہ مائل ہیں۔ پھر ان

مفتیین کا اس بارے اختلاف ہے کہ "المقتضی" عموم کو قبول کرتا ہے یا کہ نہیں ہمارے اصحاب (احناف) تو اس کے
عموم کی طرف گئے ہیں اور الشافعیہ اس کے عموم کی طرف گئے ہیں اور متاخرین احناف سے شمس الائمۃ و فخر الاسلام د
صاحب المیزان نے جب یہ دیکھا کہ "المقتضی" کے بعض اقسام میں عموم ثابت ہے (وہو المقدر و تصحیحہ الکلام کافی
قولہ لا مراۃ بہ طلقی نفسک حیث جو ذانیۃ الثلاث) تو انہوں نے کہا کہ "المقتضی" وہ زیادتی ہے جو تصحیح کلام
کے لئے ہو شرعاً فقط صحیح حکم شرعی اور اس کے ماسوا کو ایک ہی قسم قرار دیا اور اس کا نام "مخذوف" اور "مضمر" رکھا اور خصوصاً
اسی (یعنی مخذوف و مضمر) میں ہی عموم کو جائز رکھا تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے انہی کا اتباع کرتے ہوئے "المقتضی" اور المخذوف
میں فرق بیان کیا۔ "المقتضی" اور "المخذوف" میں تین وجوہ سے فرق ہے۔ اول یہ ہے کہ المخذوف لغتاً ثابت ہوتا ہے۔ اور
"المقتضی" شرعاً فقط یعنی "المخذوف" کو اس لئے تسلیم کیا جاتا ہے تاکہ اس سے کلام لغتاً صحیح ہو جائے اور "المقتضی" کو اس لئے
تسلیم کیا جاتا ہے تاکہ کلام شرعاً صحیح ہو جائے تاکہ حکم شرعی کی صحت ثابت ہو۔ دوم وجہ فرق یہ ہے کہ "المقتضی" کی کلام میں جب
تصریح کر دی جائے تو مقتضی بالکسر متغیر نہ ہو جیسے کوئی کہے "ان اکلت خبزاً فعبدی حر" تو جب اس کلام میں خبز کی تصریح کر
دی جائے اور یوں کہا جائے "ان اکلت خبزاً فعبدی حر" تو مقتضی بالکسر (عبدی حر) میں تغیر واقع نہیں ہوتا بلکہ تقرر
ہے اور مخذوف کی علامت یہ ہے کہ جب اس کو کلام میں ظاہر کر دیا جائے تو کلام میں تغیر آجائے یعنی جس چیز کی نسبت پہلے مذکور کی
طرف تھی اب مخذوف کو ذکر کرنے کی صورت میں اس کی طرف ہو جائے جیسے "واسئل القریۃ" میں لفظ "اهل" مخذوف
ہے اب اس کو ظاہر کریں اور "واسئل اهل القریۃ" پڑھیں تو اس وقت سوال "قریۃ" سے بچا اور "اهل" کی طرف متسوب ہوا
اور "القریۃ" کا نصب، خبر سے بدل گیا۔ لیکن یہ دونوں قواعد بعض صورتوں میں لوٹ جاتے ہیں۔ قاعدہ اولی (یعنی ظہور "مقتضی")
بالفتح کے وقت مقتضی بالکسر متغیر نہیں ہوتا، اس قول "اعتق عبدک عنی بالف دھب" سے منقوض ہے کیونکہ اگر بیع کو ظاہر
کر کے یوں کہا جائے "بع عبدک عنی ثم کن وکیل بالاعتاق" "اپنے غلام کو میرے پاس فروخت کر اور میری طرف سے
وکیل بن کر اسے آزاد کر دے" تو اس وقت کلام میں تغیر آجاتا ہے حالانکہ یہ مقتضی ہے کیونکہ وہ پہلے مامور کے غلام کو آزاد کرنے کا مامور
تھا اور تقدیر کے بعد وہ آمر متکلم کے غلام کو آزاد کرنے کا مامور ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا قاعدہ "یعنی ظہور مخذوف کے وقت تغیر واقع
ہوتا" اس قول "فقلنا اضرب بعصاک المحجور فانجرت منه اثنتا عشرة عیناً" سے منقوض ہے کیونکہ اگر قول
"فضرِب فالتشقی المحجور فانجرت" کو ظاہر کیا جائے تو بقیہ کلام میں اس تقدیر کے بعد کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا حالانکہ

یہ محذوف ہے بعض محققین نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے مگر وہ مطمئن نہیں کرتا کہ اس میں بڑا تکلف کیا گیا ہے۔ اسی لئے ان دونوں (المقتضیٰ اور المحذوف) میں وجہ اقل کے ساتھ فرق درست ہے کہ المقتضیٰ شرعی اور المحذوف لغوی ہوتا ہے۔

قولہ ثَمَّ الثَّابِتُ بِمَقْضَى النِّصِّ الخ سوم وجہ فرق یہ ہے کہ اقتضاء النص سے جو چیز ثابت ہو کہ وہ المقتضیٰ ہے وہ تخصیص کا احتمال نہیں رکھتی ہے کیونکہ تخصیص وہاں ہوتی ہے جہاں عموم ہو اور ہمارے نزدیک ”المقتضیٰ“ کے لئے عموم نہیں ہے اس لئے کہ عموم اور خصوص الفاظ کے عوارض میں سے ہیں اور ”المقتضیٰ“ معنی ہے لفظ نہیں ہے سچی کہ اگر کوئی شخص قیمہ کھائے ”لا یشرب“ اور کسی خاص قسم کے شراب کی نیت کرے تو وہ شراب سے حائث ہو جائے گا تو بھی شراب ہو۔ اس کی نیت مؤثر نہیں ہوگی کیونکہ شراب اقتضاء الکلام سے مقدر ہوا ہے اس لئے کہ شرب بغیر مشروب کے متحقق نہیں ہوتا ہے پس مشروب اقتضاء مقدر ہوا ہے تو حائث ہر مشروب کے شرب سے حائث ہو جائے گا جو مشروب بھی ہو۔ اور یہ بات کہ حالت ہر مشروب کے شرب سے حائث ہو جاتا ہے اس کی وجہ صرف ماحیثیت شرب کا وجود ہے شراب کا عام ہونا نہیں اس مسئلہ میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کیونکہ آپ کے نزدیک ”المقتضیٰ“ میں عموم و خصوص دونوں جاری ہوتے ہیں آپ کے نزدیک المقتضیٰ، المحذوف“ کی طرح عام ہے اور وہ عموم خصوص دونوں کو قبول کرتا ہے۔ اس وجہ سوم کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ”المقتضیٰ“ کے لئے عموم نہیں ہے جبکہ ”المحذوف“ میں عموم جاری ہوتا ہے ”ہذا اصل کیوں مختلف بیننا و بین الشافعی یفرع علیہ کثیر من المسائل“ یعنی یہ ایک یا دو چیز ہے جو ہمارے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے درمیان مختلف فیہ ہے اس پر بہت سارے احکام فرعیہ متفرع ہوتے ہیں اس مقام پر صاحب ”الناسی“ فرماتے ہیں اقول ایما ہذا المثال علی مذهب من یقول ان المقتضیٰ شرعی غیر من یولان المقتضیٰ فی ہذا المثال عقلی فتامل یعنی مثال مذکور کو ان لوگوں کے مذہب کے مطابق لانا جو کہتے ہیں کہ ”المقتضیٰ“ شرعی ہے درست نہیں ہے کیونکہ اس مثال ”لا یشرب“ میں ”المقتضیٰ“ عقلی ہے اس لئے کہ اقتضاء الشراب الشراب یہ شرع شریف سے مستفاد نہیں ہے بلکہ اس کو تو ہر شخص جانتا ہے خواہ وہ شرع شریف کو جانتا ہو یا نہ تو صاحب ”الناسی“ فتامل سے اس امر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ احسن یہ تھا کہ ”المقتضیٰ“ کی تعریف یوں کرتے ”المقتضیٰ“ زیادۃ علی النص ثبت ضرورۃ صحتہ الکلام شرعاً او عقلاً لا لفظاً“ اور المحذوف“ کی تعریف یہ کرتے ”المحذوف“ مایکون لغویاً“ بعض لوگوں نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ اگر یہاں ”المقتضیٰ“ عقلی ہے تو اس کی بناء پر کوئی قدرج نہیں ہے کیونکہ عقل بھی قوۃ شرعیہ سے ایک جگہ ہے۔ پس جو عقلی بودہ شرعی بھی ہو لہذا اس مثال کا ایراد سدید ہے فتامل۔

قرآن و کذا الثابت بدلالة النص الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب المتقنی اور المحذوف کے درمیان فرق بیان کیا کہ المحذوف تو عموم و خصوص کا احتمال رکھتا ہے اور المتقنی میں عموم و خصوص جاری نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد تہتم فائدہ کے لئے "دلالة النص کا ذکر فرمایا کہ وہ چیز جو دلالتہ النص سے ثابت ہوتی ہے وہ تخصیص کا احتمال نہیں رکھتی جس طرح کہ المتقنی تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا۔ کیونکہ عموم و خصوص الفاظ کے عوارض سے ہیں اور یہ یعنی توجیز کہ دلالتہ النص سے ثابت ہوتی ہے وہ موضوع لئے لازم ہے لفظ کے لئے نہیں۔ اور اس لئے بھی کہ جب معنی النص کا علت ہو نا ثابت ہو گیا تو وہ غیر علت ہونے کا احتمال نہیں رکھے گا۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ معنی النص یعنی وہ معنی جو نص سے بطریق دلالتہ کے مستفاد ہو جیسے "الايمان، کا، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک "وَلَا تَقُلْ لَهُمَا آيَةُ الْاٰيَةِ" میں جب حرمت لتايف المنی عنہ کے لئے علت ہو نا ثابت ہو گیا (والمعنی شئ واحد لا یعتقد الخصال) اب اگر تہتم تخصیص کا قول کریں یا اس طور کہ ایذاً مثلاً ایک صورت میں موجود ہے اور اس پر حکم یعنی حرمت مترتب نہیں ہوتی تو لازم آئے گا کہ وہ ایذا علت نہ ہو حالانکہ وہ علت تھی اور یہ تو محال ہے اور یہی معنی ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول "اذا ثبت کو نہ علتہ الخ کا۔ بلکہ جہاں علت یعنی ایذا یا پائی جاوے گی وہاں حکم یعنی حرمت بھی پائی جاوے گی اور قوم کے نزدیک اس کو تعلیم نہیں کتے۔

قوله واما الثابت باشارة النص فيحتمل الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توجیز اشارة النص سے ثابت ہو وہ عموم و خصوص کا احتمال رکھتی ہے کیونکہ اشارة النص سے توجیز ثابت ہوتی ہے وہ نفس نظم (یعنی لفظ) سے ثابت ہوتی ہے اور عموم بھی باعتبار صیغہ اور لفظ کے ہوتا ہے یعنی اشارة النص سے توجیز ثابت ہوتی ہے اس کے لئے ایسا ہی عموم ہے جیسا کہ اس چیز کے لئے جو عبارتہ النص سے ثابت ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک صیغہ کلام سے ثابت ہے لہذا دونوں عموم و خصوص کا احتمال رکھتی ہیں چنانچہ الاشارة المنصوص البعض کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے "وَلَا تَقُولُوا الْمَوْتُ يَمُوتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" اموات بل احياء و لكن لا تشعرون، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں خبر نہیں، اس کلام کو شہدائے کرام کی بلندی درجات کے لئے قصداً لایا گیا ہے لیکن اس سے اس جانب بھی اشارة سمجھا جاتا ہے کہ شہداء پر نماز جنازہ نہ پڑی جائے کیونکہ وہ زندہ ہیں اور زندہ شخص پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی (جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے) پھر اس سے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص کر لئے گئے کہ ان پر ستر بار نماز جنازہ پڑھی گئی یہ تمام باتیں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت کے مطابق ہیں۔ اور ہمارے (احناف) کے نزدیک الاشارة المنصوص البعض

کی مثال وہی قول ہے جو اللہ تعالیٰ کے عام قول ”وَعَلَىٰ الْوَلَدِ لَهُ الْاِثْمَةُ“ سے خاص کر لیا گیا ہے یعنی ”باپ کا اپنے بیٹے کی
لوٹنی سے دُعا کرنا“ جو ناجائز قاعدہ کے مطابق باپ کے لئے اس وقت تک دُعا جائز نہیں ہے جب تک کہ اُس پر اُس کو لڑائی
کی قیمت واجب نہ ہو جائے۔
۱۱

فصل وَمِنَ النَّاسِ مَنْ عَمِلَ فِي النُّصُوصِ بوجوهٍ أُخْرَىٰ هِيَ فَاسِدَةٌ عِنْدَنَا
مِنْهَا مَا قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ التَّنْصِيفَ عَلَى الشَّيْءِ بِاسْمِهِ الْعِلْمُ يُوجِبُ التَّخْصِيفَ
وَنَفَى الْحُكْمِ عَمَّا عَدَا هَذَا فَاسِدٌ لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ فَكَيْفَ يُوجِبُ الْحُكْمَ فِيهِ
نَفْيًا أَوْ تَبَاتًا وَمِنْهَا مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الْحُكْمَ مَتَى عُلِقَ بِشَرْطٍ أَوْ
أُضِيفَ إِلَى مُسْتَمْتَلٍ يَوْصَفُ خَاصٌّ أَوْ جَبَّ نَفَى الْحُكْمِ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ أَوْ
الْوُصْفِ وَلِهَذَا لَمْ يُجْزَ لِكَاحِ الْأَمَةِ عِنْدَ فَوَاتِ الشَّرْطِ أَوْ الْوُصْفِ الْمَنْ كُودِينَ
فِي قَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ نَفْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ الْحَقُّ الْوُصْفُ بِالشَّرْطِ وَ
إِعْتِبَارُ التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ عَامِلًا فِي مَنَعَ الْحُكْمِ دُونَ السَّبَبِ وَلِذَا لَكَ الْبَطْلُ تَعْلِيقُ
الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ بِالْمِلْكِ وَجُوزُ التَّكْفِيرِ بِالْمَالِ قَبْلَ الْحَنْثِ لِأَنَّ الْيُجُوبَ
حَاصِلٌ بِالسَّبَبِ عَلَى أَصْلِهِ وَوُجُوبُ الْأَدَاءِ مُتَرَاخٍ عَنْهُ بِالشَّرْطِ وَالْمَالِ يَحْتَمِلُ
الْفَضْلَ بَيْنَ وَجُوبِهِ وَوُجُوبِ آدَائِهِ أَمَّا الْبَدَنُ فَلَا يَحْتَمِلُ الْفَضْلَ فَلَمَّا
تَأَخَّرَ الْأَدَاءُ لَمْ يَبْقَ الْوُجُوبُ۔

ترجمہ۔ اور بعض علماء وجوب مذکورہ (یعنی العبادة والاشارة والاحتفال والاقتضاء) کے علاوہ نصوص میں دوسرے وجوہ سے بھی تسک اور استدلال کرتے ہیں اور یہ وجوہ ہمارے نزدیک فاسدہ ہیں ان وجوہ فاسدہ میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ بعض ائمہ نے کہا ہے کہ شی کو اس کے ”اسم علم“ کے ساتھ صراحت سے بیان کرنا تخصیص کو واجب کرتا ہے اور اس کے ماسوا سے حکم کی نفی کرتا ہے اور یہ فاسدہ ہے کیونکہ نص یہ سکوت عنہ کو شامل نہیں ہے تو یہ سکوت عنہ میں نفی یا اثبات کا حکم کس طرح واجب کر سکتی ہے اور وجوہ فاسدہ میں سے ایک وجہ جس کے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ قائل ہوئے ہیں یہ ہے کہ حکم جب کسی شرط سے متعلق ہو یا یہ حکم کسی ایسی ذات کی طرف مضاف ہو جو کسی وصف خاص کے ساتھ موصوف ہو تو (تعلیق بالشروط) شرط کی موجودگی میں حکم کا موجب ہے اور شرط کے منتفی ہونے کے وقت حکم کی نفی کا موجب ہے اور (وصف کی موجودگی میں حکم کا موجب ہے) وصف کے منتفی ہونے کے وقت حکم کی نفی کا موجب ہے اسی لئے آپ نے ”الایمۃ“ کے ساتھ نکل کو جائز قرار نہیں دیا جس وقت کہ شرط یا وصف منتفی ہوں جن دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک میں ہے ”من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت ایمانکم من فتياتکم المؤمنات“ اور اس کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے وصف کو شرط کے ساتھ ملحق کر دیا ہے اور آپ نے تعلیق بالشروط کو منع حکم میں عامل اعتبار کیا ہے سبب میں نہیں اور اسی لئے انہوں نے طلاق اور عتاق کو ملک کے ساتھ متعلق کرنے کو باطل قرار دیا ہے اور انہوں نے حانت ہونے سے پہلے تکفیر بالمال کو جائز قرار دیا ہے کیونکہ کفار سے کا وجوب آپ کے قاعدہ پر سبب کے ساتھ حاصل ہے اور وجوب ادا کا کفارہ شرط کی وجہ سے سبب سے مترشح ہے اور واجب مالی میں نفس وجوب، وجوب ادا سے جدا ہوتا ہے لیکن واجب بدنی فصل کا احتمال نہیں رکھتا ہے پس جب وجوب ادا، متاخر ہوا تو وجوب ہی باقی درہا۔

تقریر و تشریح قولہ فصل ومن الناس من عمل فی النصوص الخ مصنف رحمۃ اللہ
 تعالیٰ کے قول ومن الناس الخ میں واضح عطف ہے ادنیٰ یہ ہے کہ اس کا عطف مقدر پر ہو تقدیر عبارت یہ ہے -
 ”ومن العلماء (ای المجتہدین) من یعمل بالوجوہ الصحیحۃ الذکورۃ سابقاً ومن الناس من عمل فی النصوص (ای استدلال بہا) بوجوہ أخری غیر ما ذکرنا ہی فاسد لا عندنا“ یعنی جب ہمارے علماء حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب رحمہم اللہ تعالیٰ کے تمسکات اور استدلال چار (یعنی العبارة

والاشارة والدلالة والاقتضاء) میں منحصر ہیں اور ان کے سوا دوسرے علماء جیسے حضرت امام شافعی اور آپ کے اصحاب رحمہم اللہ تعالیٰ ان وجوہ کے علاوہ دوسرے وجوہ سے بھی تمسک اور استدلال کرتے تھے تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ ان استدالات الربیعہ کے بعد ہی ان وجوہ آخر کی تحقیق اور ان کے فساد کو بیان کرنے کے لئے ایک مستقل فصل لائے اور فرمایا فسل الخ وجوہ فاسدہ کے بیان سے پہلے بصیرت کے لئے یہ امر پیش نظر رہے کہ مجبوراً اصحاب شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ نے لفظ کے مدلول کی منطوق اور مفہوم کی طرف تقسیم کی ہے اور کہا ہے کہ منطوق وہ چیز ہے جس پر لفظ محل نطق میں دلالت کرے یعنی منطوق وہ ہے جو صریح لفظ اور ظاہر لفظ سے سمجھا جائے اور یہ اس کو شامل ہوتا ہے جس کا نام ہم عبارت اور الاشارة اور الاقتضاء رکھتے ہیں۔ اور الخصوم وہ ہے جس پر لفظ دلالت کرے لاقی محل نطق یعنی مفہوم وہ ہے جو صریح لفظ سے نہ سمجھا جائے۔ پھر اس کے نزدیک ”مفہوم“ دو قسم ہے (۱) مفہوم موافقت (۲) مفہوم مخالفت۔ مفہوم موافقت یہ ہے کہ لفظ سے مسکوت عنہ کا حال منطوق کے موافق معلوم ہو اور یہ وہ ہے جس کا نام ہم نے دلالتہ النص رکھا ہے، اور مفہوم مخالفت یہ ہے کہ لفظ سے مسکوت عنہ کا حال منطوق کے حال کے خلاف معلوم ہو پھر مفہوم مخالف کی کئی اقسام ہیں اس لئے کہ یہ مفہوم اگر ”اسم علم“ سے مفہوم ہو تو اس کو ”مفہوم اللقب“ سے موسوم کیا جاتا ہے اور اگر شرط یا وصف سے مفہوم ہو تو اسے ”مفہوم شرط“ یا ”مفہوم وصف“ کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور مفہوم کی یہ اقسام ہمارے نزدیک فاسدہ ہیں ان کے ساتھ استدلال درست نہیں ہے جیسا کہ اس کا بیان عنقریب آ رہا ہے۔

قوله منها ما قال بعضهم الخ وجوہ فاسدہ میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ بعض ائمہ جیسے ابو بکر الدقاق والوحامد اور بعض الحنابلہ والاشرعیت نے کہا ہے کہ شئی کو اس کے ”اسم علم“ کے ساتھ صراحت سے بیان کرنا تخصیص کو واجب کرتا ہے اور اس کے ماعدائے حکم کی نفی کرتا ہے۔ اور اس کو ”مفہوم لقب“ کے اسم سے موسوم کرتے ہیں مگر عسافت اور یہاں علم سے مراد وہ اسم ہے جو صفت نہ ہو خواہ وہ اسم جنس ہو جیسے ”الما“ حدیث الغسل میں یا علم ہو جیسے ”زید“ حاصل کلام یہ ہے کہ ان حضرات کے نزدیک

مع قوله مفہوم مخالفت۔ اس مقام پر اس امر کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے کہ مفہوم مخالف کے قائلین نے مفہوم مخالف میں چند شرطیں لگائی ہیں۔ علم مسکوت عنہ کا منطوق سے اولیٰ ہونا یا اس کا مساوی ہونا ظاہر نہ ہو ۲ کلام عادت کے موقع پر نہ لائی گئی ہو ۳ کلام کسی سوال کے جواب میں نہ لائی گئی ہو ۴ کلام کسی حادثہ کے رد میں نہ لائی گئی ہو ۵ اور نہ کشف یا مدرج یا ذم کے لئے ہو ۶ نہ کسی دوسرے فائدے کے لئے ہو تو ان شرائط مذکورہ کے پائے جانے کے وقت اسکے ماعداء کی نفی متعین ہوگی۔ خذہذا

”علم“ پر حکم کرنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ وہ حکم اس کے غیر سے منہی ہے جیسے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک
”انما الماد من الماد“ اس میں پہلے ”الماد“ سے مراد غسل اور دوسرے ”الماد“ سے مراد منہی ہے (یعنی منی نکلنے سے غسل
کرنا واجب ہو جاتا ہے) اور جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ”الماد“ کے ساتھ صراحت فرمادی اور ”الماد“ علم ہے
تو اس سے انصار رضی اللہ عنہم نے یہ سمجھا کہ اکسال (بے انزال جماع کرنے) کی صورت میں غسل کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ
منہی خارج نہیں ہوتی ہے (اکسال کا معنی ہے انزال سے پہلے ذکر کو باہر نکالنا) اور یہ حضرات اہل لسان تھے اور عربی زبان
کے راہزدان تھے اگر تفصیل علی النبی اس کے ماعدائے حکم کی نفی پر دلالت نہ کرتی تو یقیناً یہ حضرات اس حدیث شریف سے یہ
مطلب نہ سمجھتے۔ اور ہمارے (انصار) کے نزدیک یہ قول مذکور فاسد ہے کیونکہ نص مسکوت عنہ کو شامل نہیں ہے تو یہ مسکوت عنہ
میں نفی یا اثبات کا حکم کس طرح واجب کر سکتی ہے یعنی جب نص مسکوت عنہ کو شامل ہی نہیں ہے تو اس میں نفی یا اثبات
کے لحاظ سے حکم کو کس طرح ثابت کر سکتی ہے چنانچہ آپ جب کہتے ہیں ”جائی زید“ میرے پاس زید آیا، تو یہ کلام زید کے غیر جیسے
عمر کو شامل نہیں ہے تو یہ کلام عمر کے آنے یا نہ آنے پر دلالت نہیں کرتی۔ پس تخصیص کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مجتہدین کرام اس میں
غور و فکر کریں پھر اس مقام پر قیاس کرتے ہوئے دوسرے مواقع میں اس حکم کو ثابت کریں اور اجتہاد کے بلند مرتبہ پر فائز ہوں۔
اور انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا استدلال حرف استغراق سے ہے یعنی حضرات انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد ”الماد من الماد“ سے اس امر پر ”کہ اکسال کی صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا“ استدلال کیا
ہے وہ ”الماد کے الف لام کی وجہ سے ہے جو عہد کے موجود نہ ہونے کی صورت میں استغراق کے لئے آتا ہے اس صورت پر یہ معنی ہوگا
”کہ غسل کے تمام افراد منی سے ہوں گے“ اور جب منی نہیں تو غسل کا وجوب بھی نہیں، تو یہ بات نہیں ہے کہ حضرات انصار رضی اللہ
تعالیٰ عنہم نے حکم مذکور کو ”التفصیل علی شئی یدل علی النفی ماعداء“ کے ذریعہ معلوم کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ مرد و عورت کی شرمگاہوں کا
آپس میں ملنا خواہ انزال نہ بھی ہو غسل کو واجب کرتا ہے اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب مرد و عورت
کی شرمگاہیں آپس میں مل جائیں اور حشفہ (مرد کے ذکر کا اگلا حصہ عورت کی) شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو غسل ضروری ہوگا
خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ عضو مخصوص کا داخل ہونا ہی انزال کا سبب ہوتا ہے اور عضو مخصوص چونکہ نظر سے پوشیدہ
ہو جاتا ہے اور بعض اوقات قلت منی کی وجہ سے خود مرد کو یا عورت کو انزال کا علم ہی نہیں ہوتا۔ اس لئے یہاں منی کا ثبوت
ولاۃ ہوگا بایں طور کہ انس کی دلیل (التقاء التھانین) کو ہی اس (انزال منی) کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے جیسے سفر کو مشقت کے

قائم مقام کیا گیا ہے تو ہر حال غسل کے تمام افراد ہی سے ہوئے۔

قوله ومنها ما قال الشافعي الخ مصنف رحمه الله تعالى کے قول "ومنها ما قال الشافعي الخ میں لفظ ما موصوفہ ہے اس سے مراد وجہ ہے اور رابطہ کے لئے عائذ محمدی ہے تقدیر عبارت یہ ہے ومنها (ای من تملك الوضوء) ما (ای وجہ) قال الشافعي بقوله الخ الحاکم الخ یعنی وجہ فاسدہ میں سے ایک وجہ جس کے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ قائل ہوئے ہیں یہ ہے کہ حکم جب کسی شرط سے متعلق ہو جیسا کہ مفہوم شرط میں ہوتا ہے ایسا حکم کسی ایسی ذات کی طرف مصنف ہو جو کسی وصف خاص کے ساتھ موصوفہ ہو (جیسا کہ مفہوم وصف میں ہوتا ہے) یا اس طور کہ ایک اسم عام ہے لیکن اس کو ایک ایسی وصف کے ساتھ مقید کر دیا گیا ہے جو وصف اس اسم عام کے بعض افراد کے ساتھ خاص ہے کل افراد کے ساتھ نہیں جیسے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک "فی الغنم السائمة ذکوة" میں "الغنم" اسم عام ہے کہ سائیدہ وغیرہ سب کو شامل ہے اور اس کو وصف سائم کے ساتھ مقید کیا گیا ہے جو کہ انعم کے بعض افراد کے ساتھ مختص ہے۔ کل افراد کے ساتھ نہیں (بخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک "يُحْكَمُ بِهِمَا الْيَتِيمُونَ الَّذِينَ اسلموا" کے کہ یہاں الیتیموں کو ایک ایسی وصف یعنی اسلام کے ساتھ مقید کیا گیا ہے جو تمام انبیاء کے ساتھ مختص ہے نہ کہ بعض کے ساتھ۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک "فی کل ذات کبد و حلبة اجر" میں بھی کل ذات یعنی کل حیوان کو ایسی وصف (کبد و حلبة) کے ساتھ مقید کیا گیا ہے جو تمام حیوانات کو عام ہے۔ بعض حیوانات کے ساتھ خاص نہیں کیونکہ وصف بطور یکبر جمع حیوانات کے ساتھ مختص ہے نہ کہ بعض کے ساتھ) تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک "تعلیق بالشرط" شرط کی موجودگی میں حکم کا موجب ہے اور شرط کے منتفی ہونے کے وقت حکم کی نفی کا موجب ہے۔ اور "اضافہ" وصف کی موجودگی میں حکم کا موجب ہے اور وصف کے منتفی ہونے کے وقت حکم کی نفی کا موجب ہے اسی لئے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے "الامۃ" کے ساتھ نکاح کو جائز قرار نہیں دیا جس وقت کہ شرط یا وصف منتفی ہوں جن دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک میں ہے "ومن لم يستطع متكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فيما ملكت ايمانكم من فتيكنم المؤمنات" اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح امام کے حکم کو "عدم طول حرۃ" کی شرط کے ساتھ متعلق فرمایا ہے اور پھر الامۃ کو وصف ایمان کے ساتھ مقید فرمایا تو مفہوم شرط "اور" مفہوم وصف "کی بنا پر نکاح حرۃ پر قدرت رکھتے ہوئے" امۃ" سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے (اس لئے کہ شرط عدم طول حرۃ مفقود ہے) نیز امۃ کتابیہ کے ساتھ بھی کسی مسلمان مرد کا نکاح درست نہیں ہے (اس لئے کہ یہاں وصف ایمان مفقود ہے) مگر ہمارے احناف کے نزدیک

دونوں امر جائز ہیں ”امتنہ کتابیہ“ کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے اور امتنہ مؤمنہ کے ساتھ بھی خواہ ”حرہ“ سے نکاح کرنے کی قدر ہو یا نہ ہو۔ اس مقام پر بھیرت کے لئے دو امور قابل ذکر ہیں۔ اولاً یہ امر نظر رہے کہ شرط عرف عام میں اس چیز کو کہتے ہیں جس پر شئی کا وجود موقوف ہو پس یہ شرط اور علت دونوں کو شامل ہے۔ اور حکماء و متکلمین کے نزدیک شرط اس چیز کو کہتے ہیں جس پر شئی موقوف ہو اور وہ چیز اس شئی میں نہ تو داخل ہو اور نہ اس میں مؤثر ہو۔ اور اصطلاح نجات میں شرط اس چیز کو کہتے ہیں جس پر اداۃ شرط (جو کہ شئی اول کے سبب خواہ ذمہ سبب ہو یا خارجاً اور ثانی کے سبب ہونے پر دال ہوتے ہیں) میں سے کوئی اداۃ شرط داخل ہو یا رہے کہ ”وہ شرط“ ”جزا“ کے لئے علت ہو (جیسے ان کا انت الشمس طالعة فالنہار موجود ”وہ شرط“ ”جزا“ کا معلول ہو جیسے ان کا انت الشمس طالعة یا ”وہ شرط“ ”وہ جزا“ دونوں کسی تیسری چیز کے معلول ہوں جیسے ان کا انت النہار موجود اذالارض مضیئة، تو یہاں وجود نہار اور نہیاب ارض دونوں طلوع شمس کے معلول ہیں، تو یہاں محل نزاع شرط نحوی ہے یعنی شرط سے مراد وہ چیز ہے جس پر حکم غزوات میں سے کوئی کلمہ مشی ان وغیرہ کے داخل ہو جیسے ”ان دخلت الدار فانت طالق“ میں دخول دار، وقوع طلاق کے لئے شرط ہے کیونکہ دخول دار کلمہ شرط ”ان“ کا مدخول ہے اور ثانی یہ کہ وصف دو قسم ہے ”وصف نحوی“ اور ”وصف عرفی“، وصف نحوی اس تابع کو کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو مقبوع میں ہو اور وہ موصوف سے مؤثر ہو جیسے ”فی الغنم السائمة ذکوة“ میں السائمة پس یہ ”فی سائمة الغنم ذکوة“ کو شامل نہیں ہے اور وصف عرفی اس چیز کو کہتے ہیں جو ذات میں بطور قید کے ہو خواہ وہ نعت نحوی ہو جیسے ”فی الغنم السائمة ذکوة“، یا نہ جیسے ”فی سائمة الغنم ذکوة“، اور یہاں وصف سے مراد وصف عرفی عام ہے۔

قوله وحاصله انه الحق الوصف بالشرط۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے قول ”وحاصله انه الحق الوصف بالشرط“ سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب شرط سے مراد شرط نحوی ہے اور وصف سے مراد وصف عرفی تو پھر ان دونوں کا اندراج ایک ”منہا“ کے تحت کیوں کیا ہے بلکہ ان دونوں میں تباہی کی وجہ سے، چاہے یہ تھا کہ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ ذکر کرتے۔ الجواب: مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا اندراج ایک ”منہا“ کے تحت اس لئے کیا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ ابوجہ کہ مفہوم شرط و مفہوم وصف کے قائل ہیں انہوں نے وصف کو شرط کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول کا خلاصہ ”ذرا“ میں ایک امر تو یہ ہے کہ انہوں نے وصف کو شرط کے ساتھ ملحق کر دیا ہے یا اس مناسبت کہ ان دونوں میں سے ہر ایک اپنی موجودگی میں حکم کا موجب ہے اور

عدم موجودگی میں حکم کا موجب نہیں ہے یہ امر آپ سے مخفی نہیں ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے "انت طالق راکبہ" (تجھے طلاق
ہو دے) یا ایک سو بار (جو) کہے تو گویا اُس نے یوں کہا "انت طالق ان کنت راکبہ" (تجھے طلاق ہے اگر تو سوار ہو) تو
جس طرح شرط کی صورت میں طلاق، رکوب پر موقوف ہے اسی طرح وصف کی صورت میں بھی طلاق۔ رکوب پر موقوف ہے تو
جب دونوں صورتوں میں طلاق رکوب کے بغیر نہیں پائی جاتی تو وصف کو شرط کے ساتھ ملتی کر دیا۔ چونکہ ملتی کے حکم کی معرفت کے
لئے ملتی بہ کے حکم کی معرفت ضروری ہوتی ہے اس لئے پہلے ملتی یہ یعنی شرط کا حکم بیان کرتے ہوئے فرمایا "واعتبرا التعلیق الخ"
قولہ واعتبرا التعلیق الخ۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے قول "واعتبرا التعلیق الخ" سے دوسرے امر کا ذکر کرتے ہیں
کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے التعلیق بالشرط کو منع حکم میں عامل اعتبار کیا ہے منع سبب میں نہیں۔ اور ہمارے نزدیک التعلیق
بالشرط منع سبب میں عامل ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے "ان دخلت الدار فانت طالق"
تو اس کے اس قول میں تین چیزیں ہیں "۱) انت طالق" کے الفاظ سبب ہے (۲) "دخول الدار" حکم ہے (۳) تعلیق بالشرط
"ای دخول فی الدار" ہے۔ ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اس امر میں تو اتفاق ہے کہ تعلیق بالشرط منع میں مؤثر ہے لیکن
اس امر میں اختلاف ہو گیا کہ تعلیق بالشرط منع حکم میں مؤثر ہے یا کہ منع سبب میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تعلیق بالشرط
منع حکم میں مؤثر ہے بایں طور کہ یہ وجود شرط کے زمانہ تک حکم کے ثبوت کو روک دیتی ہے اور سبب کے انعقاد کو نہیں روکتی پس سبب
ای "انت طالق" کے الفاظ، فی الحال تلفظ کے اعتبار سے حساً موجود ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس کا انکار امر بدیہی کا
انکار ہے۔ اور یہ سبب موجب للحکم ہے (یہاں یہ دھم دیا جائے کہ جب سبب حساً موجود ہے اور موجب للحکم ہے اور معدوم
نہیں ہے تو پھر حکم کے لئے فی الحال مفید کیوں نہیں، اس لئے کہ تعلیق نے وجود شرط کے زمانہ تک حکم کو روک رکھا ہے تو عدم
حکم، عدم شرط کی طرف مضاف ہوگا تو عدم حکم، عدم شرط کی وجہ سے عدم شرعی ہوگا اور اس کا تعدیر غیر کی طرف صحیح ہوگا۔ عدم اصلی
نہ ہوگا۔ تو ان کے نزدیک شرط کے منتفی ہونے سے حکم بابتہ منتفی ہوگا۔ اور یہ تعلیق حسی کی نظر ہوگی جیسے قندیل کو رسی کے ساتھ
معلق کرنا۔ یہاں قندیل کا نقل سبب ہے اور سقوط حکم ہے تو قندیل کا رسی کے ذریعہ لٹکانا قندیل کے نقل کو زائل نہیں کرتا بلکہ
قندیل کے سقوط یعنی قندیل کے گرنے کو زائل کرتا ہے تو ان دخلت الدار فانت طالق میں بھی تعلیق بالشرط "سبب" یعنی
"انت طالق" کو نہیں روکتی ان الفاظ کا تو تلفظ ہو چکا اس کی تردید نہیں ہو سکتی۔ ہاں تعلیق نے وجود شرط کے زمانہ تک "حکم"
یعنی وقوع طلاق کو روک دیا ہے۔ اور ہمارے نزدیک تعلیق، سبب کے انعقاد میں مؤثر ہے یعنی سبب کے انعقاد کے لئے مانع

ہے پس سبب فی الحال موجود موجب الحکم نہیں ہوگا بلکہ وجود شرط کے زمانہ تک یہ سبب یعنی انت طالق کے الفاظ روکے ہیں گے اگر اُس نے حساً ذکر کر ہی دیئے ہیں، اور جب بشرط پائی جائے گی تو اب ہم کہیں گے کہ اب حقیقت اور واقع میں ”انت طالق“ کہہ رہا ہے اور وقوع طلاق بھی پایا جائے گا۔ تو ہمارے نزدیک عدم حکم، عدم اصلی ہے۔

قوله وكن لك ابطل الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قاعدہ مذکورہ پر تفریع ذکر کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چونکہ تعلیق منع حکم میں مؤثر ہے منع سبب میں مؤثر نہیں ہے اس لئے انہوں نے طلاق اور عتاق کو ملک کے ساتھ معلق کر کے کو باطل قرار دیا ہے پس جب کوئی شخص اجنبیہ عورت سے کہے ”ان تزوجت فانت طالق“ یا یوں کہے ”ان تزوجت امرأۃ فھي طالق“ یا یوں کہے ”کلما تزوجت امرأۃ فھي طالق“ یا کسی کے غلام کو کہے ”ان ملکک فانت حر“ یا کہے ”ان اشتریت عبدًا فھو حر“ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کلام باطل ہے حتیٰ کہ نکاح کے بعد طلاق واقع نہیں ہوگی اور ملک کے بعد عتاق واقع نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیق کے وقت سبب یعنی ”فانت طالق“ اور فہی طالق“ اور ”فانت حر“ و فہو حر“ پایا گیا ہے تو اس سبب کے انعقاد کے لئے محل میں ملک کا ہونا ضروری ہے اور محل تو ملک سے خالی ہے تو محل کے ملک سے خالی ہونے کی وجہ سے سبب محل کے ساتھ متصل و ملاتی نہ ہوا لہذا یہ کلام لغو و باطل ہوگی اور یہ مسئلہ اسی طرح ہو گیا جس طرح کوئی شخص اجنبیہ عورت سے کہے ”ان دخلت الدار فانت طالق“ تو یہ کلام بالاتفاق باطل ہے۔

قوله وجوز التكفير الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قاعدہ مذکورہ پر دوسری تفریع ذکر کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حانت ہونے سے پہلے تکفیر بالمال کو جائز قرار دیا ہے یعنی جب کوئی شخص یوں قسم کھائے ”واللعن لا افعل کذا“ کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا“ اس کے بعد وہ قسم نہ توڑے اور مال سے کفارہ ادا کر دے۔ بایں طور کہ وہ ”رقبہ آزاد کر دے یا دس مسکینوں کو کھانا کھلائے یا دس مسکینوں کو کپڑے پہنائے تو امام شافعی کے نزدیک اس شخص کا مال سے کفارہ ادا کرنا صحیح ہوگا اور حانت ہو جانے کے بعد اس کفارے کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفارے کا وجوب سبب کے ساتھ حاصل ہے اور سبب وہ ”یمين“ ہے کیونکہ آپ کے نزدیک ”یمين“ کفارے کا سبب ہے۔ کیونکہ کفارہ ”یمين“ کی طرف مضاف ہوتا ہے کہا جاتا ہے ”کفارۃ اليمين“، مگر حانت ہونا کفارے کے وجوب ادا کے لئے شرط ہے اور تعلیق بالشرط مقدر ہے گویا اُس نے قسم کھاتے ہوئے یوں کہا ”ان حنثت فعلى کفارۃ اليمين“ اگر

یہی حانت ہوا تو مجھ پر کفارہ عین لازم ہے پس امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قاعدہ پر حجب سبب موجود ہوگا تو اس پر حکم مرتب ہونا بھی صحیح ہوگا۔ باقی دوا وجوب ادا کفارہ تو یہ شرطی وجہ سے سبب سے مترخی ہوگا یعنی نفس وجوب کفارہ تو سبب "عین" سے ہے جب سبب پایا جائے گا تو اس پر حکم مرتب ہوگا باقی وجوب ادا کفارہ تو یہ سبب سے مترخی اور شرط کے ساتھ حاصل ہوگا اور شرط وہ "حنت" ہے پس وجوب ادا کفارہ حانت ہونے سے قبل نہیں ہوگا۔

قولہ والمال یحتمل الفصل الخ چونکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مال سے کفارہ ادا کرنا حانت ہونے سے پہلے جائز ہے اور کفارہ بالصوم حانت ہونے سے پہلے جائز نہیں ہے اس لئے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول "والمالی الخ" سے کفارہ بالمال اور کفارہ بالصوم میں وجہ فرق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک واجب مالی میں نفس وجوب، وجوب ادا سے جدا ہوتا ہے جیسے زید نے کسی شخص سے مثلاً کتاب خریدی اور "شمن" قیمت کی ادائیگی کے لئے دو ماہ کی مدت طے کی تو شمن مؤجل کا نفس وجوب صرف عقد (یعنی ذمہ دار ہو جانے) سے ثابت ہو جاتا ہے لیکن وجوب ادا مدت معینہ کے آنے کے بغیر ثابت نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ واجب مالی میں نفس وجوب، وجوب ادا سے منفصل اور جدا ہوتا ہے۔ پس کفارہ بالمال میں بھی یہ ممکن ہے کہ نفس وجوب، عین سے ثابت ہو ادا وجوب ادا حانت ہونے کے بعد ہو بخلاف کفارہ بدنیہ کے جیسے صوم کہ اس میں نفس وجوب، وجوب ادا سے منفصل اور جدا نہیں ہوتا ہے یہ دونوں حانت ہونے کے بعد ایک ساتھ ہوں گے۔ ادریم حقیقہ کہتے ہیں کہ یہ فرق ساقط ہے کیونکہ حقوق العباد میں تو نفس مال ہی مقصود ہوتا ہے لہذا یہ فرق حقوق العباد میں صحیح ہے اور "حقوق السراجل جلالہ" میں ادا، مقصود ہے تو کفارہ مالیہ یہ کفارہ بدنیہ ہی کی طرح ہوگا جس طرح کفارہ بدنیہ میں نفس وجوب، وجوب ادا سے جدا نہیں ہوتا اسی طرح کفارہ مالیہ میں بھی نفس وجوب، وجوب ادا سے جدا نہ ہوگا۔

وَاِنَّا نَقُولُ بِاَنَّ اَقْصَىٰ دَرَجَاتِ الْوُصْفِ اِذَا كَانَ مُؤَثِّرًا اِنْ يَكُوْنُ عِلَّةً
لِلْحُكْمِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالٰی السَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَلَا اَثَرَ لِّلْعِلَّةِ فِي التَّنْزِيْهِ بِاَخْلَافِ
وَلَوْ كَانَ شَرْطًا لِّلشَّرْطِ دَاخِلٌ عَلٰی السَّبَبِ دُوْنَ الْحُكْمِ فَمَنْعَةٌ مِّنْ اِتِّصَالِهِ
بِمَحَالِّهِ وَبِدُوْنِ الْاِتِّصَالِ بِالْمَحَلِّ لَا يَنْعَقِدُ سَبَبًا وَلِهَذَا الْوَحْلُفُ لَا يَطْلُقُ

فَعَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالشَّرْطِ لَا يَحْتِثُ مَا لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ وَهَذَا إِخْلَافٌ خِيَارِ
الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ لِأَنَّ الْخِيَارَ دَاخِلٌ عَلَى الْحُكْمِ دُونَ السَّبَبِ وَلِهَذَا لَوْ
خَلَفَ لَا يَبِيعُ فَبَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ يَحْتِثُ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ التَّعْلِيقَ تَصَرُّفٌ
فِي السَّبَبِ بِإِعْدَامِهِ إِلَى زَمَانٍ وَجُودِ الشَّرْطِ لَا فِي أَحْكَامِهِ صَحَّ تَعْلِيقُ
الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ بِالْمَلِكِ وَبَطَلَ التَّكْفِيرُ بِالْمَالِ قَبْلَ الْحَنْثِ وَفَرَّقَ بَيْنَ
الْمَالِيِّ وَالْبَدَنِ سَافِرًا لِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَالِيِّ فَعَلُّ الْإِدَاءِ وَالْمَالُ
الَّذِي يُقْصَدُ عَيْنُ الْمَالِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ -

ترجمہ - ادا ہم کہتے ہیں کہ وصف کے درجات کا اعلیٰ درجہ جب وہ مؤثر ہو رہا ہے کہ وہ وصف، علت کے معنی میں ہو جیسا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے ”الزانية والزانی“ ”السارق والسارقة“ اور وصف یعنی علت
کا عدم حکم کے عدم پر دلالت نہیں کرتا بالاتفاق اور اگر وصف، شرط کے معنی میں ہو تو شرط، سبب پر داخل ہے حکم پر نہیں تو اس
نے سبب کو اپنے محل کے ساتھ متصل ہونے کو روک دیا اور اتصال بالحل کے بغیر تو سبب کا انعقاد ہوتا ہی نہیں اور اسی
لئے اگر کوئی شخص قسم کھائے ”واللہ لا یطلق امرائے“ پھر اُس نے کہا ”ان دخلت الدار فانت طالق“ تو
جب تک شرط یعنی دخول دار نہ پایا جائے وہ اس قول کے ساتھ حانت نہیں ہوگا اور یہ خیار الشرط فی البیع کے خلاف ہے کیونکہ
”خیار الشرط فی البیع“ حکم پر داخل ہوتا ہے سبب (البیع) پر داخل نہیں ہوتا ہے اور اسی لئے اگر کسی شخص نے قسم کھائی:
”واللہ لا بیع“ پھر اُس نے خیار الشرط پر بیع کر لی تو وہ شخص حانت ہو جائے گا۔ اور جب یہ امر ثابت ہو گیا کہ ہمارے نزدیک
”تعْلِیقُ بِالْشَّرْطِ“ شرط کے پائے جانے کے زمانہ تک سبب کو معدوم قرار دیتی ہے اور حکم کو معدوم قرار نہیں دیتی تو طلاق
عتاق کو اس صورت میں ملک کے ساتھ معلق کرنا صحیح ہے اور حانت ہونے سے پہلے مال کے ساتھ کفارہ ادا کرنا باطل
ہے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا واجب مالی اور واجب بدنی میں فرق کرنا ساقط ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ

کام حق واجب مالی میں فعل ادا ہے اور مال تو آکر ادا ہے اور حقوق العباد میں تو نفس مال ہی مقصود ہوتا ہے۔

تقریر و تشریح قولہ وانا نقول بان اقصى الخ جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مدعی دو
مقدموں سے مرکب تھا ایک یہ کہ انہوں نے وصف کو شرط کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے نزدیک تعلیق بالشرط
منع حکم میں عامل ہے، منع سبب میں نہیں تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے قول ”بان اقصى درجات الخ سے پہلے
مقدمے کا رد کرتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم اس امر کو تسلیم نہیں کرتے کہ ”وصف علی الاطلاق“ ملحق بالشرط ہے بلکہ
وصف کے تین درجے ہیں ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ اتفاقی ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک میں ”وربنا انکم
التی فی حجورکم“ ترجمہ: اور حرام ہوئیں تم پر اُن کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں اُن بیبیوں سے جن سے تم صحبت کر
چکے، تو یہاں گود میں ہونا یہ وصف اتفاقی ہے غالب حال کا بیان ہے حرمت کے لئے شرط نہیں ہے یعنی ماخوذہ عن قولہ
کی بیٹیاں حرام ہیں خواہ وہ زیر کفالت ہوں یا نہ ہوں، تو وصف کے اس درجہ میں بلا اختلاف وصف کا عدم، عدم حکم پر دلالت
نہیں کرتا اس وصف کا وجود عدم بہا بر ہے اور وصف کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وصف، علت کے معنی میں ہو یا اس طوے کہ وہ
حکم میں مؤثر ہو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک میں ”الزانیۃ والزانی، والسارق والسارقة،
کہ وصف زنا و سارق جلد میں مؤثر ہے اور وصف سرکہ، وجوب قطع میں مؤثر ہے کیونکہ حکم جب اسم مشتق پر مرتب ہو تو اس کا
ماخذ اشتقاق، حکم کی علت ہوتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وصف کا اعلیٰ درجہ یعنی وصف بمعنی العلۃ، کا عدم، حکم کے
عدم پر دلالت نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک اتفاقی امر ہے کہ جب تک حکم، علت کے ساتھ مختص نہ ہو تو علت کا عدم، حکم کے عدم
پر دلالت نہیں کرتا ہے کیونکہ ایک حکم کے متعدد علل ہو سکتے ہیں جن سے اس کا ثبوت جائز ہے تو جب وصف کے اعلیٰ درجہ
کا عدم، حکم کے عدم پر دلالت نہیں کرتا تو اس سے جو ادنیٰ درجہ ہے (ادنیٰ اور اوسط) اس کا عدم بطریق ادنیٰ حکم کے عدم
پر دلالت نہیں کرے گا۔ اور وصف کا اوسط درجہ یہ ہے کہ وصف بمعنی شرط ہو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد
مبارک میں ”من فتنبا فکنہ المؤمنات“ پس یہ امر ثابت ہو گیا کہ وصف علی الاطلاق ملحق بالشرط نہیں ہے۔

قولہ ولو کان شرطا الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے دوسرے مقدمے کا رد کرتے ہیں جس کا حاصل
یہ ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کبھی کبھی وصف، شرط کے ساتھ ملحق ہوتی ہے لیکن ہم اس امر کو تسلیم نہیں کرتے کہ عدم وصف،

عدم حکم پر دلالت کرتا ہے کیونکہ ہمارے نزدیک عدم شرط، عدم حکم پر دلالت نہیں کرتا ہے تو وصف جو کہ شرط کے ساتھ ملتی ہے اس کا عدم بھی عدم حکم پر دلالت نہیں کرے گا ادا اس کی وجہ یہ ہے کہ شرط ”ان دخلت الدار“ سبب ”انت طالق“ پر داخل ہوتی ہے کیونکہ سبب ہی مذکور ہے حکم یعنی وقوع طلاق تو مذکور ہی نہیں کہ اس پر شرط داخل ہوتی تو عدم شرط، عدم مشروط (کہ وہ سبب ہے حکم نہیں) پر دلالت کرے گا پس قائل کے اس قول ”ان دخلت الدار فانت طالق“ میں ”انت طالق“ جو کہ سبب ہے کو شرط کہ وہ ”ان دخلت الدار“ ہے کے ساتھ ملتی کیا گیا کیونکہ اگر وہ ”ان دخلت الدار“ نہ کہتا تو طلاق بالفعل واقع ہو جاتی تو ”ان دخلت الدار“ نے سبب کے اپنے محل یعنی ”امراة“ کے ساتھ متصل ہونے کو روک دیا تو ”انت طالق“ یہ ”ان دخلت الدار“ کی وجہ سے اپنے محل کے ساتھ متصل نہ ہوا اور اتصال کے بغیر تو سبب کا انعقاد ہوتا ہی نہیں پس وجود شرط سے پہلے سبب ہی موجود نہیں ہوگا لہذا یہاں عدم حکم، عدم سبب کی وجہ سے ہے نہ کہ عدم شرط کی وجہ سے۔

قوله وللهن الو حلف لا يطلق الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اب ایک متفق علیہ امر کے ساتھ خصم پر الزام ادا اپنے قول کی تائید پیش کرتے ہیں کہ اسی وجہ سے کہ جو چیز معلق بالشرط ہوگی وہ حقیقتہً سبب نہ ہوگی اگر کوئی قسم کھائے ”والله لا يطلق امرأته“ پھر اُس نے کہا ”ان دخلت الدار فانت طالق“ تو جب تک شرط یعنی دخول دار نہ پایا جائے وہ اس قول کے ساتھ حانت نہیں ہوگا کیونکہ ”ان دخلت الدار“ نے ”انت طالق“ کو اس کے محل کے ساتھ متصل ہونے سے روک دیا ہے تو جب تک دخول دار نہ پایا جائے گا گویا کہ اُس نے یہ قول ”انت طالق“ بولا ہی نہیں اور حقیقتہً سبب پایا ہی نہیں گیا پس جب دخول دار پایا گیا تو گویا اب اس نے ”انت طالق“ بولا ہے لہذا اب طلاق واقع ہوگی۔ ادا اس کا قائل حانت ہو جائے گا۔

وهذا بخلاف خيار الشرط في البيع الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے استدلال کا جواب دے رہے ہیں۔ استدلال کی تقریر یہ ہے کہ شرط، حکم پر داخل ہوتی ہے سبب پر داخل نہیں ہوتی (یعنی شرط، حکم کو روکتی ہے سبب کو نہیں روکتی)۔ اس لئے ”ان دخلت الدار فانت طالق“ میں ”ان دخلت الدار“ شرط نے حکم یعنی ”وقوع طلاق“ کو روک رکھا ہے نہ کہ ”انت طالق“ کو کیونکہ ”انت طالق“ تو حتمًا (ای تلفظاً) موجود ہے اس کو معدوم قرار دینا بے معنی ہے تو لامحالہ شرط، حکم پر داخل ہوگی سبب پر داخل نہیں ہوگی۔

جیسے "شرط الخیار فی البیع" میں ہے کہ یہاں تم بھی (اے اخاف) تسلیم کرتے ہو کہ شرط حکم پر داخل ہے نہ کہ سبب پر مثلاً زید نے عمر کو کتاب فروخت کی اور کہا کہ مجھے تین دن کا اختیار ہے یا عمر نے کتاب خریدنے وقت کہا کہ مجھے تین دن کا اختیار ہے تو یہ بیع خیار شرط ہے اس جگہ ایک شرط اور ایک سبب اور ایک حکم ہے شرط تو "خیار شرط" ہے اور سبب ایجاب قبول یعنی لعت و اشتريت ہے اور حکم "ملک" ہے تو اے احناف تم بھی کہتے ہو کہ یہاں شرط حکم کو روکتی ہے سبب کو نہیں لڑا سبب کے پائے جانے سے بیع ہو جائے گی تو جس طرح تم نے یہاں تسلیم کر لیا ہے کہ شرط حکم پر داخل ہے سبب پر داخل نہیں ہے (یعنی حکم کو روکتی ہے سبب کو نہیں روکتی، اسی طرح دوسرے مقامات پر بھی اس قاعدہ کو تسلیم کر لو۔ جواب کی تقریر یہ ہے کہ ہمارے نزدیک عتاق و طلاق اور بیع میں فرق ہے یاں طور کہ عتاق و طلاق میں شرط، سبب پر داخل ہوتی ہے حکم پر داخل نہیں ہوتی بخلاف "خیار شرط فی البیع" کے کیونکہ "خیار شرط فی البیع" حکم پر داخل ہوتا ہے سبب "البیع" پر داخل نہیں ہوتا ہے کیونکہ بیع یہ اثباتات کے قبیل سے ہے اور یہ تعلیق کو قبول نہیں کرتی کیونکہ بیع تعلیق کی وجہ سے قرار (جوا) میں تبدیل ہو جاتی ہے جو کہ حرام ہے اور اس کو معلق بالشرط قرار دینے کی صورت میں حضر (متع) تام ہے۔ قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ بیع مع الشرط جائز نہ ہو جیسا کہ باقی شرط کے ساتھ جائز نہیں ہے لیکن شرع شریف نے جانیں کو نقصان سے بچانے کے لئے ضرورتاً اس کو جائز رکھا ہے تو یہ بقدر ضرورت مقرر ہوگی اور ضرورت اس صورت میں پوری ہو جاتی ہے کہ یہ حکم (جو کہ کمزور ہے) پر داخل ہو نہ کہ سبب پر چنانچہ جب اس پر خیار شرط داخل ہوتا ہے تو وہ صرف حکم کے لئے مانع ہوتا ہے سبب کے لئے مانع نہیں ہوتا تاکہ ممکن حد تک شرط کا اثر کم رہے بخلاف عتاق و طلاق کے کیونکہ یہ دونوں اسقاطات کے قبیل سے ہیں تو یہ تعلیق کا احتمال رکھتے ہیں پس ہم یہاں شرط کو سبب پر داخل کریں گے نہ کہ حکم پر تاکہ تعلیق کامل طور پر ہو پس تمہارا قیاس، قیاس مع الفارق ہے۔ و الجواب: عن قیاسہ علی تعلیق القنديل ان التعلیق لا یصح فی الموجود انما یعلق شیء معدوم یتصور وجودہ لان تعلیق الشیء بالشیء یمکن لا یبتدأ و یجوز عند وجود الشرط و هنا القنديل موجود فلا یكون التعلیق لا یبتدأ و وجودہ بل یمکن نقلًا من مکان الی مکان (کذا قبیل)

تو، و لهذا الو حلف لا یبیع الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے ما قبل پر تفریع ذکر کرتے ہیں کہ اسی وجہ سے کہ شرط خیار کم پر داخل ہے سبب پر داخل نہیں اگر کسی شخص نے قسم کھائی "واللہ لا بیع" واللہ میں بیع نہیں

کروں گا پھر اس نے خیابہ بشرط بیع کر لی تو وہ شخص حانت ہو جائے گا کیونکہ بیع مستحق ہے اس لئے کہ شرط خیابہ سبب
یعنی بیع پر داخل نہیں ہے اور نہ اس کو انعقاد سے روک رہی ہے بلکہ وہ تو حکم یعنی ملک پر داخل ہے اسی کو روک رہی ہے
قوله واذا ثبت ان التعليق الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ امر ثابت ہو گیا کہ ہمارے
نزدیک "تعليق بالشرط" شرط کے پائے جانے کے زمانہ تک سبب کو ردوم قرار دیتی ہے اور حکم کو معدوم قرار نہیں دیتی کما
تشریحہ۔ چنانچہ طلاق و عتاق کو اس صورت میں ملک کے ساتھ معلق کرنا صحیح ہے جبکہ کوئی شخص اجنبیہ و یرث کو کہے "ان
نکتك ذانت طالق" یا کسی کے غلام کو کہے "ان مملكتك ذانت حر" کیونکہ اس صورت میں تعلیق کے وقت
"انت طالق" اور "انت حر" کا قول پایا ہی نہیں گیا حتیٰ کہ وہ عمل کا محتاج ہو پس جب نکاح اور ملک پائے جائیں گے تو
وہ "انت طالق" اور "انت حر" کے رد و صدق کے لئے عمل ہوں گے لہذا اب یہ سبب اپنے عمل کے ساتھ متصل ہے
تو اس وقت اس کے اپنے عمل میں واقع ہونے میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے۔

قوله وبطل التكفير بالمال الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حانت ہونے سے پہلے مال کے ساتھ
کفارہ ادا کرنا باطل ہے کیونکہ عین توبہ یعنی قسم پوری ہونے کے لئے مقرر ہے اور کفارہ سے کا سبب توبہ حانت کے بعد ہوتا
ہے لہذا حانت یہ کفارہ کا سبب ہے تو کفارہ بالمال اپنے سبب یعنی حانت سے پہلے کیے جائز ہو سکتا ہے۔

قوله وفرقہ بین المال والبدن فی ساقط الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام شافعی
رحمہ اللہ تعالیٰ کا واجب مالی اور واجب بدنی میں یہ فرق بیان کرنا ذکر واجب مالی میں نفس وجوب، وجوب ادا سے
جہا ہوتا ہے اسی لئے تو تقدیم الکفارة علی الحنت صحیح ہے اور واجب بدنی میں نفس وجوب، وجوب ادا سے جدا نہیں ہوتا
ہے لہذا یہ دونوں حانت ہونے کے بعد ایک ساتھ ہوں گے پس اس میں تقدیم الکفارة قبل الحنت صحیح نہیں ہوگا، ساقط
ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق واجب مالی میں فعل ادا ہے اور مال تو اگر ادا ہے تو مقصود وہ ادا ہی ہے تو واجب مالی یہ
واجب بدنی کی طرح ہو گیا جس طرح کفارہ بدنی میں نفس وجوب، وجوب ادا سے جدا نہیں ہوتا اسی طرح کفارہ مالی میں
بھی نفس وجوب، وجوب ادا سے جدا نہیں ہوگا۔ پس اس میں بھی حانت ہونے سے قبل کفارہ ادا کرنا درست نہیں ہے
باقی رہے حقوق العباد تو ان میں نفس مال ہی مقصود ہوتا ہے لہذا ان میں نفس وجوب، وجوب ادا سے منفصل ہو سکتا ہے
تو ان میں یہ فرق صحیح ہے اور حقوق اللہ تعالیٰ میں یہ فرق صحیح نہیں ہے اور کفارہ حقوق اللہ تعالیٰ سے ہے تو یہ فرق اس میں

درست نہیں ہوگا۔

وَمِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّ الْمُطْلَقَ مُخَوَّلٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَ
إِنْ كَانَا فِي حَادِثَتَيْنِ مِثْلَ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَسَائِرِ الْكَفَّارَاتِ لِأَنَّ قَيْدَ
الْإِيمَانِ زِيَادَةٌ وَصِفِ يَجْرِي فِي مَجْرَى الشَّرْطِ فَيُوجِبُ نَفْيَ الْحُكْمِ عِنْدَ عَدَمِهِ
فِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَفِي نَظِيرِهِ مِنَ الْكَفَّارَاتِ لِأَنَّهَا جَنْسٌ وَاحِدٌ وَعِنْدَنَا
لَا يُجُزُّ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِنْ كَانَا فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَا فِي
حُكْمَيْنِ لَا مَكَانَ الْعَمَلِ بِهِمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ فِيمَنْ قَرَّبَ إِلَى ظَاهِرٍ
مِنْهَا فِي خِلَالِ الصَّوْمِ لَيْلًا عَامِدًا أَوْ نَهَارًا نَاسِيًا أَنَّهُ يَسْتَأْنِفُ تَوَقُّفَهَا
فِي خِلَالِ الْإِطْعَامِ لَمْ يَسْتَأْنِفْ لِأَنَّ شَرْطَ الْإِخْلَاعِ عَنِ الْمُسَيِّسِ مِنْ
ضَرُورَةٍ شَرْطِ التَّقْدِيمِ عَلَى الْمُسَيِّسِ وَذَلِكَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْإِعْتِقَادِ
وَالصِّيَامِ دُونَ الْإِطْعَامِ وَكَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ الْإِطْلَاقُ وَالْقَيْدُ فِي السَّبَبِ
يَجْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى سُنَّتِهِ مَا قُلْنَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ أَنَّهُ يَجِبُ
أَدَاؤُهَا عَنِ الْعَبْدِ الْكَافِرِ بِالنَّصِّ الْمُطْلَقِ بِاسْمِ الْعَبْدِ وَعَنِ الْعَبْدِ
الْمُسْلِمِ بِالنَّصِّ الْمُقَيَّدِ بِالسَّلَامِ لِأَنَّهُ لَا مَزَاحِمَةَ فِي الْأَسْبَابِ فَجَبَّ
الْجَمْعُ.

ترجمہ۔ اور ان وجوہ فاسدہ میں سے (تیسری) وجہ فاسدہ یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مطلق مقید پر محمول ہوگا اگرچہ وہ حادثوں میں وارد ہوں جیسے کفارہ قتل اور دیگر تمام کفارے کیونکہ ایمان کی قید ایک وصف نامہ ہے جو شرط کے قائم مقام ہوتی ہے پس یہ وصف نامہ اپنی عدم موجودگی میں مخصوص علیہ (کہ وہ کفارہ قتل ہے) میں حکم کی نفی کو ثابت کرتی ہے اور باقی اس کی نظیر تمام کفارات میں بھی کیونکہ کفارہ ہونے میں سب مشترک ہیں اور ایک ہی جنس ہیں اور ہمارے احناف کے نزدیک مطلق اور مقید جب ایک حادثہ میں وارد ہوں اور حکم دو مختلف ہوں تو مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا کیونکہ دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جس نے اپنی بیوی سے ظہار کیا پھر اس نے صیام سے کفارہ ادا کرنا شروع کیا اور روزوں کے درمیان میں رات کو قصد ایجاب کر اس نے بیوی سے وطی کر لی تو وہ شخص نئے سرے سے روزے رکھے اور اگر شخص مذکور ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے ساتھ کفارہ ادا کرنا شروع کرے پھر اطعام سے قبل یعنی کھانا کھلانے کے دوران جماع کر لے تو ہمارے نزدیک بالاتفاق وہ نئے سرے سے کھانا کھلانا شروع نہ کرے اس لئے کہ ”الاخلاء عن المسکین“ کی شرط ”التقديم علی المسکین“ کی شرط کی ضرورت سے ہے اور یہ تقدیم الاعتاق اور الصیام میں تو مخصوص علیہ ہے اور اطعام میں مخصوص علیہ نہیں ہے اور اسی طرح جب مطلق اور مقید سبب پر داخل ہوں تو ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے طریقہ پر جاری ہوگا جیسا کہ ہم نے صدقۃ الفطر کے بارے میں کہا ہے مولیٰ پر عبد کا فطر کی طرف سے صدقۃ الفطر کی ادا اس کے اپنے سبب (الرأس المطلق) سے واجب ہوگی اور اس مولیٰ پر اس کے عبد مسلم کی طرف سے اس کے اپنے سبب (الرأس المسلم) سے واجب ہوگی کیونکہ ایک شئی کے اسباب میں نہ کوئی مزاحمت ہے اور نہ منافات ہیں ان دونوں کا جمع کرنا واجب ہے۔

قوله ومن هذا الجمله الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے وجوہ فاسدہ میں سے تیسری وجہ فاسدہ کا ذکر کرتے ہیں اس کے بیان سے پہلے بصیرت کے لئے اڈا لے امر ذہن نشین رہنا چاہیے کہ ”المطلق هو المعترض للذات دون الصفات لا بالنفی ولا بالاثبات“ کہ مطلق وہ امر ہے جو صرف ذات کو سمجھاتا ہے صفات کو نہیں نہ نفی کے ساتھ نہ اثبات کے ساتھ جیسے ”رقبہ“ والمقید هو المعترض للذات مع صفة منها بالاثبات بقوله تعالیٰ فخر یہ رقبہ مؤمنۃ او بالنفی بقوله عز وجل ”انہ عمل غیر صالح“ اور مقید وہ امر ہے جو ذات کو سمجھاتا ہے اس کی کسی صفت کے ساتھ اثبات کے

غیر صالحہ
ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک میں "دقیقہ مؤمنہ" یا نفی کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک میں "اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد" ادوا عن کل حرو و عبد" اور "ادوا عن کل حرو و عبد من المسلمین" یہ دونوں حدیثیں "الواس" میں وارد ہوئی ہیں اور الواس یہ صدقہ کا سبب ہے ایک ان دونوں میں سے صدقہ کو واجب کرتا ہے۔
دراں حالیکہ وہ مطلق ہو یعنی "الواس المطلق" صدقہ کا سبب ہے اور دوسرا صدقہ کو واجب کرتا ہے در انحالیکہ وہ اسلام کے ساتھ مقید ہو یعنی "الواس المقید بالاسلام" صدقہ کا سبب ہے اور شرط میں درود کی مثال "آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد" لا نکاح الا بشہود" یہ مطلق ہے اور "لا نکاح الا بوجہی و شاہدین عدل" یہ مقید ہے۔ اور یا یہ دونوں (یعنی مطلق اور مقید) بیان حکم کے لئے وارد ہوں گے اس لئے کہ یا تو حکم اور حادثہ متحد ہوں گے کہ حکم بھی ایک اور حادثہ بھی ایک جیسے قول باری تعالیٰ "فصیام ثلثة ایام مع تراۃ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فصیام ثلثة ایام متتابعات" یا حکم اور حادثہ متعدد ہوں گے یعنی حکم بھی دو اور حادثہ بھی دو جیسے کفارہ قتل میں "الصیام کو التتابع کے ساتھ مقید کرنا اور کفارہ ظہار میں اطعام کو مطلق رکھنا اور یا حکم متعدد ہو اور حادثہ متعدد یعنی حکم ایک اور حادثہ دو جیسے ارشاد باری تعالیٰ "فحسبہم ذبیحۃ" کفارہ ظہار زمین میں اور "دقیقہ مؤمنہ" کفارہ قتل میں اور یا اس کے برعکس ہوگا یعنی حکم متعدد اور حادثہ ایک جیسے ارشاد باری تعالیٰ کفارہ ظہار میں "فمن لم یجد فصیام شہورین متتابعین من قبل ان یتما فممن لم یستطع فاطعام متین مسکینا" کیونکہ اس میں صوم نہ رہا قبل التماس کے ساتھ مقید ہے اور اطعام ظہار اس قید سے مطلق ہے پس یہ پانچ اقسام ہوئے ان میں سے ایک قسم میں (یعنی حکم بھی ایک اور حادثہ بھی ایک ہو) تو بالاتفاق مطلق، مقید پر محمول ہوگا اور ان اقسام میں سے ایک قسم میں (یعنی حکم بھی دو اور حادثہ بھی دو) بالاتفاق مطلق، مقید پر محمول نہیں ہوگا اور جو تین اقسام باقی رہ گئے ہیں ان میں اختلاف ہے۔ اس کا ما حاصل یہ ہے کہ مطلق و مقید یا حکم کے غیر یعنی سبب اور شرط میں وارد ہوں گے یا حکم میں وارد ہوں گے پھر حکم ایک ہوگا اور حادثہ بھی ایک یا حکم ایک اور حادثہ دو یا حکم دو مختلف اور حادثہ ایک یا حکم دو مختلف ہوں گے اور حادثہ بھی دو پہلی صورت میں ہمارے نزدیک مطلق، مقید پر محمول نہیں ہوگا اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلق، مقید پر محمول ہوگا اور دوسری صورت میں بالاتفاق مطلق، مقید پر محمول ہوگا اور تیسری صورت میں ہمارے نزدیک مطلق، مقید پر محمول نہیں ہوگا بلکہ مطلق اپنے محل پر اور مقید اپنے محل

پر محمول ہوگا اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلق مقید پر محمول ہوگا اور پچھلی صورت میں ہمارے نزدیک مطلق، مقید پر محمول نہیں ہوگا بلکہ مطلق اپنے اطلاق پر اور مقید اپنی تقيید پر جاری رہے گا اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلق، مقید پر محمول ہوگا اور پانچویں صورت میں بالاتفاق مطلق، مقید پر محمول نہ ہوگا یعنی پانچویں صورت میں عدم حمل پر اتفاق ہے اور دوسری صورت میں حمل پر اتفاق ہے باقی تین صورتوں میں اختلاف ہے ہمارے نزدیک مطلق، مقید پر محمول نہیں ہوگا اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلق، مقید پر محمول ہوگا۔ اب اس تمیید کے بعد تیسری وجہ فاسد کا بیان یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلق اور مقید اگرچہ دو حادثوں میں وارد ہوں (اور حکم ایک ہو) تو مطلق، مقید پر محمول ہوگا۔ یعنی اس صورت میں مطلق سے بھی مقید مراد ہوگا اور اس صورت کی مثال جس میں یہ دونوں دو حادثوں میں وارد ہوں جیسے کفارہ قتل اور دیگر تمام کفارے میں کہ کفارہ قتل ایک حادثہ ہے اس میں مقید وارد ہوا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک ہے ”فحسب ذنبه رقبۃ مؤمنۃ“ اور کفارہ ظہار و یمن دو سر حادثہ ہے اس میں مطلق وارد ہوا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک ہے ”تحریر رقبۃ“ ایمان کی قید کے بغیر تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہاں بھی ایمان کی قید کا اعتبار ہے اس لئے کہ ایمان کی قید ایک وصف زائد ہے جو شرط کے قائم مقام ہوتی ہے۔ لہذا یہ وصف زائد یعنی وصف ایمان والی قید اپنی عدم موجودگی میں منصوص علیہ (کہ وہ کفارہ قتل ہے) میں حکم کی نفی کو ثابت کرے گی گویا کفارہ قتل میں ”فحسب ذنبه رقبۃ ان کانت مؤمنۃ“ کہا گیا اس سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ اگر رقبۃ مؤمنۃ نہ ہو تو وہ کفارہ قتل میں جائز نہیں ہے یہ اس قاعدہ کی بنا پر ہے جو مذکور ہو چکا ہے کہ شرط اور وصف دونوں اپنی عدم موجودگی میں حکم کی نفی کو ثابت کرتی ہیں اور یہ جب منصوص علیہ میں ثابت ہوگا حالانکہ ”عدم شرعی ہے“ تو قیاس کے طور پر باقی تمام کفارات اس پر محمول ہوں گے کیونکہ کفارہ ہونے میں سب مشترک ہیں اور ایک ہی جنس میں کہ سزا و زجر کے لئے مشروع ہوئے ہیں۔ اور اگر مطلق و مقید ایک حادثہ میں وارد ہوں تو اس صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بطریق اولیٰ مطلق، مقید پر محمول ہوگا۔

قولہ و عندنا الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے احناف کے نزدیک مطلق اور مقید جب ایک حادثہ میں وارد ہوں اور حکم دو مختلف ہوں تو مطلق، مقید پر محمول نہیں ہوگا کیونکہ یہ ممکن ہے کہ دونوں پر عمل کیا جاسکے یعنی جب مطلق اور مقید دونوں ایک حادثہ میں یا دو حادثوں میں وارد ہوں اور ان میں سے ایک، ایک حکم میں وارد ہوا اور دوسرا،

دوسرے حکم میں وارد ہو تو مطلق، مقید پر اصلاً محمول نہیں ہوگا کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ عمل ممکن ہے اگر یہ صورت ہو کہ حکم ایک ہو اور حادثے دونوں تو مطلق کو مقید پر محمول نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ ایک حادثے کے حکم میں شارع کا مقصود وسعت و فراخی ہو اور دوسرے حادثے میں تضییق و تنگی کرنا مقصود ہو جیسے کفارہ قتل و کفارہ یمین میں "اعتاق رقبتہ" ہے پس یہاں حکم ایک ہے یعنی "اعتاق رقبتہ" لیکن حادثے دو ہیں ایک ان دونوں میں سے کفارہ قتل ہے اور دوسرا کفارہ یمین ہے۔ تو پہلے میں مقید وارد ہوا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد "فتحاً بر رقبتہ مؤمنۃ" اور دوسرے حادثے میں مطلق وارد ہوا ہے "جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک "فتحاً بر رقبتہ" ایمان کی قید کے بغیر پس ان دونوں میں سے ایک یعنی مطلق کو دوسرے یعنی مقید پر حمل نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پہلے میں شارع کا مقصود تغلیظ (تخفیف کرنا) ہو اور دوسرے میں "توسع مقصود ہو" اور اگر دو مختلف حکم ہوں اور حادثہ ایک ہو تو مطلق، مقید پر محمول نہیں ہوگا جیسا کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے متن میں اس کی مثال بیان فرمائی کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جس نے اپنی بیوی سے ظہار کیا پھر اُس نے صیام سے کفارہ ادا کرنا شروع کیا اور ظلال الصوم یعنی روزوں کے درمیان میں رات کو قصد یا بھول کر یا دن کو بھول کر اُس نے بیوی سے وطی کر لی تو وہ شخص نئے سرے سے روزے رکھے اس اجمال کی تفصیل سے پہلے یہ امر مد نظر رہے کہ شرع شریف میں ظہار کا معنی یہ ہے کہ مسلمان عاقل بالغ کا اپنی زوجہ کو محرمات نسبی یا رضاعی کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کو دیکھنا حرام ہے مثلاً زوجہ سے کہے کہ تو تجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے یا زوجہ کے ایسے عضو کو جس سے وہ تعبیر کی جاتی ہو یا اس کے جزو شائع کو محرمات کے ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کا دیکھنا حرام ہے مثلاً یہ کہے کہ تیرا سر یا تیرا نصف بدن میری ماں کی پیٹھ یا اس کے پیٹ یا اس کی بران یا میری بہن یا چھوٹی یا دودھ پلانے والی کی پیٹھ یا پیٹ کے مثل ہے تو ایسا کہنا ظہار کہلاتا ہے اور جب ظہار متحقق ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اصل نکاح کے باقی رہنے کے باوجود جب تک کفارہ ادا نہ کرے اپنی اس زوجہ سے وطی کرنا یا ایسا کام کرنا جس سے وطی تک نوبت پہنچ جاتی ہو مثلاً اُس کو مساس کرنا اور بوسہ لینا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے "والذین یظہرون من نسائھن ثم یعودون لما قالوا فتحاً بر رقبتہ من قبل ان یتنبا لالیۃ" ترجمہ۔ اور وہ جو اپنی بیبیوں کو اپنی ماں کی جگہ کہیں پھر وہی کرنا چاہیں جس پر اتنی بڑی بات کہ چکے تو ان پر لازم ہے ایک بردہ آزاد کرنا قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں الخ تو اس تہید کے بعد تفصیل یہ ہے کہ وہ شخص جس نے

اپنی منکوحہ سے ظہار کیا یا اس طور کہ مثلاً اُس نے کہہ دیا ”ظہر لک کظہرائی“ یعنی تیری پیچھے میری ماں کی بیٹی کی مثل ہے پھر اُس نے ارادہ کیا کہ وہ صوم یا اعتقاد کے ساتھ کفارہ ادا کرے تو اُس نے اثناء صوم (یعنی دو ماہ کے پے درپے روزوں کے پورا ہونے سے پہلے) رات کو قصد کیا یا بھول کر یا دن کو بھول کر اس منکوحہ سے محابعت کر لی تو حضرت امام اعظم اور حضرت امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک نئے سرے سے روزے رکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”فصيام شہین متتابعين من قبل ان يتماسا“ پس متتبعي النص سے یہ احتیاط ہوتا ہے کہ الصوم میں ”الاخلاء عن المسيس“ شرط ہے کیونکہ یہ ارشاد باری تعالیٰ صریحاً اس امر پر دل ہے کہ ”تقدیم الصيام علی المسيس“ الصوم میں شرط ہے اور یہ ”الاخلاء عن المسيس“ کا متفق ہے کیونکہ ”التقديم“ الاخلاء کے بغیر مقصود ہی نہیں ہو سکتی پس ”اخلاء الصيام عن المسيس“ ضرور ثابت ہوا یہ ایسے ہو گیا جیسے کہ منطوق ہوتا ہے تو گویا کہ یوں فرمایا گیا ”فصيام شہین متتابعين من قبل المسيس خالیۃ عنہ“ تو اس پر دو امر واجب ہوئے ایک تو ”التقديم“ اور دوسرا ”الاخلاء“ اور ان دونوں میں سے ایک یعنی ”التقديم“ سے تو یہ عاجز آ گیا ہے اور دوسرے امر پر قادر ہے اور وہ ”الاخلاء عنہ“ ہے تو اس پر اس امر کی حفاظت واجب ہے جس پر وہ قادر ہے اور یہ استیفاء ہے مگر ہے کیونکہ اگر نئے سرے سے روزے نہیں رکھتا تو دونوں امر اکٹھے فوت ہوتے ہیں اور حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام شافعی رحمہما اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص نئے سرے سے روزے شروع نہیں کرے گا کیونکہ ”المسيس“ پر جمع الصيام کی تقدیم فرض ہے کہانی قولہ تعالیٰ من قبل ان يتماسا“ تو جب اُس نے اثناء الصوم میں جماع کر لیا تو بعض الصيام کی تقدیم فوت ہو گئی سوائے بعض کے اب اگر وہ شخص نئے سرے سے روزے رکھے تو جمع الصيام کی تقدیم فوت ہو جائے گی۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”لیلا عامداً“ احترازی قید نہیں ہے کیونکہ رات میں عمدہ اور لسان دونوں برابر ہیں کہانی شرح الطحاوی۔ اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول او نہ ہا دافاسیا“ یہ عمدہ سے احتراز ہے کیونکہ اگر شخص مذکور دن کو عمدہ جماع کا ارتکاب کرتا ہے تو اُس کا روزہ فاسد ہو گیا تو اُس پر بالاتفاق استیفاء واجب ہے لا نقطاع المتابع۔

قولہ ولو قربہانی خلال الاطعام الخ اور اگر شخص مذکور ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے ساتھ کفارہ ادا کرنا شروع کرے پھر اطعام سے قبل یعنی کھانا کھلانے کے دوران جماع کر لے تو ہمارے علماء ثلاثہ کے نزدیک بالاتفاق وہ نئے سرے سے کھانا کھانا شروع نہ کرے اس لئے کہ ”الاخلاء عن المسيس“ کی شرط ”التقديم علی المسيس“ کی شرط کی ضرورت

سے ہے کما ہوا کہ تقدیم الصیام علی المسییس بدون الاختلاء عن المسییس مقصور نہیں ہے اور یہ تقدیم
 ”الاختاق اور الصیام میں تو مقصور علیہ ہے لقولہ تعالیٰ ”فخسر یردقبة من ان یتماسا“ فصیام شہرین متتابعین
 من قبل ان یتماسا“ اور یہ التقدیم ”الاطعام“ میں مقصور علیہ نہیں کیونکہ اس میں اس کا ذکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا
 ارشاد ہے ”فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکیناً“ اس میں ”من قبل ان یتماسا“ مذکور نہیں ہے۔ حاصل
 کلام یہ ہوا کہ یہاں حادثہ ایک ہے (ظہار) اور حکم دو مختلف ہیں ایک ان دونوں میں ”اطعام ستین مسکیناً“ اور دوسرا
 صیام شہرین و اعتاق رقبہ ہے ان میں بھی مطلق ہے اس میں التقدیم مذکور نہیں ہے کیونکہ اس میں ”من قبل ان یتماسا“
 نہیں فرمایا گیا۔ اور دوسرا مقید ہے اس میں ”من قبل ان یتماسا“ کی قید مذکور ہے تو یہاں مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا
 جائے گا بلکہ ہر ایک اپنے اپنے طریقہ پر جاری رہے گا مطلق اپنے اطلاق پر اور مقید اپنی تقید پر، تو جب ”اطعام ستین مسکیناً“
 میں ”التقدیم علی المسییس“ کا ذکر نہیں ہے تو پھر ”الاختلاء عن المسییس“ کی شرط بھی نہیں ہوگی پس اگر ارشاد
 اطعام میں شخص مذکور جراح کر لے تو اس پر استیناف واجب نہیں ہے کیونکہ اس میں ”الاختلاء عن المسییس“ کا
 اشتراط نہیں ہے جو کہ التقدیم کے اشتراط میں ضرورۃً ثابت ہوتا ہے جیسا کہ اختاق رقبہ اور الصوم میں ہے۔

قوله وكذلك اذا دخل الاطلاق والقيد مع مصنف رحمه الله تعالى فرماتے ہیں کہ اسی طرح المطلق
 والمقید سبب پر داخل ہوں تو ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے طریقہ پر جاری ہوگا مطلق، مقید پر محمول نہیں ہوگا جیسا کہ
 ہم نے صدقۃ الفطر کے بارے میں کہا ہے۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں وارد ہوئی ہیں ایک
 یہ ہے ”ادوا عن کل حر و عبد صغیر و اکبیر نصف صاع من بر الخدیش۔ اخرج الی ارقطی و ابوداؤد
 و عبد السزاق فی مسندہ۔“ اس حدیث شریف میں ”المسلم“ کی قید مذکور نہیں ہے اور دوسری حدیث شریف یہ ہے :
 ”روی البخاری و مسلم و ابن ماجہ و غیرہم عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض ذکوۃ الفطر
 من رمضان علی الناس صاعاً من تمرا و صاعاً من شعیر و علی کل حر و عبد ذکر و انثی من المسلمین“
 اس حدیث شریف میں ”المسلم“ کی قید مذکور ہے تو پہلی نص مطلق ہے اور دوسری مقید دونوں سبب پر داخل ہوئی ہیں اور سبب
 وہ الرأس ہے کیونکہ صدقۃ الفطر کے وجوب کا سبب الرأس ہے تو پہلی نص اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ الرأس المطلق صدقۃ الفطر
 کا سبب ہے اور دوسری نص اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ صدقۃ الفطر کا سبب الرأس المسلم ہے تو ان دونوں میں سے ایک

”المطلق“ کو دوسرے ”المقتید“ پر حمل نہیں کیا جائے گا بلکہ مطلق اپنے محل پر اور مقتید اپنے محل پر جاری رہے گا۔ مولیٰ پر عبد کا
کی طرف سے عقدۃ الفطر کی ادرا اس کے اپنے سبب (المراکس المطلق) سے واجب ہوگی اور اس مولیٰ پر اس کے عبد مسلم کی
طرف سے اس کے اپنے سبب (المراکس المسلم) سے واجب ہوگی کیونکہ ایک شئی کے اسباب میں نہ کوئی مزاحمت ہے اور نہ
کوئی منافات یہ جائز ہے کہ ایک شئی کے اسباب متعدد ہوں جیسے ملک کیونکہ یہ مع سے مبرہ سے ارث سے ثابت ہوتی ہے۔ حاشیہ
تو دیری میں ہے کہ مصنف کا قول لائنہ لا مزاحمت فی الاسباب الخ ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال کی تصریح یہ ہے کہ
جب مطلق اور مقتید میں سے ہر ایک سبب ہے تو لازم آئے گا ”توارد علیتین مستقلتین علی معلول واحد“ اور یہ تو
باطل ہے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول لائنہ لا مزاحمت فی الاسباب الخ سے جواب دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ
تواردین قسم ہے ایک التوارد علی سبیل الترادف والتعاقب۔ دوسری قسم التوارد علی سبیل المقتیۃ اور تیسری قسم
التوارد علی سبیل التبادل اور توارد کی پہلی دو قسمیں متمتع ہیں اور تیسری جائز ہے اور یہاں توارد کی تیسری قسم ہے یعنی التوارد
علی سبیل التبادل ”ضبط المقام“ مطلق اور مقتید جب بیان حکم کے لئے وارد ہوں تو حکم مختلف ہوگا یا متحد اگر مختلف ہو تو واحد
الکلیں دوسرے کی تفسیر کا موجب نہ ہو تو ایک (مطلق) کو دوسرے (مقتید) پر حمل نہیں کیا جائے گا مطلق اپنے المطلق پر اور مقتید
اپنی تفسیر پر جاری رہے گا جیسے ”اطعم رجلاً واکس رجلاً عادیاً“ کیونکہ یہاں حادثہ ایک ہے اور وہ توکیل ہے اور حکم مختلف
ہے کہ ایک الاطعام ہے اور دوسرا الکسوة ہے۔ اور ان دونوں میں سے ایک کی تفسیر (اور وہ الکسوة بالعری) ہے دوسرے یعنی
الاطعام کی تفسیر کو واجب نہیں کرتی اور اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی تفسیر کے لئے موجب ہو بالذات یا بالاسئزہ
تو مطلق کو مقتید پر محمول کیا جائے گا جیسے ”اعتق عنی رقبة ولا تعتق عنی رقبة کافراً“ ان دونوں میں سے ایک دوسرے
کی تفسیر کے لئے موجب بالذات ہے اور جیسے ”اعتق عنی رقبة ولا تملک عنی رقبة کافراً“ ان دونوں میں سے ایک دوسرے
کی تفسیر کو بالواسطہ واجب کرتا ہے کیونکہ رقبة کافرہ کی تملیک کی نفی رقبة کافرہ کے اعتاق کی نفی کو مستلزم ہے اور یہ موکل کی طرف
سے اعتاق کے ایجاب کی تفسیر بالمؤنۃ کو واجب کرتی ہے۔ اور اگر حکم متحد ہو پھر وہ منفی ہوگا یا مثبت اگر منفی ہو تو وہاں ایک (مطلق)
کو دوسرے (مقتید) پر حمل نہیں کیا جائے گا جیسے لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة کافراً کیونکہ یہاں ان دونوں
کا جمع ممکن ہے باین طور کہ وہ بالکل کسی رقبة کو آزاد نہ کرے۔ اور اگر مثبت ہے تو حادثہ متحد ہے یا مختلف اگر حادثہ مختلف ہے تو
مطلق کو مقتید پر حمل نہیں کیا جائے گا بلکہ مطلق اپنے اطلاق پر اور مقتید اپنی تفسیر پر جاری رہے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ

اس صورت میں مطلق کو مقید پر حمل کرتے ہیں جیسے کفارہ میں اور کفارہ قتل اور اگر حادثہ متحد ہو تو اطلاق اور تقييد سبب اور شرط میں ہوں گے یا نہیں اگر سبب و شرط میں ہوں تو اس صورت میں مطلق کو مقید پر حمل نہیں کیا جائے گا سبب میں ہوں تو اس کی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ”ادوا عن کل حرو عبد“ اور دوسرا ارشاد مبارک ”لا نکاح الا بشہو حرو عبد من المسلمين“ اور شرط میں ہوں تو اس کی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ”لا نکاح الا بشہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ”لا نکاح الا بشہو و شہادی عدل“ اور اگر اطلاق و تقييد سبب و شرط میں نہیں ہیں تو مطلق کو مقید پر بالاتفاق حمل کیا جائے گا جیسے ایک اعرابی کے قصہ میں ایک روایت میں ہے ”صم شہرین“ اور دوسری روایت میں ہے ”صم شہرین متتابعین۔“

وَهُوَ نَظِيرٌ مَّا سَبَقَ أَنْ التَّعْلِيْقَ بِالشَّرْطِ لَا يُوجِبُ النَّفْيَ عِنْدَ عَدَمِهِ
فَصَارَ الْحُكْمُ الْوَاحِدُ قَبْلَ وَجُودِهِ مُعْلَقًا وَمُرْسَلًا لِأَنَّ الرُّسَالَ وَالتَّعْلِيْقَ
يَتَنَافِيَانِ وَجُودًا فَأَمَّا قَبْلَ وَجُودِهِ فَهُوَ مُعْلَقٌ بِالشَّرْطِ أَيْ مَعْدُومٌ وَمَتَّعِلٌ
وَجُودًا بِالشَّرْطِ وَمُرْسَلٌ عَنِ الشَّرْطِ أَيْ مَعْدُومٌ وَمُحْتَمِلٌ لِلْوُجُودِ قَبْلَهُ وَالْعَدَمُ
الْأَصْلِيُّ كَانَ مُحْتَمِلًا لِلْوُجُودِ وَلَمْ يَتَبَدَّلِ الْعَدَمُ فَصَارَ مُحْتَمِلًا لِلْوُجُودِ بِطَرِيقَتَيْنِ
وَمِنْهَا مَا قَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْعَامَّ يُخَصُّ بِسَبَبِهِ وَعِنْدَنَا إِنَّمَا يُخَصُّ بِسَبَبِهِ إِذَا
لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ كَقَوْلِهِ نَعْمَ أَوْ بَلَى أَوْ خَرَجَ مَخْرَجَ الْجَزَاءِ كَقَوْلِ الرَّادِيِّ
سَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَجَدَ أَوْ خَرَجَ مَخْرَجَ الْجَوَابِ كَالْمَدْعُوِّ
إِلَى الْغَدَاءِ وَيَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَتَعْدِي فَأَمَّا إِذَا زَادَ عَلَى قَدَرِ الْجَوَابِ فَقَالَ
وَاللَّهِ لَا أَتَعْدِي الْيَوْمَ وَهُوَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ فَعِنْدَنَا يَصِيرُ مُبْتَدَأً إِخْتِلَافًا

عَنْ الْغَاءِ الزِّيَادَةِ وَمِنْهَا مَا قَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْقُرْآنَ فِي النِّظْمِ يُوجِبُ
الْقُرْآنَ فِي الْحُكْمِ مِثْلَ قَوْلِ بَعْضِهِمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ
آتُوا الزَّكَاةَ إِنَّ الْقُرْآنَ يُوجِبُ أَنْ لَا تُجِبَ الزَّكَاةُ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْوَالِدِ
الْعُطْفُ يَقْتَضِي الْمَشَارَكَةَ وَاعْتَبَرُوا بِالْجُمْلَةِ النَّاقِصَةِ إِذَا عَطِطَتْ عَلَى الْكَامِلَةِ
وَهَذَا أَفْسَدٌ لِأَنَّ الشَّرْكَهَ إِنَّمَا وَجِبَتْ فِي الْجُمْلَةِ النَّاقِصَةِ لِإِفْتِقَارِهَا إِلَى
مَا يَتِمُّ بِهِ فَإِذَا تَمَّ بِنَفْسِهِ لَمْ تُجِبِ الشَّرْكَهَ إِلَّا فِيمَا يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ وَلِهَذَا قُلْنَا فِي
قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ إِنَّ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتِ طَائِقٌ وَعَبْدِي حُرٌّ أَنَّ
الْعِتْقَ يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ لِأَنَّهُ فِي حَقِّ التَّعْلِيقِ قَاصِرٌ۔

ترجمہ۔ اور وہ اس کی تفسیر ہے جس کا ذکر ماقبل گذر چکا ہے کہ تعلیق بالشرط "شرط کی عدم موجودگی میں حکم کی نفی کو واجب نہیں کرتی کیس حکم واحد اپنے وجود سے پہلے معلق اور مرسل ہو کیونکہ ارسال اور تعلیق میں وجود حکم کے مرتبہ میں منافات ہے تو وجود حکم سے پہلے حکم معلق بالشرط بھی ہو سکتا ہے یعنی معدوم کہ اس کا وجود شرط کے ساتھ معلق ہو اور مرسل عن الشرط بھی ہو سکتا ہے یعنی معدوم کہ شرط کے وجود سے پہلے موجود ہونے کا احتمال رکھتا ہے اور عدم اصلی وجود کا محتمل ہے اور عدم مقید نہیں ہوا پس وہ دو طریقوں سے موجود ہونے کا احتمال رکھتا ہے اور وجود فاسدہ میں سے ایک وہ ہے جس کے بعض ائمہ کو عام قائل ہوئے ہیں کہ صیغہ عام اپنے سبب کے ساتھ مخصوص ہوگا اور ہمارے احناف کے نزدیک حق بات یہ ہے کہ جب عام مستقل بنفسہ نہ ہو جیسے اس کا قول نعم یا بلی یا عام جزاء کی جگہ آیا ہو جیسے راوی کا قول "سہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فسجد" یا عام جواب کی جگہ میں واقع ہو جیسے وہ شخص جس کو غذا ایسی کی دعوت دی گئی ہو اور وہ یوں کہے "واللہ لا اتخذی" تو مذکورہ بالا تینوں صورتوں میں صیغہ عام سبب ورود کے ساتھ بالاتفاق خاص ہوگا۔ پس اگر شخص مذکورہ قدر جواب پر زیادہ کہے پس یوں کہے "واللہ لا اتخذی الیوم" تو اس صورت میں اختلاف ہے تو ہمارے نزدیک یہ ایک نیا کلام ہے

تاکہ زیادتی کے الغام سے احتراز ہو۔ دوجہ فاسدہ میں سے ایک دجہ فاسدہ ہے جس کے بعض ائمہ کرام (حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ قائل ہوئے ہیں کہ دو کلاموں کو صرف واؤ سے جمع کرنا اشتراک فی الحکم کو ثابت کرتا ہے مثل بعض کے قول کے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے ”واقیموا الصلوٰۃ و آتوا الزکوٰۃ“ کہ یہاں دو کلاموں کو صرف واؤ سے جمع کرنا اس امر کو ثابت کرتا ہے کہ صبی و مجنون پر زکوٰۃ واجب نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ عطف، مشابہت کو چاہتا ہے اور انہوں نے جملہ ناقصہ ”جبکہ اس کا عطف جملہ کاملہ پر ہو“ پر قیاس کیا ہے اور یہ فاسد ہے کیونکہ شرکت فی الجز تو محض جملہ ناقصہ میں واجب ہے

اس لئے کہ جملہ ناقصہ ایسی چیز کی طرف محتاج ہے جس کے ذریعہ وہ تام ہو جائے پس جب وہ خود ہی تام ہو تو ان دونوں میں شرکت واجب نہیں ہوگی مگر اس جملہ تامہ کے محتاج ہونے کی کوئی اور جست ہو تو پھر بے شک اس چیز میں جس کی طرف محتاج ہو شرکت واجب ہوگی اور اسی لئے ہم نے اس شخص کے قول جو شخص اپنی بیوی کو کہے ”ان دخلت الدار فانت طالق و عین ی حر“ میں کہا ہے کہ عتق یہ شرط کے ساتھ معلق ہو گا کیونکہ تعلیق کے حق میں قاصر

تقریر و تشریح قرۃ و هو نظیر ما سبق الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں جو کہ ”التعلیق بالشرط“ کے مسئلہ پر وارد ہوتا تھا۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ”التعلیق بالشرط“ شرط کی عدم موجودگی میں حکم کی نفی کو واجب نہیں کرتی بلکہ یہ جائز ہے کہ جس طرح حکم شرط کی موجودگی میں پایا جاتا ہے اسی طرح شرط کی عدم موجودگی کے وقت بھی پایا جائے ”یعنی ارسال سے“ تو اس بناء پر شئی واحد معلق اور مرسل ہوگی اور یہ تو اجتماع متناہیین ہے۔ جواب کی تقریر سے پہلے تمہیداً یہ امر ملحوظ رہنا چاہیے کہ حکم (مثلاً وقوع طلاق) کے دو مرتبے ہیں (یعنی دو اعتبار میں) ایک مرتبہ حکم کے وجود سے پہلے کا ہے اور دوسرا مرتبہ حکم کے وجود کا ہے (یعنی جس وقت کہ حکم پایا جائے) جو مرتبہ حکم کے وجود سے پہلے کا ہے ”حکم“ اس مرتبہ میں معلق بھی ہو سکتا ہے اور مرسل بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو شرط کے ساتھ معلق کر دیا جائے جیسے ”الطلاق الثلاث المعلقة بدخول الدار“ کہ جب شرط پائی جائے یعنی دخول دار پایا جائے تو وہ الطلاق الثلاث کا وجود محقق ہو جائے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حکم ارسال کے ساتھ پایا جائے یعنی شرط کے وجود سے پہلے تجزاً پایا جائے (یعنی وہ دخول دار کے پائے جانے سے پہلے بالفعل ”الطلاق الثلاث کو واقع کر دے) تو اب اس حکم کے پائے جانے کے دو طریقے یعنی تعلیق اور ارسال ہو سکتے ہیں کیونکہ وجود حکم سے قبل ارسال اور تعلیق میں کوئی منافات نہیں ہے اس لئے کہ ”ام عمری“

اس امر کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ شرط کے ساتھ پایا جائے اور شرط کے غیر کے ساتھ بھی پایا جائے تو اب اگر شوہر "الطقات الثالث" کو دخول دار سے معلق کر دے تو اس تعلیق کے بعد اور شرط یعنی دخول دار کے پائے جانے سے پہلے وہ عدلی اصلی تبدیلی نہیں ہوگا اب بھی یہ حکم صلاحیت رکھتا ہے کہ دونوں طریقوں یعنی تعلیق اور ارسال سے پایا جائے اگر شرط کے پائے جانے سے پہلے شوہر "الطقات الثالث" بالفعل دے دے تو یہ حکم پایا جائے گا اور اگر دخول دار پایا گیا تو بھی یہ حکم پایا جائے گا تو معلوم ہوا کہ اس مرتبہ میں تعلیق اور ارسال میں قطعاً کوئی منافات نہیں ہاں وجود حکم کے مرتبہ میں تعلیق اور ارسال میں منافات ہے کیونکہ حکم جب شرط دخول دار سے پایا گیا تو اب یہ ممکن نہیں کہ کہا جائے کہ یہ حکم ارسال کے ساتھ پایا گیا ہے اور اسی طرح اگر یہ حکم ارسال کے ساتھ پایا گیا ہو تو اب یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ حکم شرط کے ساتھ پایا گیا ہے کیونکہ وجود حکم کے بعد تعلیق اور ارسال میں منافات ہے اب اس تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ شئی واحد کے دو مرتبے ہیں ایک وجود سے پہلے کا مرتبہ اور ایک شئی واحد کے وجود کا مرتبہ تو شئی واحد (حکم) اپنے وجود سے پہلے معلق اور مرسل ہونے کا احتمال رکھتا ہے کیونکہ اس مرتبہ میں ارسال اور تعلیق میں کوئی منافات نہیں ہے ہاں وجود اور ثبوت حکم کے بعد ممکن نہیں کہ یہ ارسال اور تعلیق دونوں کے ساتھ ثابت ہو کیونکہ اس مرتبہ میں ارسال اور تعلیق کے درمیان منافات ہے اور ہم نے جو حکم واحد کو معلق اور مرسل قرار دیا ہے وہ حکم کے وجود و ثبوت سے پہلے والے مرتبہ میں ہے جو حکم کے وجود و ثبوت کے مرتبہ میں اور مطلق و مقید (جو کہ سبب میں وارد ہونے والے ہیں) کے ساتھ عمل اور ایک کو دوسرے پر حمل نہ کرنا یہ ارسال اور تعلیق بالشرط کی نظیر ہے جس طرح دہاں دو مرتبے ہیں اسی طرح یہاں بھی دو مرتبے ہیں یعنی حکم واحد کے موجود ہونے سے پہلے علی سبیل البدل اس کا سبب مطلق بھی ہو سکتا ہے اور مقید بھی اس مرتبہ میں مطلق اور مقید میں کوئی منافات نہیں ہے جیسا کہ حکم کے وجود سے پہلے ارسال اور تعلیق میں کوئی منافات نہیں ہے ہاں حکم واحد کا ثبوت سبب مطلق اور سبب مقید سے ایک ساتھ متفق ہے اسی لئے تو ان دونوں میں سے ایک کو دوسرے پر محمول ہونا ہے بلکہ ان دونوں کو جمع کیا جاتا ہے مطلق اپنے عمل پر اور مقید اپنے عمل پر محمول ہونا ہے قتال۔

قوله ومنها ما قال الخ وجوه فاسده میں سے ایک وجہ فاسد جس کے بعض (حضرت امام مالک و امام شافعی رحمہما علیہما) قائل ہوئے ہیں اور الحزنی و ابو کبیر الدقاق و ابو ثور ان کے تابع ہوئے ہیں کہ صیغہ عام جب کسی نص میں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قول میں کسی خاص شخص کے حق میں وارد ہو اور وہ کلام ثبوت ہو تو وہ عام اپنے سبب کے ساتھ مخصوص ہوگا برابر ہے کہ نہ سبب سائل کا سوال ہو یا اس طور کہ کسی نے باوجود رسالت میں سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے جواب میں فرمایا ”من فعل کذا فعلیہ کذا اذ قلہ کذا“ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ”فعلیک کذا اذ قلک کذا“ نہیں فرمایا یا وہ سبب کسی عادت کے کا وقوع ہو یا اس طور کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں کسی شخص کو حادثہ واقع ہوا تو اس حادثہ میں نص وارد ہوئی تو مذکورہ بالا علماء عظام کے نزدیک یہ عام اس سائل کے حق یا صاحب حادثہ کے حق میں خاص ہوگا حتیٰ کہ یہ حکم ان دونوں کے غیر کے حق میں کسی دوسری نص سے ثابت ہوگا یا ان دونوں پر قیاس کر کے ثابت ہوگا اور صحابہ ذوالعین رضوان اللہ علیہم کا ”النصوص الواردة مقیدۃً واسبابہا“ کو اپنے عموم پر جاری رکھنے پر اجماع یہ جمہور علماء عظام کی تائید کرتا ہے دیکھئے کہ آیت ظہار میں قولہ امۃ اوس بن الصامت اور آیت اللعان، حلال بن امیہ اور آیت قذف اذین حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور آیت سرقہ ارداد استخوان کے سرقہ یا سرقہ الحن میں نازل ہوئی یا وہ اس کے صحابہ ذوالعین رضی اللہ عنہم سے ان ہمواریوں کو ان کے موارد میں خاص نہیں کیا تو اس سے یہ امر معلوم ہو گیا کہ عام سبب ورود کے ساتھ خاص نہیں ہوتا۔ کذا فی غائیۃ النقیق۔

قولہ وعندنا الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اختلاف کے نزدیک حق بات کیا ہے تو سبب کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اس کی چار اقسام بیان فرمائی ہیں ان میں پہلی تین اقسام میں ہمارے نزدیک عام اپنے سبب کے ساتھ خاص ہوگا پہلی صورت یہ ہے کہ عام مستقل بنفسہ نہ ہو یعنی سبب کے بغیر معنی کے سمجھانے میں مستقل نہ ہو جیسے ایک شخص نے دوسرے سے کہا ”اکان فی علیک الف درہم“ کیا میرا ہزار درہم تیرے ذمہ ہے۔ تو دوسرے نے کہا: ”نعم“ یا ایک شخص نے دوسرے سے کہا ”الیس فی علیک الف درہم“ کیا میرا ہزار درہم تیرے ذمہ نہیں، تو اس کے جواب میں دوسرے نے کہا ”بلی“ ہاں ہے تو دوسرے کا قول نعم اور بلی اپنے اہام کی وجہ سے عام ہے کیونکہ یہ مختلف انواع کلام کی صلاحیت رکھتا ہے تو جب اس کا سبب مذکور ہوگا تو اس کا تعلق اسی سبب کے ساتھ ہو جائے گا کیونکہ ان دونوں ”نعم و بلی“ میں سے ہر ایک غیر مستقل بنفسہ ہے اپنے ماقبل یعنی سبب کے بغیر کوئی فائدہ نہیں دیتا جب اس نے اپنے قبل (سبب) کے ساتھ متعلق ہوئے بغیر کوئی فائدہ نہیں دیا تو پھر یہ اس معنی کا فائدہ کیسے دے سکتا ہے جس میں عموم و شمول ہو کیونکہ یہ کلام مستقل کی شان ہوتی ہے بلکہ ”نعم و بلی“ اپنے سبب میں منحصر ہوں گے (اگر اس جگہ مستقل بنفسہ کلام ہوتی یاں طور کہ وہ یوں کہ ”لک علی الف درہم“ تو یہ اقرا لہ ہے ”عما نحن فیہ“ سے خارج ہے اس میں ہمارا کلام نہیں ہے ”والفرق بین نعم و بلی یعرف فی المطولات“ دوسری قسم یہ ہے کہ عام جزا کی جگہ آیا ہو جیسے راجع ہو تو ”سہی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحج، تو "فحج" عام ہے فی نفسہ ہر مسجد کے لئے صلاحیت رکھتا ہے لیکن جب یہ جزا کے موقع پر آیا (بدالات الفرائض) تو اپنے سبب کے ساتھ خاص ہو گیا اور وہ سبب مستحب ہے اور تیسری قسم یہ ہے کہ عام جواب کے موقع پر آئے لیکن اس سے زیادہ مذہبی وہ شخص جس کو عذائے کی دعوت دی گئی ہو یا اس طور کہ اس کو دوسرے شخص نے کہا "تغذی معی" اور وہ شخص مدعو اس کے جواب میں کہے "واللہ لا اتغذی" تو اس جواب میں "الیوم" اور مدعو کی کیا فریفتہ ذکر ہے تو اس کا قول "لا اتغذی" عام ہے کیونکہ اس دن اور اس دن کے غیر کے عذائے کو شامل ہے اور اسی طرح اس مخاطب کے اور اس کے غیر کے ساتھ مل کر عذائے کو بھی شامل ہے اسی طرح اپنے گھر یا اپنے غیر کے گھر عذائے کو بھی شامل ہے لیکن جب یہ "عام" جواب کی جگہ وارد ہوا ہے "رداً علیہ" تو اسی عذائے کا فائدہ دے گا جس کی طرف اُس نے اس کو بلایا ہے یہ اسی طرح ہو گیا جس طرح کہ اُس نے یوں کہا "ان تغذیت الغداً التي دعوتنی الیہ فکذا" پس مذکورہ بالائینوں قسموں میں صیغہ عام سبب ورود کے ساتھ بالاتفاق خاص ہو گا اور کلام کے از سرے نو ہونے کا بالکل محتمل نہ ہو گا اور چوتھی قسم یہ ہے کہ صیغہ عام جواب کے موقع پر آئے اور مقدار جواب سے زیادہ ہو جائے مثلاً وہ شخص جو عذائے کا مدعو ہے وہ کہے "واللہ لا اتغذی الیوم" تو اس صورت میں اختلاف ہے مصنف رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ ایک نیا کلام ہے پہلے کلام کے ہر متعلق نہیں ہے کیونکہ اگر ہم اس کو خارج مخرج الجواب قرار دیں تو غیر زیادہ یعنی "الیوم" کا لغو ہونا لازم آتا ہے کیونکہ جواب تو اس "الیوم" کے بغیر بھی تام ہو جاتا ہے ہاں دلالت حال تو اس امر پر شاہدہ ہے کہ یہ قول "واللہ لا اتغذی الیوم" خارج مخرج جواب ہو لیکن مخرج کے مقابلہ میں اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے اسی لئے ہم نے لفظ کو ترجیح دی ہے اور اس کو کلام نو قرار دیا ہے تو یہ عام اپنے سبب کے ساتھ مخصوص نہیں ہو گا بلکہ "المدعو" اس دن جہاں کہیں بھی اور جس طرح بھی عذائے کھائے گا خواہ الداعی کے ساتھ یا تنہا یا غیر الداعی کے ساتھ ہر صورت میں حانت ہو جائے گا اور امام مالک و امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما اور امام زفر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس "واللہ لا اتغذی الیوم" کو دلالت حال کی وجہ سے جواب پر محمول کیا جائیگا پس یہ اپنے سبب کے ساتھ مخصوص ہو گا لہذا اگر "المدعو" اسی دن غیر الداعی کے ساتھ یا تنہا عذائے کھائے گا تو حانت نہیں ہو گا۔
قوله ومنها ما قال بعضهم ان القران الخ وجوه فاسدہ میں سے ایک وجہ فاسد یہ ہے کہ بعض (امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ) نے کہا ہے کہ دو کلاموں کو حرف داؤ سے جمع کرنا "اشترک فی الحکم کو ثابت کرتا ہے" کیونکہ دو جملوں میں باہمی مناسبت کا لحاظ ضروری ہوتا ہے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک "واقیموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ" کے تحت کہا

ہے کہ یہاں دو کاموں کو صرف داؤ سے جمع کرنا اس امر کو ثابت کرتا ہے کہ صبی و مجنون پر زکوٰۃ واجب نہ ہو جیسا کہ ان دونوں پر
صلوٰۃ واجب نہیں ہے کیونکہ اس قول مبارک میں زکوٰۃ، صلوٰۃ کے ساتھ مقرر ہے پس یہ جملے کاملہ میں ان میں سے ایک کا دوسرے
پر عطف کیا گیا ہے تو ان دونوں کا یہ اقتران و ملاپ دونوں کے درمیان تسویہ کا ختمہاں ہے (اور یہی معنی ہے مصنف کے قول
”قالوا ان العطف يقتضي المشاركة الخ“) اور تسویہ و مشارکت کا مقتضی یہ ہے کہ اگر ایک ان دونوں میں سے واجب
ہو تو دوسرا بھی واجب ہو اور اگر ایک واجب نہ ہو تو دوسرا بھی واجب نہ ہو۔ انہوں نے الجملہ الکاملہ المعطوفۃ علی الجملہ
الکاملۃ جیسے زینب طالق و عند طالق، کو الجملہ الناقصۃ (ای المفرد) المعطوفۃ علی الجملہ الکاملۃ جیسے ”زینب طالق و عند طالق“ پر
قیاس کیا ہے تو جس طرح المفرد المعطوف اور الجملہ الکاملہ المعطوف علیہا، خبر طالق میں مشترک ہیں اسی طرح پہلے دونوں جملے بھی
حکم میں مشترک ہیں مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان حضرات کا یہ قیاس فاسد ہے کیونکہ شرکت فی الخبر تو محض جملہ ناقصہ
میں واجب ہے اس لئے کہ جملہ ناقصہ ایسی چیز کی طرف محتاج ہے جس کے ذریعہ وہ نام ہو جائے (یعنی خبر کا محتاج ہے) پس اسی
استیلاج کی وجہ سے ان دونوں میں شرکت واجب ہوئی بخلاف جملہ کاملہ معطوفہ کے کہ وہ خود تام ہے اپنے تام ہونے میں کسی کا محتاج
نہیں لہذا جب وہ خود ہی تام ہو جائے تو ان دونوں میں شرکت واجب نہیں ہوگی ہاں اس جملہ تامہ کے محتاج ہونے کی کوئی اور
جہت ہو تو پھر بے شک اس چیز میں جس کی طرف محتاج ہو شرکت واجب ہوگی جیسے ”التعلیق ہے“ تو یہ امر روز روشن کی طرح واضح
ہو گیا کہ شرکت کا موجب افتقار ہے نفس عطف نہیں ہے اور اسی لئے کہ شرکت افتقار سے ثابت ہوتی ہے ہم نے اس شخص کے قول
جو شخص اپنی بیوی کو کہے ”ان دخلت الدار فانت طالق و عبدی حر“ میں کہا ہے کہ عتق یہ بشرط دخول دار کے
ساتھ معلق ہوگا کیونکہ ”و عبدی حر“ اگر پر ایقاعاً تام ہے لیکن تعلیق کے حق میں ناقص ہے لہذا یہ پہلے جملہ کے ساتھ تعلیق میں مشترک
ہوگا کیونکہ دلالت حال سے یہ امر معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کی اپنے قول ”و عبدی حر“ سے غرض تعلیق ہے تبخیر نہیں اور اس نے
اپنے قول ”و عبدی حر“ کے لئے کوئی علیحدہ شرط ذکر نہیں کی تو یہ قول مذکور حق تعلیق میں ناقص ہوا تو یہی حق شرط میں پہلے جملہ کی طرف حق
ہوا بخلاف اس صورت کے کہ اگر یوں کہتا ”ان دخلت الدار فانت طالق و زینب طالق“ کیونکہ اس صورت میں
طلاق زینب کو دخول دار کے ساتھ معلق نہیں کیا اس لئے کہ اگر اس کی غرض تعلیق ہوتی تو یہ صرف ”و زینب“ کہتا اور خبر طالق
کو ذکر نہ کرتا کیونکہ یہ دونوں جملے خبر میں متحد ہیں تو جب یہ شخص خبر طالق کا اعادہ کر رہا ہے تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی غرض
تبخیر ہے۔

فصل فی الامر وهو من قبیل الوجه الاول من القسم الاول مما ذكرنا
من الاقسام فان صيغته الامر لفظ خاص من تصارييف الفعل وضع لمعنى
خاص وهو طلب الفعل وموجبه عند الجمهور الا لزام الا بدليل والامر
بعد الخطر وقبله سواء ولا موجب له في التكرار ولا يحتمله لان لفظ الامر
صيغته اختصرت معناها من طلب الفعل لكن لفظ الفعل فرد فلا يحتمل
العدد قلنا في قول الرجل لامرأته طلقي نفسك انه يقع على الواحد ولا
تعمل نيته التثنية فيه لانه لا تصح نيته العدد الا ان تكون المرأة امه لان
ذلك جنس طلاقها فصار من طريق الجنس واحدا

ترجمہ۔ یہ فصل امر کے بیان میں ہے۔ اور امر تقسیمات مذکورہ میں سے پہلی تقسیم کی ایک قسم الخاص کی ایک قسم ہے کیونکہ صیغہ
امر فعل کی تقسیمات سے لفظ خاص ہے معنی خاص کے لئے وضع کیا گیا ہے اور وہ طلب فعل ہے اور اس کا موجب جمود کے نزدیک
الزام ہے مگر کسی دلیل کے ساتھ اور امر منکر کے بعد اور اس سے پہلے برابر ہے اور امر وجوب کے اعتبار سے فعل کو مکرر یا لانا نہیں
چاہتا اور نہ اس کا اتمال رکھتا ہے کیونکہ لفظ امر فعل کو مصدر کے ذریعہ طلب کرنے سے مختصر ہے اور نہ مصدر فرد ہے جو عدد کا اتمال
نہیں رکھتا ہے اسی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو کہے "طلقی نفسك" تو اس سے ایک ہی طلاق واقع ہوگی
اور اس میں دو طلاقیں کی نیت مؤثر نہیں ہوگی کیونکہ یہاں عدد کی نیت صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ شخص مذکور کی بیوی کسی کی لونڈی
ہو تو صورت مذکورہ میں دو طلاقیں کی نیت درست ہوگی کیونکہ لونڈی کے حق میں دو طلاقیں اسی طرح جنس طلاق ہے جس
طرح کہ تین طلاقیں آزاد عورت کے حق میں جنس طلاق ہے پس لونڈی کے حق میں یہ دو طلاقیں باعتبار جنس کے فرد کی ہیں

تقریر و تشریح فصل فی الامر۔ مستفاد رحمۃ اللہ تعالیٰ جب تقسیم راجع اور وجہ خاصہ کے بیان

سے فارغ ہوئے تو اب مصنف نے خاص کے بعض اقسام یعنی امر (اور اس کے بعد نہی) کا بیان شروع فرمایا کیونکہ الامور
کے اکثر ابحاث انہی کے ساتھ متعلق ہیں۔ سوال۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ”الامر“ کو انہی پر مقدم کیوں کیا ہے؟
الجواب: انسان اولاً ایمان کے ساتھ مکلف ہے اور ایمان مانور بہ ہے لہذا نہی سے پہلے امر کا بیان فرماتے ہوئے فرمایا
”فصل فی الامر“ وھو من قبیل الوجہ الاول من القسم الاول مما ذکرنا من الاقسام۔ اب
اس عبارت کی طرف ایک نظر فرمائیں ”ھو“ کا مرجع ”الامر“ ہے اور ”قبیل“ کی اضافت ”الوجہ“ کی طرف بیان ہے اور ”الوجہ“
کا معنی ”القسم“ ہے اور اس سے مراد ”الخاص“ ہے اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”من القسم الاول“ میں ”القسم“
بمعنی التقسیم ہے اور اسی طرح ”من الاقسام“ میں الاقسام بمعنی التقسیمات ہے اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اس
عبارت میں پہلا لفظ من یعنی ”من قبیل“ میں اور دوسرا لفظ من یعنی ”من القسم الاول“ میں اور تیسرا لفظ من ”مما ذکرنا“
میں تعبیضہ ہے اور چوتھا لفظ من یعنی ”جو“ من الاقسام میں ہے بیان ہے تو تقدیر عبارت اس طرح ہے ”والامر بعض
من القسم الاول الذی ھو بعض من التقسیم الاول الذی ھو بعض مما ذکرنا الذی ھو التقسیمات“
یعنی امر (ای صیغہ فاعل) یہ تقسیمات مذکورہ میں سے پہلی تقسیم (جو کہ صیغہ اور منتہ کے اعتبار سے تھی) کی ایک قسم الخاص کی
ایک قسم ہے۔ سوال جب مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ ”الامر“ الخاص کے قبیلہ سے ہے اور یہ مقصود تو
مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اتنا کہنے سے حاصل ہو جاتا ہے ”ھو من الخاص“ تو پھر اس عبارت طویلہ کے ذکر کرنے میں
کیا فائدہ ہے جواب اس عبارت طویلہ کے ذکر کرنے سے مقصود اس امر کے اہتمام کی زیادتی ہے کہ امر یہ الخاص المصطلح
کے قبیل سے ہے اور یہ اس عبارت کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے بناء علی قاعدۃ العلماء ان التفصیل بعد
الاجمال اوقع فی الذھن۔ سوال۔ امر کو خاص کی اقسام سے شمار کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ امر کا اطلاق دو امور
پر ہوتا ہے۔ اول ”تکلم بالصیغہ“ ہے اس پر جمود کا قول شاہد ہے کہ وہ امر کی یہ تعریف کرتے ہیں ”الامر ھو قول (بمعنی الصیغہ)
القائل للغير علی سبیل الاستعلاء، فعل“ اور ثانی ”طلب الفعل“ ہے اس پر علامہ ابن حاجب کا قول شاہد
ہے کہ وہ امر کی یہ تعریف کرتے ہیں ”الامر ھو اقتضاء الفعل غیر کف علی جہتہ الاستعلاء“ اور عموم و خصوص
تو الفاظ کے عوارض سے ہیں۔ اور ”تکلم بالصیغہ“ اور ”طلب الفعل“ تو الفاظ نہیں ہیں کیونکہ ”تکلم بالصیغہ“ تو متکلم کی صفت
ہے اور ”طلب الفعل“ معنی قائم بالطالب ہے پس یہ حقیقۃً الفاظ نہیں ہیں تو پھر امر کو خاص کے اقسام سے شمار کرنا درست

نہ ہوا "لعدم دکن الخاص" و هو اللفظ، الجواب: امر کا اطلاق جس طرح "تکلم بالصیغہ" اور "طلب الفعل" پر ہوتا ہے ایسے ہی امر کا اطلاق صیغہ فعل پر ہوتا ہے اور "الصیغہ" الفاظ سے ہے اور اس جگہ امر سے نفس "صیغہ فعل" مراد ہے لہذا امر کے اطلاق علی نفس الصیغہ کی بنا پر اس کو خاص کی اقسام سے شمار کرنا صحیح ہے۔ سوال "تکلم بالصیغہ" اور "طلب الفعل" پر امر کا اطلاق مستقیم ہے اور "نفس صیغہ فعل" پر امر کا اطلاق مستقیم نہیں ہے کیونکہ "تکلم بالصیغہ" پر جمہور کا قول "هو قول القائل الخ" شاہد ہے اور "طلب الفعل" پر علامہ ابن حاجب کا قول "هو الاقتضاء الخ" شاہد ہے کما موافقا لیکن امر کے اطلاق علی نفس الصیغہ پر کوئی شاہد نہیں ہے۔ الجواب ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ امر کے اطلاق علی نفس صیغہ فعل پر کوئی شاہد نہیں ہے کیونکہ جمہور کی تعریف "هو قول القائل للغير علی سبیل الاستعلاء فعل" جس طرح "تکلم بالصیغہ" پر شاہد ہے اسی طرح "نفس صیغہ فعل" پر شاہد ہے یا اس طور کہ "القول" بمعنی المقول ہے اور جب "تکلم بالصیغہ" پر شاہد ہوگا تو "القول" بمعنی المصدر ہوگا۔ تنبیہ: امر کا لغوی معنی "فرمودن" ہے (یعنی ایک شخص کا دوسرے کو حکم دینا کہ یہ کام کر) اور امر کا اصطلاحی معنی تین طرح بیان کیا جاتا ہے ۱۔ "نفس صیغہ فعل" ۲۔ "تکلم بالصیغہ" ۳۔ "طلب الفعل" اور اس جگہ پہلا معنی مراد ہے یعنی "نفس صیغہ فعل" اس معنی کے لحاظ سے امر کی تعریف یہ ہوگی "الامر هو قول القائل للغير علی سبیل الاستعلاء فعل" امر یہ ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو بلند مرتبہ سمجھ کر کسی دوسرے شخص کو فعل (یہ کام کر) کہے یہاں امر سے مراد مسمی امر ہے ای ما صدق علیہ لفظ الامر بحیث مضرب، انظر وغیرہ اور وہ لفظ مراد نہیں ہے جو الف، میم اور دال کا مجموعہ ہے اس پر دلیل یہ ہے کہ امر کے معنی پر یہ تعریف صادق آتی ہے کہ وہ ایک ایسا لفظ خاص ہے جس کی دفع ایک معنی معلوم کے لئے ہوتی ہے اور وہ بطور وجوب کسی چیز کی طلب ہے یا کسی چیز کے کرنے کا حکم ہے، اور اس تعریف میں لفظ "قول" مصدر ہے جس سے مراد "مقول" ہے یعنی اسم مفعول مراد ہے کیونکہ امر الفاظ کے اقسام میں سے ہے اور اس تعریف میں "قول" جنس ہے تمام الفاظ کو شامل ہے اور "علی سبیل الاستعلاء" کی قید سے وہ الفاظ امر کی تعریف سے خارج ہو جاتے ہیں جو اتنا اس اور تمام پر دلالت کریں البتہ انہی کے الفاظ باقی رہ جاتے ہیں کیونکہ انہی کی تعریف میں بھی علی سبیل الاستعلاء ما تود ہے (نہی کی تعریف یہ ہے) انہی هو قول القائل للغير علی سبیل الاستعلاء فعل" لیکن وہ بھی لفظ فعل سے امر کی تعریف سے خارج ہو جاتے ہیں اور یہاں فعل کے لفظ سے مراد ہر وہ لفظ ہے جو طریقہ معروف پر مضارع سے مشتق ہو نہ وہ امر حاضر ہو یا امر غائب ہو یا امر منکظم ہو معروف ہو یا کجہول ہو لیکن بشرط

یہ ہے کہ ہر ایک سے فعل کا واجب کرنا مقصود ہو اور یہ کہ خود قائل متمکلم اپنے آپ کو بڑا شمار کرے خواہ وہ واقع میں بڑا ہو یا نہ ہو۔
یعنی دہم ہے کہ جب قائل بڑا نہ ہو اور لفظ الفعل کے تو اسے بے ادب و گستاخ کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی تعریف میں اشتراط نہ کرے
سے اس اعتراض کا جواب ہو گیا جو صاحب تلویح کی طرف سے وار کیا گیا ہے کہ اگر اس امر سے اصطلاح العربیہ مراد ہے تو لفظ
”علی سبیل الاستعلاء“ کی حاجت نہیں ہے کیونکہ التماس ”وہو قول لفظ الامر مع التماسی“ اور الدعا
”وہو قول صیغۃ الامر مع الخضوع“ بھی ان کے نزدیک امر ہے اور اگر اس امر سے اصطلاح الاصول مراد ہے تو
آمر ان کلمات پر بھی صادق آئے گا جن سے تسدید (دھمکی دینا) اور تعجیر (مخاطب کے عجز کو ظاہر کرنا) مراد ہو کیونکہ یہ کلمات
بھی بڑائی جتانے کے لئے ہوتے ہیں اور اس اعتراض کا اس لئے جواب ہو گیا کہ ہم اصطلاح الاصول پر بحث کر رہے ہیں
یہاں محض استعلاء مقصود نہیں ہے بلکہ فعل کو لازم کرنا مقصود ہے اور یہ یعنی الزام، وجوب ہی پر صادق آتا ہے پس تعریف
مانع ہوگئی بخلاف التہدید اور التعجیر وغیرہما کے مثل اباحت کے جیسے ”اذا حللتم فاصطادوا“ کہ یہاں الزام نہیں ہے
واعلم۔ امر کے مسائل کے پانچ انواع ہیں اس لئے کہ یا تو نفس امر اور اس کے موجب کا بیان ہوگا یا مأمور بہ (کہ وہ فعل
ہے) کا بیان ہوگا۔ یا مأمور فیہ (کہ وہ زمانہ ہے) کا بیان ہوگا یا مأمور بہ (کہ وہ مکلف ہے) کا بیان ہوگا اور یا امر کا بیان ہوگا۔ یہ
پانچ اقسام ہوتے اور یہ تقسیم ضروری ہے کیونکہ امر کے لئے ضروری ہے کہ کسی سے صادر ہو تو جس سے صادر ہوگا وہ امر ہے اور کسی
شئی کے واجب کرنے کے ساتھ صادر ہوگا اور وہ شئی مأمور بہ ہے اور مکلف کا ہونا بھی ضروری ہے کہ اس پر یہ شئی واجب ہو اور
وہ مأمور ہے کیونکہ امر کے ساتھ امر پر کوئی شئی واجب نہیں ہوتی بلکہ مأمور پر واجب ہوتی ہے پس امر پر بندے پر فعل کو واجب
کرنے کے لئے ہوتا ہے اور بندے کے فعل کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی زمانہ میں واقع ہو اور وہ زمانہ مأمور فیہ ہے۔

قوله فان صیغۃ الامر لفظ خاص من تصاریف الفعل وضع بمعنى خاص
وهو طلب الفعل۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے اپنے اس دعویٰ ”الامر من قبیل الخاص“ پر
دلیل پیش کر رہے ہیں اور دلیل کا صغریٰ ذکر کیا ہے اور دلیل کا کبریٰ مفقود ہے۔ یعنی ”واللفظ الدال علی المعنی المعلوم
لا یکون الاختصاص“ تو اس دلیل کا حاصل یہ ہے۔ ان صیغۃ الامر من قبیل الخاص ”دعویٰ“ لانہما لفظ
دال علی المعنی المعین ”صغریٰ“ وکل لفظ دال علی المعنی المعین المعلوم لا یکون الاختصاص ”کبریٰ“
فصیغۃ الامر من قبیل الخاص ”تجب“ سوال مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ نفس مدعی کو دلیل

میں لے آئے ہیں اس لئے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مدعی یہ ہے۔ صیغۃ الامر خاص اور دلیل یہ ہے ”فان صیغۃ الامر خاص“ تو مدعی کا اخذ فی الدلیل یہ مصادره علی المطلوب کا فائدہ دیتا ہے اور یہ دور کو مستلزم ہوتا ہے۔ جواب مدعی میں جو لفظ خاص مذکور ہے اس سے مراد خاص اصطلاحی ہے اور جو خاص دلیل میں مذکور ہے اس سے الخاص بمعنی اللغوی مراد ہے (وہو المقترد) لہذا اب مصادره علی المطلوب لازم نہیں آتا۔ سوال۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہوں (یعنی لفظ خاص، بمعنی خاص) میں لفظ خاص کو کیوں ذکر کیا ہے۔ جواب: مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہوں میں لفظ خاص کو ذکر کر کے طالب کو اس امر پر تنبیہ کی ہے کہ لفظ امر اور اس کے معنی کے درمیان جانبین سے اختصاص ہے لفظ امر صرف وجوب کے لئے ہوتا ہے اور اسی طرح معنی وجوب جب بھی ثابت ہوگا تو امر سے ثابت ہوگا فعل سے نہیں۔ سوال کسی امر پر تنبیہ کرنے کی کوئی غرض ہوتی ہے اختصاص مذکور کے بیان سے کیا غرض ہے۔ جواب۔ اختصاص اللفظ بالمعنی (یعنی لفظ امر کا معنی وجوب کے ساتھ اختصاص) سے مقصود ”المواقفۃ“ کا رد کرنا ہے جنہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ امر یہ وجوب وندب وایات تھمتہ میں مشترک لفظی ہے اور اختصاص المعنی باللفظ (یعنی معنی وجوب کا لفظ امر کے ساتھ اختصاص) کے بیان سے مقصود مالکیہ شافعیہ کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صیغۃ امر اگرچہ وجوب کے ساتھ مختص ہے لیکن وجوب، صیغۃ امر کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ معنی وجوب جس طرح صیغۃ امر سے مستفاد ہوتا ہے اسی طرح اس کے غیر یعنی فعل سے بھی مستفاد ہوتا ہے حتیٰ کہ انہوں نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، ادا امر کی طرح موجب ہیں پس جب مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے (وضع بمعنی خاص) کہا تو ان سے التزام ہو گیا تو جس طرح امر، وجوب کے ساتھ مختص ہے اسی طرح اس کا معنی یعنی وجوب بھی اس امر کے ساتھ مختص ہے باقی مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”من تصاريف الفعل“ سے ”الاسم والحرف الخاص“ خارج ہو گئے کیونکہ یہ دونوں تصاريف الفعل سے نہیں ہیں۔

قوله و موجبہ عند الجمهور والالزام الابد لیل الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ جب لفظ امر کے مدلول حقیقی کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب امر کے مسمیٰ یعنی صیغۃ فعل کے مدلول حقیقی (وجوب) کا بیان شروع فرمایا کہ جمهور فقہاء کے نزدیک (اور یہی حنفیہ کا مختار ہے) کہ صیغۃ امر وجوب کے لئے ہوتا ہے تا وقتیکہ اس کے خلاف کوئی قرینہ موجود نہ ہو۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس بارے میں قول ہیں۔ اول: امر، وجوب وندب میں مشترک ہے۔ دوم: امر صرف ندب کے لئے ہے۔ سوم: امر صرف وجوب کے لئے ہے۔ امر (جو قرینہ لزوم و عدم لزوم سے خالی ہو) کے موجب

(یعنی وہ حکم جو امر کے ساتھ ثابت ہوتا ہے) میں اختلاف ہے مشہور تقریباً آٹھ اقوال ہیں (۱) امر یہ وجوب، ندب، اباحت
تہدید کے درمیان مشترک لفظی ہے جیسے "العین" مشترک لفظی ہے۔ یہ قول امام اشعری کی بعض روایات میں ہے اور ابن
شہینہ اور بعض شیعہ سے منقول ہے (۲) امر وجوب، ندب، اباحت کے درمیان مشترک لفظی ہے (۳) امر وجوب، ندب،
اباحت کے درمیان مشترک معنوی ہے یہ قول المرتضیٰ شیعہ کا ہے (۴) امر وجوب، ندب، کے درمیان مشترک لفظی ہے یہ قول
امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے (۵) امر وجوب، ندب کے درمیان مشترک معنوی ہے۔ ان قائلین اکثر ان کے
نزدیک جب تک کسی معنی پر کوئی قرینہ نہیں ہوگا توقف ہوگا اس اعتقاد کے ساتھ کہ اس سے صاحب شرع نے جو ارادہ فرمایا
ہے وہ حق ہے "لما اھوضان المجمل" (۶) امر وجوب میں حقیقت ہے اور اس کے ماعدل میں مجازیہ قول جمہور فقہاء اور
جماعت من المعتزلہ کبابی الحسن والجبائی کا ہے (۷) امر ندب میں حقیقت اور اس کے ماسوا میں مجازیہ ہے۔ یہ قول امام
شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ (ایک قول کے مطابق) اور فقہاء کی ایک جماعت سے منقول ہے (۸) امر اباحت میں حقیقت
ہے اور اس کے ماسوا میں مجازیہ ہے یہ قول اصحاب امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے۔

اور جمہور (جو اس کے قائل ہوئے ہیں کہ امر وجوب میں حقیقت ہے اور اس کے ماسوا میں مجازیہ ہے) نے اپنے مذہب
پر کتاب اللہ تعالیٰ سے اور دلائل اجماع اور دلائل لغت سے تمسک کیا ہے۔ کتاب اللہ تعالیٰ سے تمسک اس طرح ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس لعین کو فرمایا "قال ما منعک الا تسجد اذا امرتک لا فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو
نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ میں نے جب تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس کے بعد تیرے لئے اختیار باقی نہیں
رہا پس تو نے سجدہ کیوں ترک کیا، تو یہ وجوب کی دلیل ہے ورنہ اللہ تعالیٰ، ابلیس لعین کی ترک سجدہ پر مذمت نہ فرماتا اور
ابلیس لعین کے لئے یہ ممکن تھا کہ وہ یوں کتا کہ تو نے مجھ پر سجدہ لازم نہیں کیا اور بعض حضرات نے کتاب سے اس قول باری
تعالیٰ کی طرف نشانہ ہی کی ہے: ما کان لمومن ولا مؤمنۃ اذا قضی اللہ ورسولہ امر ان یتبعوا ما کان
الخیر لا من امرھم و ترجمہ: اور کسی مسلمان مرد اور عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کسی بات کا حکم فرمائیں تو انہیں اپنے کام میں کوئی اختیار باقی رہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم فرمائیں تو کسی ایماندار مرد اور عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اگر چاہیں تو اس حکم کو
قبول کریں اور اگر نہ چاہیں تو اسے قبول نہ کریں بلکہ ان پر ان دونوں کے فرمان کی تعمیل واجب ہے اور یہ بات واجب کے

سواء دوسرے میں نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ امر کا مدلول حقیقی وجوب ہے۔ اور بعض حضرات نے الکتاب سے اس قول باری تعالیٰ کی طرف نشاندہی کی ہے فیحن الذین الایۃ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اور آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے انہیں اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ آپ کی مخالفت کی وجہ سے ان پر دنیا میں کوئی مصیبت یا آخرت میں کوئی دردناک عذاب آجائے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی وعید ترک واجب کے لیے نہیں ہو سکتی۔ دلالت اجماع سے تمسک اس طرح کہ علماء ہمیشہ عبادات وغیرہ کے ایجاب میں اور امر کی طرف رجوع کرتے رہے ہیں کبھی کسی نے اس سے انکار نہیں کیا اور مصیبت امر جو قرآن سے خالی ہو اس سے وجوب پر استدلال کیا ہے۔

اور دلالت لغت سے تمسک اس طرح ہے کہ آقا جب اپنے غلام کو ا فعل ہذا کہ یہ کام کر کے پس اگر وہ یہ کام نہ کرے تو اہل لغت کے نزدیک سزا کا مستحق ہوتا ہے کہ وہ جامی ہے۔ تو اگر امر وجوب کے لئے نہ ہوتا تو اہل لغت کے لال عاصی اور مستحق عقاب قرار نہ دیا ^{و اعلم}۔ جو حضرات ”الواقیۃ“ توقف کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ امر تقریباً انیس^{۱۹} معانی میں مستعمل ہوتا ہے جب تک ان معانی میں سے کسی ایک معنی پر کوئی قرینہ قائم نہ ہو تو امر پر عمل نہیں ہو سکتا لہذا توقف واجب ہے تا وقتیکہ امر اذ معین ہو جائے اور جمہور احناف کے نزدیک امر کا مدلول حقیقی وجوب ہے لہذا مطلق امر (یعنی جو قرینہ لزوم و عدم لزوم سے خالی ہو) وجوب پر ہی محمول ہوگا تا وقتیکہ اس کے خلاف کوئی قرینہ یا دلیل قائم نہ ہو جائے اور جب اس کے خلاف کوئی قرینہ قائم ہو تو حسب مقام اسی (خلاف) پر امر محمول ہوگا۔ امر کا مندرجہ ذیل معانی میں استعمال ہوتا ہے ع۔ وجوب جیسے ”السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَبْنِیْہِمَا عَنَّا اباحت جیسے فَاقْطَعُوْا مَاطَلَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثَلٰی وَثَلَاثَ وَرُبَاعٌ۔ یہاں امر اباحت کے لئے ہے اس لئے کہ متعدد افراد کو ایک مسئلہ لازمی مذہبی قرار نہیں دیا ع۔ ندب اس کی مثال یہ ہے فَاَعْلَمُوْا اَنۡ عَلَّمْتُمْ فِیْہِمۡ خَبِیْرًا یَّعْنٰی جو غلام تم سے مکاتبت کی خواہش کریں یعنی کچھ دے کر آزاد ہونا چاہیں تو اُن کو مکاتبت کر دو ع۔ تہدید جیسے ”رَاعِمَلُوْا مَا شَعَلْتُمْ“ یعنی جو چاہا ہو کہنے باؤ ع۔ التبعیر (عاجز کرنا) جیسے ”فَاَتْلُوْا بِسُوْرَةِ مَّوٰی وَتِلْکَ الْاٰیٰتِ الْکُبْرٰی“ تم قرآن پاک کی کسی سورۃ کی مثل بنا لاؤ۔ ع۔ التادیب (ادب سکھانا) یہ ندب کی مثل ہے مگر دونوں میں یہ فرق ہے کہ ندب آخرت کے ثواب کے لئے ہے اور تادیب، تہذیب اخلاق کے لئے چنانچہ امام بخاری و امام مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں لڑکا تھا اور رکابی کے ہر طرف سے کھاتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”سَمِ اللہ وکل یمینک و کل ممایلیک“ یعنی بسم اللہ کہہ اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھا اور اُس طرف سے کھانا تناول کر جو تیرے قریب ہو ع۔ ارشاد

اس کا مطلوب نذیب کے قریب ہے مگر اس کا تعلق دنیوی منافع سے ہوتا ہے جیسے ”اشْهَدُ اَ اَذُوْنِیْ عَدِلٌ مِنْكُمْ“ یعنی اگر عورت کو طلاق دیا رجوع کرو تو وہ آدمی ان معاملات پر گواہ بنا لو جو عادل ہوں عے تسخیر جیسے کُوْنُوْا قِرَدَةً لَا خَاسِیْنِ ”ہو جاؤ بندر بچکارے“ عے امتنان: جیسے کُوْنُوْا اِمْتَادَ زَقَمٍ اَعْلٰی لَا طَیْبًا۔ جو اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال فرمائی ہیں ان کو کھاؤ عے اکرام: جیسے اَدْخُلُوْا اِهَابَ سَلَامٍ اَمِیْنِ۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو فرماتا ہے کہ جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ عے امانت: جیسے کُوْنُوْا اِیْجَادَۃً اَذْهَبَیْنِ ا۔ تم پھر بالو یا بن جاؤ یہاں حقیقی طور پر پھر بالو یا بن جانا مقصود نہیں جیسے ”کُوْنُوْا قِرَدَةً“ میں مقصود تھا بلکہ جو چیزیں مقصود ہے وہ کفار کی خواری و ذلت کا اظہار ہے عے تسویہ: جیسے ”فَاَصْلُوا“ اولا تصبر و اسواء علیکم ”تصبر کرو یا نہ کرو تم کو برابر ہے“ تسویہ میں یہ شرط ہے کہ نبی کا اس پر غطف ہو جیسے یہاں اہل دوزخ کی نسبت اللہ تعالیٰ کا ارشاد مذکور ہوا عے دعا جیسے اللہ تعالیٰ ”ولہد کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے لئے یوں دعا کرو“ رَبِّ الرَّحْمٰنِ اٰکِبِیْ صَغِیْرًا“ اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا عے ترجیح اور تمنا میں یہ فرق ہے کہ ممکن چیز کی آرزو کو ترجیح کہتے ہیں اور محال و ممکن دونوں کی آرزو کو تمنا کہتے ہیں تمنا کی مثال ”اَلَا یَا اَیُّہَا الْبَیْلُ الطَّوِیْلُ اِنْجَلِ“ عے تحقیر جیسے اَنْقُضُوْا مَا اَنْتُمْ مُّقْبُوْنَ“ ڈالو تم جو دانا ہو امانت اور تحقیر میں یہ فرق ہے کہ تحقیر میں صرف اعتقاد کر لینے سے حقارت پیدا ہو جاتی ہے گو کوئی ایسا کام نہ کیا گیا ہو جو باعث حقارت ہو بخلاف امانت کے کہ اس میں ایسے کام کا ہونا ضروری ہے جس سے امانت پیدا ہو عے ایجاد: جیسے کُوْنُوْا نٰسًا عے تسخیر ”اِذَا لَمْ تَسْتَخِیْ فَاصْعَ مَا شِئْتَ“ رواہ البخاری عن ابن مسعود۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تو نے حیا و نثرم نہ کی پس کر جو چاہے۔ تسخیر اور ایجاد میں یہ فرق ہے کہ وہاں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانا معتبر نہیں اور اس میں معتبر ہے بعض نے تسخیر کو بھی ایجاد میں داخل کیا ہے ۱۹ تحویل جیسے قُلْ مَتَعَّ بِمُفْرِکَ قَبِیْلًا اِنَّکَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ اس شخص سے کہہ دیں کہ اے کافر چند روز کفر میں عیش کر لے آخر کار تو دوزخی ہی ہے۔

قَوْلُ وَالْاَمْرِ بَعْدَ الْحَضَرِّ وَقَبْلَهُ سِوَا عَالِمٍ مُّصَنَّفٍ رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی یہاں سے اُن لوگوں کا ذکر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امر، حضر (یعنی ممانعت) کے بعد اباحت کے لئے اور حضر سے پہلے وجوب کے لئے ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے ”اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا“ کیونکہ شکار کرنا حلال و مباح تھا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احرام کی وجہ سے

اُسے حرام کر دیا اور پھر حرمت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ”فاصطادوا“ نے اباحت کا فائدہ دیا لہذا امر بظہر
(منع) کے بعد اباحت کے لئے آتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے (جمہور احناف کے) نزدیک مطلق امر جس طرح
خطر سے پہلے وجوب کے لئے آتا ہے اسی طرح خطر کے بعد بھی وجوب کے لئے آتا ہے خطر کے بعد یا پہلے امر کا مفید وجوب ہونا
برابر ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے باقی آیت مذکورہ (واذا حللتم فاصطادوا) میں شکار کی اباحت امر سے ثابت نہیں
ہوتی بلکہ اس کا ثبوت دو اور طریقوں سے ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”احل لکم الطیبات“ حلال ہوئیں
تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں۔ اور دوسرا طریقہ قرینہ معنویہ ہے اور وہ یہ ہے کہ شکار کرنے کا امر صرف از روئے مہربانی بندوں کے نفع کے لئے
ہے اور اگر شکار کرنے کا امر فرضیت کے طور پر ہوتا تو ان بندوں پر اس سے بڑا حرج لازم آتا پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ امر کے ساتھ
جب کوئی قرینہ وجوب کے خلاف نہ ہو تو یہ امر صرف وجوب کے لئے ہوگا خطر سے پہلے ہو یا بعد اور حقیقت بھی یہی ہے کیونکہ قرآن کریم میں امر
حرمت کے بعد بھی وجوب کے لئے آیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”فَإِذَا أَكَلْتُمْ مِمَّا كَفَّلْنَا لَكُمْ مِنْهُ فَأَكَلْتُمُ الْحَرَامَ فَأَتَمُّوا الْمُشْرِكِينَ
حَيْثُ دَخَلُوا فِيهِمْ“ یعنی جب ماہ اٹھے حرام گذر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ ماہ اٹھے حرام چار ہیں۔ رجب،
ذیقعدہ، ذی الحجۃ اور محرم، ان مہینوں میں کشت و خون ممنوع تھا پھر اس کے بعد آیت متذکرہ بالا سے اس کا وجوب ثابت ہوا۔
قولہ ولا موجب لہ الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ جب امر کے موجب اور اس کے حکم کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب
اس امر کا بیان شروع فرمایا کہ آیا امر تکرار کا احتمال رکھتا ہے یا کہ نہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ امر وجوب کے اعتبار سے فعل کو مکرر بجا لانا
نہیں چاہتا جیسا کہ فقہاء کوام کی ایک جماعت کا مذہب ہے اور نہ فعل کو مکرر بجا لانے کا احتمال رکھتا ہے جیسا کہ امام شافعی
رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے اس مسئلہ کی توضیح یہ ہے کہ مثلاً جب کہا جائے ”صلوا“ نماز پڑھو“ تو اس کا معنی یہ ہے کہ نماز
پڑھنے کا فعل ایک مرتبہ کرو، تو ہمارے نزدیک یہ امر فعل کو مکرر بجا لانے پر بالکل دلالت نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا احتمال رکھتا ہے
اس لئے کہ امر کا لفظ جیسے اعراب فعل کو مصدر کے ذریعہ طلب کرنے سے مختصر ہے چنانچہ تیز قول ”ارضرب“ اطلب منك
الضرب“ سے مختصر ہے اور ”صلو“ اطلب منکم الصلوۃ“ سے اور ”طلقی“ افعلی فعل الطلاق سے مختصر ہے اور وہ مصدر
جس سے اختصار کیا گیا ہے فرد بے عدد کا احتمال نہیں رکھتا تو وہ تکرار کو کیسے چاہے گا اور کیسے اس کا احتمال رکھے گا۔ اور
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مانا کہ اگر تکرار کا مقتضی نہیں ہے لیکن تکرار کا احتمال رکھتا ہے اس لئے کہ صیغہ
”ارضرب“ اطلب منك ضرباً“ سے در انحاء یکہ ضرباً تکرار ہو مفسر ہے اور یہ طے شدہ بات ہے کہ تکرار اثبات میں خاص ہوتا

ہے لیکن عموم ذکر ادا کا احتمال رکھتا ہے لہذا کسی قرینہ کے قیام کے وقت امر اس عموم ذکر ادا پر محمول ہوگا باقی موجب اور محتمل میں فرق یہ ہے کہ موجب بغیر نیت کے بھی ثابت ہو جاتا ہے اور محتمل بغیر نیت بالکل ثابت نہیں ہوتا۔

قولہ لکن لفظ الفعل فرد فلا محتمل العدد مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے اُس دہم کا ازالہ کر رہے ہیں جو کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول "لفظ الامر صیغہ اختصرت" سے پیدا ہوتا ہے کہ امر جس طرح عدد کا مقتضی ہے نہ اس کا احتمال رکھتا ہے اسی طرح یہ فرد بھی نہیں ہے تو مصنف نے اپنے قول "لکن لفظ الفعل الخ" سے اس دہم کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا: لیکن لفظ فعل جس سے امر مختصر ہے وہ اس فعل کی حقیقت کا فرد ہے پس وہ عدد کا احتمال نہیں رکھتا کیونکہ عدد اور فرد میں منافات ہے اس لئے کہ فرد کہتے ہیں "ما لا ترکب غیرہ" کو اور عدد دکتے ہیں "ما یترکب من الافراد" کو یعنی فرد میں ترکیب نہیں ہوتی اور عدد میں ترکیب ہوتی ہے (کہ عدد میں کثرتہ مخفہ ہوتی ہے) اور یہ ظاہر امر ہے کہ ترکیب اور عدم ترکیب آپس میں منافات نہیں رکھتا کثیر من حیث الکثیر واحد نہیں ہوتا۔

قولہ ولہذا قلنا فی قول الرجل لا مراۃ الخ یعنی اسی وجہ سے کہ امر تکرار کا احتمال نہیں رکھتا ہم نے کہا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو کہے "طلق نفسك" تو اپنے کو طلاق دیدے، تو اس سے ایک ہی طلاق واقع ہوگی ماں اگر زوج تین طلاقیں کی نیت کرے تو تین طلاقیں واقع ہوں گی۔ یعنی اس وقت زوجہ زوج کے قول سے اپنے کو ایک طلاق دینے کی مجاز ہوگی کیونکہ ایک طلاق فرد حقیقی متیقن ہے۔ اور زوجہ تین طلاقیں کی مجاز ہوگی جس وقت کہ زوج نے تین طلاقیں کی نیت کی ہو اس لئے کہ تین طلاقیں فرد حکمی محتمل ہے اور یہاں یعنی "طلق نفسك" میں دو طلاقیں کی نیت کا رد اور مؤثر نہیں ہوگی کیونکہ یہاں عدد کی نیت صحیح نہیں ہے اس لئے کہ دو عدد محض ہے نہ فرد حقیقی ہے اور نہ فرد حکمی اور عدد نہ تو لفظ کا مدلول ہے اور نہ اس کا محتمل البتہ جب شخص مذکور کی بیوی کسی کی لڑکی ہو تو صورت مذکورہ میں دو طلاقیں کی نیت درست ہوگی کیونکہ لونڈی کے حق میں دو طلاقیں اسی طرح جنس الطلاق ہے جس طرح کہ تین طلاقیں آزاد عورت کے حق میں جنس الطلاق ہے تو لونڈی کے حق میں یہ دو طلاقیں باعتبار جنس کے فرد حکمی ہے لہذا دو طلاقیں کی نیت صحیح ہے اور جب زوج اپنی زوجہ سے "طلق نفسك" کہے یعنی تو اپنے کو دو طلاقیں دیدے تو اس وقت زوجہ دو طلاقیں واقع کرنے کی مجاز ہوگی اور دو طلاقیں ہی واقع ہوں گی اس لئے نہیں کہ "ثنتين" اپنے ما قبل کے لئے بیان تفسیر ہے کیونکہ "طلق" اس کا احتمال نہیں رکھتا حتیٰ کہ "ثنتين" کو طلق کے لئے بیان تفسیر قرار دیا جائے بلکہ "ثنتين" اپنے ما قبل یعنی "طلق" کیلئے بیان تفسیر ہے جس میں پہلا حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔

سوال - امر جب نہ مکرر فعل کا مقتضی ہے اور نہ اس کا احتمال رکھتا ہے تو پھر یہ عبادات مثل نماز روزہ وغیرہ کے کس بنا پر مکرر ہوتیں ہیں۔ الجواب: جتنی عبادات مکرر ہوتیں ہیں وہ ادا کر کے دہرے سے مکرر نہیں ہوتیں ہیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہر وقت عبادات کا بجالانا ضروری ہوتا کیونکہ امر کا دوام اس بات کو چاہتا ہے کہ تمام وقت عبادات میں مصروف رہے بلکہ وہ اسباب کے مکرر ہونے کی وجہ سے مکرر ہوتیں ہیں کیونکہ مکرر اسباب ہنگامہ سبب پر دلالت کرتا ہے لہذا جب وقت پایا جائے گا تو نماز واجب ہوگی اور جب رمضان شریف آئے گا تو روزہ واجب ہوگا اور جب نصاب زکوٰۃ کے بقدر مال کا مالک ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ حج عمرہ میں ایک ہی دفعہ واجب ہوتا ہے کیونکہ حج کا سبب جو کہ میت اللہ ہے ایک ہی ہے اور اس میں مکرر نہیں ہے۔ اس مقام پر یہ اشکال وارد نہ کیا جائے کہ چونکہ وقت نفس وجوب کا سبب ہے اور امر وجوب ادا کا سبب ہے لہذا "سبب" امر سے کس طرح بے پرواہ ہو سکتا ہے اس لئے کہ ہم کہیں گے کہ ہر سبب کے وجود کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امر تقدیراً مکرر ہوتا ہے پس عبادات کا مکرر ہونا ادا مرتبہ کے سبب سے ہے جو حکماً مکرر ہوتے ہیں

ثُمَّ الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ عَنِ الْوَقْتِ كَالْأَمْرِ بِالزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْعُشْرِ
وَالْكَفَّارَاتِ وَقَضَاءِ رَمَضَانَ وَالتَّذْرِ الْمَطْلُوقِ لَا يُوجِبُ الْأَدَاءَ عَلَى الْفَوْرِ
فِي الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا وَالْمُقَيَّدُ بِالْوَقْتِ أَنْوَاعُ نَوْعٍ جُعِلَ الْوَقْتُ
ظَرْفًا لِلْمَوْدِيِّ وَشَرْطًا لِلْأَدَاءِ وَسَبَبًا لِلْوُجُوبِ وَهُوَ وَقْتُ الصَّلَاةِ إِلَّا تَرَى أَنَّهُ
يَفْضَلُ فَكَانَ ظَرْفًا لِمَعْيَارٍ وَالْأَدَاءُ يَقُوتُ بِقُوَّتِهِ فَكَانَ شَرْطًا وَالْأَدَاءُ
يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ صِفَةِ الْوَقْتِ وَيَفْسُدُ التَّعْجِيلُ قَبْلَهُ فَكَانَ سَبَبًا۔

ترجمہ - پھر امر مطلق عن الوقت جیسے امر بالزکوٰۃ وصدقۃ الفطر والعشر والكفارات وقضاء رمضان والتذر المطلق ہے یہ مامور ہو کر ادا کو علی الفور واجب نہیں کرتا یہی ہمارے اصحاب کے مذہب سے صحیح مذہب ہے اور امر مقید بالوقت کی کئی

اقسام ہیں ایک قسم وہ ہے کہ جس میں وقت مؤدبی کے لئے طرف ہو اور ادا فعل کے لئے شرط ہو اور وجوب فعل کے لئے سبب ہو اور وہ وقت صلوات ہے کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ وقت ادا فعل سے فاضل رہ جاتا ہے پس یہ وقت طرف ہو اور معیار اور اس وقت کے فوت ہو جانے سے ادا فوت ہو جاتی ہے پس یہ وقت شرط ہو اور وقت کی صفت کے مختلف ہونے سے ادا بھی مختلف ہو جاتی ہے اور وقت سے پہلے تعجیل ادا فاسد ٹھہرتی ہے پس وقت سبب ہوا۔

تقریر و تشریح قرۃ ثم الامر المطلق عن الوقت الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اجب اس امر کہ اگر تکرار کا احتمال رکھنا ہے یا تکرار کا احتمال نہیں رکھنا، کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب امر کی تقسیم بجانب مطلق و مقیدہ اور مطلق و مقیدہ کے احکام کا بیان شروع فرماتے ہوئے فرمایا "ثم الامر المطلق الخ" یعنی امر دو قسم ہے ایک امر مطلق عن الوقت اور دوسرا امر مقیدہ بالوقت "امر مطلق عن الوقت" وہ ہے کہ جس میں مامور بہ کی ادا کسی ایسے وقت محدود سے متعلق نہیں ہے کہ اس کے فوت ہو جانے سے مامور بہ فوت ہو جائے۔ جیسے امر بالزکوٰۃ و صدقۃ الفطر و العشر و الکفارات و قضاء رمضان و التذکرۃ المطلق اور "امر مطلق عن الوقت" کا حکم یہ ہے کہ یہ مامور بہ کی ادا کو علی الفور واجب نہیں کرتا مامور بہ کا تاخیر سے ادا اگر ناجہی جائز ہے بشرطیکہ تمام عمر میں فوت نہ ہو یہی ہمارے اصحاب کے مذہب سے صحیح مذہب ہے کیونکہ امور مذکورہ بالا میں سے ہر ایک کسی ایسے وقت سے مقیدہ نہیں ہے کہ اس کے فوت ہونے سے مامور بہ فوت ہو جائے بلکہ جب بھی مکلف اس قسم کے امر کی تعمیل کرے گا تو وہ ادائیگی کے لئے کا قضاء نہیں کھلائے گا اگرچہ اس امر کی تعمیل میں تعجیل مستحب ہے۔ اور ہمارے اصحاب سے "الشیخ ابو الحسن المکرمی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور بعض اصحاب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسے ابوبکر الصیرفی و ابو حامد کا یہ مذہب ہے کہ "امر مطلق عن الوقت" کا موجب یہ ہے کہ فوراً ادا کرنا واجب ہے تاخیر درست نہیں ہے، ان حضرات کی مراد یہ ہے کہ تاخیر کرنے میں گنہگار ہو گا تاخیر کرنے کی صورت میں قضاء ہو جائے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر آقا اپنے غلام کو امر کرے کہ تجھے پانی پلا تو اس سے ضروری طور پر یہ سمجھا جائے گا کہ پانی فی الفور پلانا چاہیے پھر اگر غلام تاخیر کرے گا تو ہر ذی فہم شخص کے نزدیک وہ ذم و عتاب کا مستحق ہو گا۔ اسی لئے امر عبادت میں احتیاطاً جلدی کرنی چاہیے ورنہ گنہگار ہو گا۔ اور جمہور احناف کے نزدیک تاخیر کرنے کی صورت میں گنہگار نہیں ہو گا ہاں اگر مکلف آخر عمر یا موت کی علامات میں سے کسی علامت کے پالینے کے وقت تک ادا نہ کرے تو گنہگار ہو گا۔ جمہور احناف کی دلیل یہ ہے کہ امر مطلق کا موضوع بندوں کے لئے آسانی اور سہولت بہم پہنچانی ہے لہذا اگر اس کو عجلت پر مجبور

کیا جائے تو یہ اپنے موضوع کے خلاف ہو جائے گا اور اس میں آسانی اور سہولت باقی نہ رہے گی۔ باقی الشیخ ابو الحسن الکمرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دلیل دیکھ اگر آپ اپنے غلام کو امر کرے کہ مجھے پانی پلا لے، کا جواب یہ ہے کہ ہمارا کلام ایسے امر میں ہے جس کے ساتھ کوئی قرینہ نہ ہو اور مثال مذکورہ میں تعجیل کا مقصود ہونا عرف اور عادت کے اعتبار سے سمجھا جاتا ہے لہذا یہ دلیل دعویٰ کے مطابق نہیں ہے۔ اس مقام پر یہ امر مد نظر رہنا چاہیے کہ اختلاف نفس و جوب میں ہے جمہور احناف کے نزدیک "امر مطلق عن الوقت" مامورہ کی ادا کو علی الفور واجب نہیں کرتا مامورہ کا تاخیر سے ادا کرنا بھی جائز ہے اور تاخیر کی صورت میں مکلف گنہگار نہیں ہوگا بشرطیکہ تمام عمر میں فوت نہ ہو۔ اور الشیخ ابو الحسن الکمرخی وغیرہ کے نزدیک "امر مطلق عن الوقت" مامورہ کو علی الفور واجب کرتا ہے تاخیر کی صورت میں مکلف گنہگار ہوگا (بیشمار اختلاف ہے) مگر مکلف مامورہ کو جب بھی بجالائے خواتین تاخیر سے ہی مامورہ ادا ہی ہے فقہاء نہیں۔ باقی در تعجیل کا استجاب تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے جمہور احناف کے نزدیک مامورہ کا جلد بجالانا مستحب ہے۔

قوله والمقيّد بالوقت انواع الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امر مقید بالوقت وہ ہے کہ جس میں مامورہ کی ادا اسیے وقت میں سے متعلق ہو کہ اس وقت کے فوت ہو جانے سے مامورہ کی ادا فوت ہو جائے گی کی کئی اقسام ہیں یعنی امر مقید بالوقت تین قسم ہے۔ اس لئے کہ یا تو وقت کا مامورہ سے متعلق ہونا معلوم ہوگا جیسے نماز کے وقت میں ہوتا ہے کیونکہ نماز کا وقت مامورہ (نماز) سے زائد ہے یا وقت کا مامورہ کے مساوی ہونا معلوم ہوگا جیسے صوم کے وقت میں ہوتا ہے کیونکہ صوم کا وقت مامورہ (صوم) کے مساوی ہے یا وقت کا مامورہ سے متعلق اور مساوی ہونے میں سے کوئی بھی معلوم نہیں ہوگا جیسا کہ حج کے وقت میں ہوتا ہے کیونکہ حج کا وقت مشکل مشتبہ الحال ہوتا ہے ایک اعتبار سے معیار کے مشابہ ہوتا ہے اور ایک اعتبار سے طرف کے مشابہ ہوتا ہے پس ان دو جہتوں کی وجہ سے یہ قسم ثالث ٹھہرا۔ اس مقام پر چند اعتراضات مشہور ہیں۔ اول: ممکن ہے کہ یہاں یہ اعتراض کیا جائے کہ متن اور آپ کی بیان کردہ شرح میں مخالفت ہے۔ کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ”والمقيّد بالوقت انواع“ اس امر کی طرف مشعر ہے کہ یہ تقسیم امر کی تقسیم ہے ”اقسام ثلثہ کی طرف“ اور شرح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وقت کی تقسیم ہے ”اقسام ثلثہ کی طرف“ اعتراض ثانی یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عبارت میں جو اجمال اور تفصیل ہے ان میں بھی مخالفت ہے کیونکہ اجمال یعنی مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ”والمقيّد بالوقت انواع“ اس امر کی طرف مشعر ہے کہ یہ امر کی تقسیم ہے ”اقسام ثلثہ کی طرف“ اس پر دلیل یہ ہے کہ مصنف نے اپنے قول ”والمقيّد بالوقت الخ“ کا عطف اپنے قول ”ثم الامر المطلق الخ“ (اسی علی الصیغۃ فقط) پر کیا ہے اور تفصیل یعنی مصنف کا قول ”نوع جعل الوقت ظرا فالخ“ اور مصنف کا قول ”والنوع الثاني“ (ما جعل

الوقت معيار الدوسببا لوجوبہ“ اور اسی طرح مصنف کا قول ”والنوع الثالث الموقت بوقت الخ“ اس امر کی طرف مشعر ہے کہ تقسیم وقت کی تقسیم ہے ”اقسام ثلثہ مذکورہ“ کی طرف، اعتراض ثالث یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ تقسیم اور اسی طرح شرح میں جو تقسیم بیان ہوئی ہے تقسیم، صاحب المنار کی بیان کردہ تقسیم کے مخالف ہے کیونکہ صاحب المنار نے ”الما موریہ الموقت بوقت الخ“ کی تقسیم کی ہے اقسام مذکورہ فی المنار کی طرف یا اس دلیل کہ انہوں نے ”امر المطلق“ کے اندر میں الزکوة واخواتہ کو ذکر کیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب المنار کی مراد ”آخر“ سے مامور ہے اور وہ ”الما موریہ“ کی تقسیم بیان کر رہے ہیں نہ کہ ”امر“ کی جیسا کہ مصنف نے بیان کیا ہے اور مذوقت کی جیسا کہ شرح میں بیان ہوئی پس متن اور شرح کی تقسیم آپس میں مخالف ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب المنار کی تقسیم کے بھی مخالف ہیں۔ اعتراضات مذکورہ بالا کا جواب یہ ہے کہ اس مقام پر علماء اصول سے تین تقسیمات منقول ہیں ایک وقت کی تقسیم اقسام مذکورہ فی الشرح کی طرف اور دوسری ”الامر المقید بالوقت“ کی تقسیم اقسام ثلثہ کی طرف اور تیسری تقسیم ”الما موریہ المقید بالوقت“ کی تقسیم اقسام مذکورہ فی المنار کی طرف، تقسیم اول تقسیم حقیقی ہے کیونکہ وقت کا انقسام، اقسام مذکورہ کی طرف بالذات ہے بالواسطہ نہیں ہے اور دوسری اور تیسری تقسیم مجازی ہیں کیونکہ یہ دونوں وقت کے واسطہ سے ہیں اور کسی شئی کی تقسیم، شئی آخر کے واسطہ سے تقسیم مجازی ہوتی ہے پس مصنف کی تقسیم جو تفصیل میں مذکور ہے اور جو تقسیم شرح میں مذکور ہے وہ تقسیم حقیقی ہے اور مصنف کی تقسیم جو اجمال میں مذکور ہے اور اسی طرح صاحب المنار کی تقسیم، تقسیم مجازی پر محمول ہے واذا كانت الامور مكن الك فلا يلزم المخالفة بین الشرح والمشروح والیضا لا يلزم المخالفة بین كل واحد من المصنف والشارح و بین صاحب المنار واللہ اعلم

سوال۔ وقت کے اقسام کا ہر تین اقسام میں درست نہیں ہے کیونکہ یہاں قسم رابع موجود ہے اور وہ ”تضیق الوقت عن الواجب“ ہے یعنی وقت کا واجب سے تنگ ہونا، الجواب۔ آپ نے جو تقسیم رابع (تضیق الوقت عن الواجب) نکالی ہے یہ غیر واقع ہے یعنی وقت کبھی واجب سے تنگ نہیں ہوتا بایں طور کہ چار رکعت کے ادا کرنے کے لئے اتنا وقت رکھا جائے کہ جس میں ایک یا دو یا تین رکعت سے زیادہ کی گنجائش نہ ہو کیونکہ ایسی صورت میں تکلیف مالا یطاق لازم آتی ہے خلاصہً یہ ہے کہ وقت کے اقسام سے مراد اس وقت کے اقسام ہیں جو شرع شریف میں وجوب کے لئے معتبر ہے مطلق وقت کے اقسام مراد نہیں ہیں لہذا وقت کی جو قسم (تضیق الوقت عن الواجب) آپ نے ذکر کی ہے گویا عقلاً مقصور ہے مگر شرع شریف میں وجوب کے لئے معتبر نہیں ہے۔ سوال۔ ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ ”تضیق الوقت عن الواجب“ شرع شریف میں وجوب کے لئے معتبر

نہیں ہے بلکہ شرع شریف میں اس کا اعتبار ہے کیونکہ اگر اس وقت کا شرع شریف میں اعتبار نہ ہوتا تو اس شخص پر نماز واجب نہ ہوتی جو آخر وقت فرض کا اہل ہو حالانکہ اس وقت میں صرف تحریم کہہ سکتا ہے اس فرض کو ادا کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔
باوجود اس کے اس پر یہ نماز فرض ہو گئی ہے تو معلوم ہوا کہ اس وقت کا شرع شریف میں اعتبار ہے۔ الجواب۔ ہم نے جو یہ کہا ہے کہ ”تصیق الوقت عن الواجب“ غیر واقع ہے تو اس سے مراد الغیر الواقع اللاحق ہے نہ کہ الغیر الواقع مطلقاً من اللاحق والقضاء ہے اور ”تصیق الوقت عن الواجب“ یہ وجوب قضاء کے لئے معتبر ہے وجوب اداء کے لئے معتبر نہیں ہے یعنی جہاں قضاء مقصود ہوتی ہے وہاں ایسا ہو سکتا ہے جیسے کسی پر آخر وقت میں کہ صرف تحریم کی گنجائش ہو نماز واجب ہوئی تو ظاہر ہے کہ ایسے وقت میں وہ نماز ادا نہیں کر سکتا اس لئے فرض قضاء ہوگی والمراد من الوقت المختص فی الاقسام الثلاثة الوقت لوجوب اللاحق والموجود للقسم الرابع فی الشرع لوجوب القضاء لا اللاحق۔ سوال جب یہ وقت وجوب قضاء کے لئے معتبر ہے اور وجوب اداء کے لئے معتبر نہیں ہے تو لازم آئے گا وجود الخلیفۃ بدوۃ الاصل اور یہ تو محال ہے۔ الجواب: خلیفہ کی صحت کے لئے اصل کا وجود مطلقاً خواہ بنفسہ ہو یا بطریق الاقتضاء کے ہو کافی ہوتا ہے اور یہاں یہ وقت اگرچہ وجوب اداء کے لئے بنفسہ تو معتبر نہیں ہے لیکن یہ وقت وجوب اداء کے لئے بطریق الاقتضاء کے وجوب قضاء کی صحت کے لئے معتبر ہے فلا یلزم وجود الخلیفۃ بدوۃ الاصل۔ سوال جب یہ وقت شرع شریف میں وجوب اداء کے لئے بطریق الاقتضاء کے معتبر ہے تو پھر چاہیے کہ شخص مذکور اس وقت سے واجب کی ادا کی تاخیر کی صورت میں گنہگار ہو کیونکہ ماہور ہے وجوب کے حق میں ”الثابت بالافتقار مثل“ الثابت بالعبارة کے ہوتا ہے حالانکہ شخص مذکور اس وقت سے واجب کی ادا کی تاخیر کی صورت میں گنہگار نہیں ہوتا ہے بلکہ ترک قضاء سے گنہگار ہوتا ہے۔ الجواب ہمیں تسلیم ہے کہ الواجب بالافتقار مثل الواجب بالعبارة کے ہوتا ہے لیکن مطلقاً نہیں بلکہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب الاقتضاء، العبارة کے معارض نہ ہو اور اس جگہ اس وقت کا شرع شریف میں وجوب اداء کے لئے اقتضاء اعتبار، یہ العبارة کے معارض ہے اور العبارة اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک ہے ”لا یمکلف اللہ نفساً الا وسعہا“ فیکون وجوب اللاحق موجود فی الاصل لکن غیر معمول للوجوب بنفسہ بل لوجوب القضاء باعتبار المعاضۃ۔

تو نوع جعل الوقت ظراً فالله مؤدی الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے قسم اول کا بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس میں وقت (فصل) مؤدی کے لئے ظرف ہو ”یاں طور کہ وقت مؤدی کے لئے معیار نہ ہو بلکہ وہ مؤدی سے فاضل رہے“

اور ادا، فعل کے لئے شرط ہو "اور وقت کے ادا فعل کے لئے شرط ہونے سے مراد یہ ہے کہ مامور بہ وقت کے وجود سے پہلے ہی ہونا اور وقت کے فوت ہوجانے سے وہ فوت ہوجائے، اور وجوب فعل کے لئے سبب ہو "اور وقت کے وجوب فعل کے لئے سبب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس وقت کی تاثیر مامور بہ کے وجوب میں ہے حتیٰ کہ صفت وقت کے اختلاف نقصاناً دکمالاً سے مامور بہ بھی اختلاف نقصاناً دکمالاً ہوتا رہتا ہے۔ اور وہ "وقت صلوات ہے کیونکہ اس میں تینوں صفات (یعنی وقت کا ظرف ہونا اور اس کا شرط ہونا اور اس کا سبب ہونا) متحقق ہیں جیسا کہ مصنف نے ان تینوں صفات کو اس میں اپنے قول "الایروی اللہ یفضل" سے ثابت کیا ہے کہ یہ وقت ادا فعل سے فاضل رہ جاتا ہے پس یہ وقت ظرف ہونا معیار (اور یہ صفات ثلث سے پہلی صفت ہے اور اس وقت کے فوت ہوجانے سے ادا فوت ہوجاتی کیونکہ صلوات اللہ مثلاً ظہر کا وقت فوت ہونے سے اس کی ادا فوت ہوجاتی ہے اور اس کی ادا وقت ظہر سے پہلے صحیح نہیں ہے پس یہ وقت شرط ہوا (یہ دوسری صفت ہے) اور صفت وقت کے مختلف ہونے سے ادا بھی مختلف ہوجاتی ہے کیونکہ وقت کامل میں ادا کامل ادا اوقات مکروہہ میں مکروہہ ہوتی ہے اور وقت سے پہلے فعل ادا کا ٹھہرتی ہے پس وقت سبب ہوا (اور یہ تیسری صفت ہے)

خاتم کا۔ یہاں دوام میں ایک نفس وجوب اور دوسرا وجوب ادا اور نفس وجوب کے دو سبب ہیں ایک سبب حقیقی اور وہ یہ ہے "تتابع النعم علی العباد من اللہ تعالیٰ" یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر نعمتوں کا پہلے درپے آنا "اور دوسرا سبب ظاہری ہے وہ ہے وقت جو سبب حقیقی کا قائم مقام ہے کیونکہ اس وقت میں نعمتوں کا توازن ہوتا ہے) اور وجوب ادا کے بھی دو سبب ہیں ایک حقیقی اور وہ ہے تعلق الطلب بالفعل (یعنی طلب کا تعلق فعل سے) اور دوسرا سبب ظاہری ہے وہ آہر ہے جو سبب حقیقی کے قائم مقام ہے۔

ثم اعلم۔ ظرفیت اور سمیت دو متنافی وصفیں ہیں لہذا ہر ان کا اجتماع ممکن نہیں ہے کیونکہ اگر فعل وقت کے ادا کیا جائے تو وقت کا سبب ہونا متحقق نہیں ہوگا اس لئے کہ سبب کا سبب پر مقدم ہونا واجب ہے اور اگر فعل وقت کے اندر ادا نہ کیا جائے تو وقت کا ظرف ہونا متحقق نہیں ہوگا کیونکہ ظرف تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر فعل ادا کیا جائے نہ کہ وہ جس کے بعد فعل ادا کیا جائے۔ اسی لئے اس اشکال سے تفصیل کے لئے کہا گیا ہے کہ ظرف جمع وقت ہے اور شرط مطلق وقت ہے اور سبب ادا میں وقت کی وہ جو ہے وہ شروع سے قبل ادا سے متصل ہوتی ہے اور سبب قضاء میں کل وقت ہے۔

وَالْأَصْلُ فِي هَذَا النَّوعِ أَنَّهُ مَا جُعِلَ الْوَقْتُ ظَرْفًا لِلْمَوْدِيِّ وَسَبَبًا لِلْوُجُوبِ
لَمْ يَسْتَقِمَّ أَنْ يَكُونَ كُلُّ الْوَقْتِ سَبَبًا لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ تَأْخِيرَ الْإِدَاءِ عَنْ وَقْتِهِ
أَوْ تَقْدِيرَهُ عَلَى سَبَبِهِمْ فَوَجِبَ أَنْ يُجْعَلَ بَعْضُهُ سَبَبًا وَهُوَ الْجُزْءُ الَّذِي يَتَّصِلُ
بِهِ الْإِدَاءُ فَإِنْ اتَّصَلَ الْإِدَاءُ بِالْجُزْءِ الْأَوَّلِ كَانَ هُوَ السَّبَبُ وَالْآخِرُ
السَّبَبِيَّةُ إِلَى الْجُزْءِ الَّذِي يَلِيهِ لِأَنَّهُ لَمَّا وَجِبَ نَقْلُ السَّبَبِيَّةِ عَنِ الْجُمْلَةِ وَلَيْسَ
بَعْدَ الْجُمْلَةِ جُزْءٌ مُقَدَّرٌ وَجِبَ الْإِقْتِصَارُ عَلَى الْآخِرِ وَلَمْ يُجْزَ تَقْدِيرُهُ عَلَى مَا
يَسْبِقُ قَبْلَ الْإِدَاءِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى التَّخَطُّي عَنِ الْقَلِيلِ بِإِلَاحِثِ ثَمَّ
كَذَلِكَ يَنْتَقِلُ إِلَى أَنْ يَتَضَيَّقَ الْوَقْتُ عِنْدَ زُفْرٍ وَإِلَى أَخْرَجِ مِنْ
أَجْزَاءِ الْوَقْتِ عِنْدَ نَافِعَيْنِ السَّبَبِيَّةِ فِيهِ مَا يَكُونُ الشَّرُوعُ فِي الْإِدَاءِ إِذَا لَمْ
يَبْقَ بَعْدَهُ مَا يَحْتَمِلُ انْتِقَالَ السَّبَبِيَّةِ إِلَيْهِ

ترجمہ - اس نوع میں اصل یہ ہے کہ جب وقت کو مؤدئی کے لئے ظرف اور وجہ ادا کے لئے سبب قرار دیا گیا ہے تو کل
وقت کو سبب قرار دینا درست نہیں ہے کیونکہ یہ مؤدب کی ادا کی تاخیر کو اس کے وقت سے واجب کرتا ہے یا یہ مؤدب کی
اداء کی اس کے سبب پر تقدیم کو واجب کرتا ہے پس ضروری ہے کہ بعض وقت کو سبب قرار دیا جائے اور وہ جزو لا یتجزی
ہے جس کے ساتھ ادا متصل ہے پس اگر ادا نماز اول جزو کے ساتھ متصل ہو تو جزو اول سبب ہوگی۔ اور اگر ادا جزو اول
سے متصل نہ ہو تو پھر ادا کا سبب اس کے بعد والی جزو ہوگی جس سے ادا متصل ہے اور جب سببیت کا انتقال جملہ یعنی کل وقت
سے بعض وقت کی طرف ضروری ہو اور کل وقت کے بعد کوئی جزو مقدم نہیں تھی تو پھر ادنیٰ پر اقتضا ضروری ہوا اور ان تمام اجزاء
وقت کو جو ادا سے پہلے ہیں سبب قرار دینا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ قلیل سے کثیر کی طرف تجاوز بلا دلیل ہوگا اور اسی طرح انتقال
کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ وقت تنگ ہو جائے یہ حضرت امام زفر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور ہمارے نزدیک عدم ادا

کی صورت میں سببیت کا انتقال ہوتا رہے گا یہاں تک کہ وقت کی آخری جزو آجائے پس سببیت اُس جزو کے لئے متعین ہوگی جو شروع فی الاداء کو ملی ہوئی ہے کیونکہ اس جزو کے بعد کوئی اور جزو نہیں ہے جو اس امر کا احتمال رکھے کہ اُس کی طرف سببیت منتقل ہو۔

تقریر و تشریح قولہ والاصل فی هذا النوع الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے اس اشکال کا ازالہ فرما رہے ہیں جس کو ہم نے ”ثم اعلم الخ“ کے تحت ذکر کیا ہے یعنی ”الامور المقتضیہ بالوقت“ کی نوع اول میں وقت کو مؤدئی کے لئے ظرف اور وجوب ادا کے لئے سبب قرار دیا گیا ہے حالانکہ ظرفیت اور سببیت میں منافات ہے الخ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نوع میں اصل یہ ہے کہ جب وقت کو مؤدئی کے لئے ظرف اور وجوب ادا کے لئے سبب قرار دیا گیا ہے تو پھر کل وقت کو اس کے ظرف ہونے کی رعایت کرتے ہوئے سبب قرار دینا درست نہیں ہے کیونکہ یہ مامور بہ کی ادا کی اس کے وقت سے تاخیر کو واجب کرتا ہے یا یہ مامور بہ کی ادا کی اُس کے سبب پر تقدیم کو واجب کرتا ہے یعنی اگر کل وقت کو وجوب ادا کے لئے سبب قرار دیا جائے تو ظرفیت اور سببیت دونوں میں سے ایک معنی ضرور فوت ہو جائے گا کیونکہ اگر کل وقت سبب بنے تو یہاں تین صورتیں متحقق ہوں گی یا تو مامور بہ (یعنی نماز) کو وقت کے بعد ادا کیا جائے گا یا وقت سے پہلے یا پھر وقت کے اندر ادا کیا جائے گا۔ اگر مامور بہ کو وقت کے بعد ادا کیا جائے تو اس میں اگرچہ معنی سببیت کی تو رعایت ہے ”کیونکہ سبب، مسبب سے مقدم ہوتا ہے تو جب وقت کو سبب قرار دیا جائے تو ضروری ہے کہ مامور بہ اس وقت کے بعد پایا جائے“ لیکن اس جگہ مامور بہ کی ادا کی اپنے وقت سے تاخیر لازم آتی ہے جس سے معنی ظرفیت فوت ہو جاتا ہے ”کیونکہ ظرفیت کا تقاضا یہ ہے کہ مامور بہ کی ادا اپنے وقت کے اندر ہو“ اور اگر مامور بہ کو وقت سے قبل ادا کیا جائے تو یہ ظرفیت و سببیت دونوں کے منافی ہے۔ اور اگر مامور بہ کو وقت کے اندر ادا کیا جائے تو اگرچہ یہاں معنی ظرفیت کی تو رعایت ہے لیکن مامور بہ کی تقدیم سبب پر یا سبب سے معیت لازم آتی ہے لہذا یہاں معنی سببیت فوت ہو جاتا کیونکہ مسبب اپنے سبب پر مقدم نہیں ہوتا ہے اور نہ اپنے سبب کے ساتھ پایا جاتا ہے بلکہ وہ اپنے سبب کے بعد متحقق ہوتا ہے پس جب کل وقت کا سبب ہونا باطل ہو گیا تو ضروری ہوا کہ بعض وقت کو سبب قرار دیا جائے اور وہ جزو لا یتجزی ہے جس کے ساتھ ادا متصل ہے تو اس نوع میں سبب وہ ان شروع ہے پس نماز کا سبب وہ جزو ہے جو تحریر سے پہلے ہے اور وہ وہ جزو ہے جس کی تجزی نہیں ہوتی جو تحریر کے ساتھ متصل ہے اور اس قسم کی چار اقسام ہیں اس لئے کہ اگر نماز اول وقت میں ادا کی جائے تو ان شروع وہ وقت کی جزو اول ہوگی (یہ پہلی قسم ہے) اور

اگر اول وقت میں نماز ادا نہ کی جائے تو سببیت اُن اجزاء صحیحہ کی طرف منتقل ہو جائے گی جو اس کے بعد میں لہذا وجوب اجزاء صحیحہ میں سے ہر ایسے جزء کی طرف مضاف ہوگا جو ابتداء شروع سے متصل ہو (اور یہ قسم ثانی ہے) اور اگر نماز اجزاء صحیحہ میں ادا نہ کی جائے یہاں تک کہ وقت تنگ ہو جائے تو ان شروع اجزاء ناقصہ سے ہوگی تو اس وقت وجوب جزء ناقص کی طرف مضاف ہوگا اور جزء ناقص کی طرف اضافت کا تصور صرف نماز عصر ہی میں ہوتا ہے کیونکہ اس میں اجزاء اخیرہ ناقصہ ہوتے ہیں بخلاف دیگر نمازوں کے کہ اُن میں کل اجزاء صحیحہ ہوتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ جزء ناقص اُس شیئی کی مقدار ہے جس میں تکمیل تحریر کی گنجائش ہو اور امام زفر کے نزدیک جزء ناقص اُس شیئی کی مقدار ہے جس میں چار رکعات ادا کی جا سکیں چنانچہ امام زفر کے نزدیک اس مقدار کے مابعد کی طرف سببیت منتقل نہیں ہوتی کیونکہ یہ امر و شرع کے خلاف ہے (اور یہ قسم ثالث ہے) اور یہ تمام بیان اُس وقت ہے جبکہ نماز وقت کے اندر ادا کی جائے اور جب نماز وقت سے فوت ہو جائے تو اس وقت وجوب جمع وقت کی طرف مضاف ہوگا، کیونکہ وہ مانع فرائض ہو گیا جو تمام وقت کو سبب بننے سے منع کرتا تھا اور وہ مانع اس وقت کا نماز کے لئے ظرف ہوتا تھا اور زوال کی وجہ یہ ہے کہ وقت باقی نہیں رہا پس اب ان شروع سبب نہیں ہوگا (یہ قسم رابع ہے) وھذا خلاصۃ ما یاتی فی کلام المصنف فشرع ادلاً فی المقسم الاول فقال "فان اتصل الاداء الخ"

قوله فان اتصل الاداء الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے قسم اول کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر ادا وقت کی جزء اول سے متصل ہو تو وہ جزء اول ادا کا سبب ہوگی کیونکہ ادا اس سے متصل ہے تو اس وقت یہی ان شروع ہے تو یہی ادا کا سبب ہوگی اور اگر ادا جزء اول سے متصل نہ ہو تو پھر ادا کا سبب اس کے بعد والی جزء ہوگی جس سے ادا متصل ہے بشرطیکہ یہ جزء ناقص کی طرف منتہی نہ ہو (اور یہ قسم ثانی ہے)

قوله لانه لما وجب نقل السببیت الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے اپنے قول "وھو الجذر الذی یصل بہ الاداء الخ" پر دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے جو یہ کہا ہے کہ سبب بعض الوقت ہے اور وہ وہ جزء ہے جس سے ادا متصل ہے یہ اس لئے کہ جب ضرورت مذکورہ (یعنی ادا کی اپنے وقت سے تاخیر یا ادا کی اپنے سبب پر تقدیم کے لزوم) کے پیش نظر سببیت کا انتقال جملہ یعنی کل الوقت سے بعض وقت کی طرف ضروری ہوا اور کل وقت کے بعد کوئی جزء مقدّر یعنی معلوم المقدار مثل ربع و خمس و نحوھا کے نہیں تھی کیونکہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے حتیٰ کہ اگر کل الوقت کے بعد کوئی جزء مقدّر ہوتی تو ضرور کہا جاتا کہ وہ سبب ہے توجب کوئی جزء مقدّر نہیں ہے اور نہ کل الوقت ہی سبب ہے تو پھر ادنیٰ یعنی وہ جزء جس سے ادا متصل ہے، پر اقتصار ضروری ہو کیونکہ وہ سبب

سے متصل ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ سبب اپنے سبب سے متصل ہوتا ہے۔

قولہ **ولم یجس تقديراً** الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ ہمیں تسلیم ہے کہ ضرورت مندرجہ کے پیش نظر سبب بعض الوقت ہے نہ کہ کل الوقت لیکن یہ ہائز ہے کہ ان تمام اجزاء وقت کو سبب قرار دیا جائے جو ادا سے پہلے اور ادا سے متصل ہیں نہ کہ صرف خاص کرائس ایک جود کو سبب قرار دیا جائے جس سے ادا متصل ہے۔ الجواب: اگرچہ ”الجس، الذی یتصل بہ الاداء“ جو کہ قلیل ہے، کی بجائے ان تمام اجزاء وقت کو سبب قرار دیں جو ادا سے پہلے اور اس سے متصل ہیں (جو کہ کثیر ہیں) تو یہ قلیل سے کثیر کی طرف تبادلاً دلیل ہو گا کیونکہ دلیل تو اس پر دلالت کرتی ہے کہ سبب کل وقت ہے یا جزو ادائی (یعنی اقرب بالاداء) ہے پس کل وقت اور الجزء الادائی کے غیر (یعنی الاجزاء السابقة علی الاداء المتصلة بالاداء) کے لئے سببیت کا اثبات، اثبات بالاداء دلیل ہے۔

قولہ **ثم كنذلك ينتقل الى ان يتضيق** الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اقل وقت میں نماز ادا نہ کی جائے تو اس طرح جزو اول سے سببیت کا انتقال جزو ثانی کی طرف ہوتا ہے اسی طرح اگر جزو ثانی میں نماز ادا نہ کی جائے تو جزو ثانی سے سببیت کا انتقال جزو ثالث کی طرف ہوتا ہے اور اگر جزو ثالث میں نماز ادا نہ کی جائے تو جزو ثالث سے سببیت کا انتقال جزو رابع کی طرف ہو جائے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ وقت تنگ ہو جائے یہ امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور امام زفر کے نزدیک اس کی مقدار یہ ہے کہ اس میں چار رکعتیں ادا ہو سکیں یا دو یا تین رکعتیں ادا ہو سکیں (یعنی فرض رکعتیں ادا ہو سکیں ۱۲۔ اب آپ کے نزدیک اس کے مابعد کی طرف سببیت کا انتقال نہیں ہو گا کیونکہ یہ امر اور شرع کے خلاف ہے اور ہمارے نزدیک عدم ادا کی صورت میں سببیت کا انتقال ہوتا رہے گا یہاں تک کہ وقت کی آخری جزو آجائے اور ہمارے نزدیک اس کی مقدار یہ ہے کہ اس میں صرف یک رکعت تحریر کی گنجائش ہو (اور یہ قسم ثالث ہے) اور اس میں وجوب جزو ناقص کی طرف مضاف ہو گا۔ پس سببیت، وقت ناقص میں اس جزو کے لئے متعین ہو گئی جو شروع فی الاداء کوئی ہوئی ہے کیونکہ اس جزو کے بعد کوئی اور جزو نہیں ہے جو اس امر کا احتمال رکھے کہ اس کی طرف سببیت منتقل ہو اس لئے کہ اگر اس جزو مندرجہ کے مابعد کی طرف سببیت کا انتقال ہو (حالانکہ واجب کی اس میں گنجائش ہی نہیں ہے) تو یہ امر تکلیف مایس فی الوسع کی طرف پہنچائے گا۔ کذا فی الدامی قولہ **فيعتبر حاله في الاسلام والبلوغ والعقل** الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے اپنے قول ”فتعتین السببیتہ فیہ“ پر تفریع ذکر کرتے ہیں۔

فَيُعْتَبَرُ هَالَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَالْجُنُونِ وَالسَّفَرِ وَالْإِقَامَةِ وَالْحَيْضِ
وَالظُّهْرِ عِنْدَ ذَلِكَ الْجُزْءِ وَيُعْتَبَرُ صِفَةُ ذَلِكَ الْجُزْءِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْجُزْءُ صَحِيحًا
كَأَنِّي الْفَجْرِ وَجَبَ كَامِلًا فَإِذَا اعْتَرَضَ الْفَسَادُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ بَطَلَ الْفَرَضُ
وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْجُزْءُ فَاسِدًا كَمَا فِي الْعَصْرِ لِيَسْتَأْنِفَ فِي وَقْتِ الْإِحْمَارِ
وَجَبَ نَاقِصًا فَيَتَأَدَّى بِصِفَةِ النُّقْصَانِ وَلَا يَلْتَمِزُ عَلَى هَذَا إِذَا ابْتَدَأَ الْعَصْرُ
فِي آدِلٍ وَقْتِهِ ثُمَّ مَدَّاهُ إِلَى أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَإِنَّهُ لَا يَفْسُدُ لِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ
لَهُ حَقَّ شُغْلٍ كُلِّ الْوَقْتِ بِالْأَدَاءِ فَجَعَلَ مَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ الْفَسَادِ بِالْبِنَاءِ عَقُوبًا
لِأَنَّ الْإِحْتِرَازَ عَنْهُ مَعَ الْإِقْبَالِ عَلَى الصَّلَاةِ مُتَعَدِّرٌ وَأَمَّا إِذَا خَلَا الْوَقْتُ عَنِ
الْأَدَاءِ فَالْوَجُوبُ يُضَافُ إِلَى كُلِّ الْوَقْتِ لِتَوَالِ الصَّرُورَةِ الدَّاعِيَةِ عَنِ
الْكُلِّ إِلَى الْجُزْءِ فَوَجَبَ بِصِفَةِ الْكَمَالِ فَلَا يَتَأَدَّى بِصِفَةِ النُّقْصَانِ فِي الْأَوْقَاتِ
الثَّلَاثَةِ الْمَكْرُوهَةِ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ الْفَرَائِضِ -

ترجمہ۔ پس مکلف کی حالت اسلام وبلوغ و عقل و جنون و سفر و اقامت و حیض و طہر کا اس آخری جزو میں اعتبار کیا جائے گا
اور صحت و فساد میں بھی اس جزو کی صفت کا اعتبار ہوگا پس اگر یہ جزو صحیح ہو جیسا کہ نماز فجر کے وقت میں ہے تو فرض کامل طور پر واجب ہوگا
پس جب طلوع شمس کی وجہ سے فساد ظاہر ہو تو فرض باطل ہو جائے گا اور اگر یہ جزو ناقص ہو جیسا کہ نماز عصر کے وقت میں ہے درحالیکہ
نماز عصر کو وقت احمر الشمس میں شروع کیا جائے تو فرض ناقص طور پر واجب ہوگا پس صفت نقصان کے ساتھ ادا کیا جائے گا اور اس حال
مذکور پر یہ صورت لازم نہیں آتی کہ مکلف نے نماز عصر کو اس کے آدلی وقت میں شروع کیا پھر (تعدیل و تطویل سے) اس کو اتنا بڑھایا کہ
سورج غروب ہو گیا۔ اس لئے کہ نماز عصر فاسد نہیں ہوگی کیونکہ شرع شریف نے مکلف کو یہ (ولایت اور) حق دیا ہے کہ نماز کے تمام وقت

کو اداء نماز میں صرف کرے پس شرع شریف نے عزیۃ پر بنا کر دھبے سے فساد متصل بالوقت کو عفو قرار دیا ہے اس لئے کہ نماز کی طری
توجہ (علی وجہ العزیزۃ) کے ساتھ ساتھ فساد (مذکور) سے احتراز محال ہے (توفساد مذکور کو معاف رکھا گیا ہے پس اسی لئے ہم نے کہا
ہے کہ صورت مذکورہ میں نماز فاسد نہیں ہوگی) اور جب نماز کا وقت نماز کی ادائیگی سے خالی گزر جائے تو (اس وقت) فرض کا
وجوب کل وقت کی طرف مضاف ہوگا بلکہ زائل ہونے اس ضرورت کے بعد وجوب کی اضافت کو کل وقت سے جزو وقت کی طرف
نقل کرنے والی ہے پس فرض، صفت کمال کے ساتھ واجب ہوگا تو یہ فرض اوقات ثلاثہ مکروہ میں دیگر فرض کی طرح صفت
نقصان کے ساتھ ادا نہیں ہو سکے گا۔

تقریر و تشریح قول فیعتبر حالہ الخ یعنی جب سببیت کے لئے وقت کی آخری جزو متعین ہوگئی تو تکلف کی
مالت اسلام و بلوغ و عقل و جنون و سفر و اقامت و حیض و طہر کا اس آخری جزو میں اعتبار کیا جائے گا حتیٰ کہ اگر کافر مسلمان ہوایا
نابالغ بچہ بالغ ہوایا مجنون عقل والا ہوایا مسافر مقیم ہوایا مقیم مسافر ہوایا عورت کو حیض آگیا یا عورت حیض سے پاک ہوئی تو وقت کی
اس آخری جزو کا اعتبار ہوگا حتیٰ کہ اگر وقت میں تکبیر تحریر کرنے کی گنجائش ہو تو ہمارے نزدیک مذکورین میں سے ہر ایک پر دما سوائے اس
عورت کے جس کو اس وقت میں حیض آگیا نماز واجب ہوگی اور اس شخص پر جو اس وقت میں مقیم ہو اور اگرچہ وقت کے دیگر اجزاء میں
وہ مسافر تھا، مقیمین کی نماز واجب ہوگی اور اس شخص پر سفر کی نماز واجب ہوگی جو اس وقت میں مسافر ہو اگرچہ وہ وقت کے اجزاء
مقدمہ میں مقیم تھا۔ اور حضرت امام زفر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت کا اعتبار ہوگا جبکہ اس میں چار رکعات کی گنجائش ہو اگر
اس قدر باقی ہے تو مذکورین پر نماز واجب ہوگی اور اگر کوئی شخص اس وقت میں مقیم ہو تو اس پر مقیمین کی نماز واجب ہے
اگرچہ وقت کے دیگر اجزاء میں مسافر رہا ہو اور اس شخص پر سفر کی نماز واجب ہے جو اس وقت میں مسافر ہو اگرچہ وقت کے
اجزاء مقدمہ میں مقیم رہا ہو۔

قول و یعتبر صفة الخ اور صحت و فساد میں بھی وقت کی اس جزو کی صفت کا اعتبار ہوگا اگر یہ جزو صحیح ہو یعنی اگر اہت
کے ساتھ موصوف نہ ہو) جیسا کہ نماز فجر کے وقت میں ہے (کیونکہ نماز فجر کا تمام وقت ابتداء سے انتہا تک کامل ہے اس میں کوئی
جزو ایسی نہیں ہے جو کہ است کے ساتھ موصوف ہو) بخلاف وقت عصر کے کیونکہ اس کا وقت احرام الشمس کے بعد ناقص و مکروہ ہوتا
ہے) تو سبب کے کامل ہونے کی وجہ سے یہ فرض فجر کے جمیع اوقات میں کامل طور پر واجب ہوگا پس جب طلوع شمس کی وجہ سے

فما دھاہر ہو جائے تو ہمارے نزدیک یہ فرض باطل ہو جائے گا کیونکہ نماز فجر سب کے کمال ہونے کی وجہ سے کمال طور پر واجب ہوئی ہے۔ تو یہ صفت نقصان کے ساتھ ادا نہ ہوگی لہذا مصلیٰ (نمازی) کو چاہیے کہ وہ نئے سرے سے نماز فجر پڑھے۔ اس مسئلہ میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے صبح کی نماز کی ایک رکعت سورج طلوع ہونے سے پہلے پالی اُس نے صبح کی نماز پالی یعنی طلوع شمس کی وجہ سے اُس کی نماز فجر باطل نہیں ہوئی۔ وہ اس حدیث شریف سے استدلال کرتے ہیں، عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر متفق علیہ۔ ترجمہ، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کی نماز کی ایک رکعت سورج طلوع ہونے سے پہلے پالی اُس نے نماز صبح پالی اور جس نے نماز عصر کی ایک رکعت سورج مغرب ہونے سے پہلے پالی اُس نے عصر کی نماز پالی ہم اختلاف، اس کے جواب میں ادلایہ کہتے ہیں کہ اس حدیث شریف اور ان احادیث شریفہ میں جو کہ ”وقت طلوع شمس“ و ”غروب شمس“ و استواء شمس، میں نماز کی کمی میں وارد ہوئی ہیں تعارض واقع ہوا۔ تو ہم نے قیاس کی طرف رجوع کیا بحسب قاعدہ اصول فقہ کے کہ جب دو حدیثوں میں تعارض واقع ہو تو قیاس کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو یہاں قیاس نے اس حدیث شریف کے حکم کو نماز عصر میں ترجیح دی اور نہی دالی احادیث مبادکہ کے حکم کو نماز صبح میں ترجیح دی کیونکہ نماز صبح کا سارا وقت کمال ہے تو نماز صبح کمال طور پر واجب ہوگی اور طلوع شمس سے ناقص وقت داخل ہونے سے ناقص وقت میں ادا ہوگی لہذا یہ اسی طور پر ادا نہ ہوئی جس طور پر واجب ہوئی تھی لہذا باطل ہوگی اور عصر کی نماز کے وقت کا آخری جزو ناقص ہوتا ہے تو اس وقت میں نماز عصر ناقص طور پر واجب ہوتی ہے اور ناقص طور پر ہی ادا ہوتی ہے لہذا جب اتنا نماز میں سورج غروب ہو گیا تو نماز باطل نہ ہوگی کیونکہ یہ ناقص وقت میں واجب ہوئی اور ناقص طور پر ہی ادا ہوئی

سوال۔ حدیث مذکورہ احادیث نہی میں تعارض اس صورت میں ہے جب احادیث نہی سے مطلق نماز سے نہی مراد ہو خواہ وہ نماز فرض ہو خواہ نفل اور اگر احادیث نہی کو صرف نوافل کے ساتھ مخصوص تسلیم کیا جائے (جیسا کہ شافعیہ ان احادیث نہی کو نوافل کے ساتھ مخصوص باتتے ہیں اور فرائض کو اوقات ثلاثہ میں جائز قرار دیتے ہیں) تو پھر اس حدیث اور احادیث نہی میں تعارض نہیں ہے۔

الجواب: احادیث نہی میں نہی نام ہے اس نہی میں فرائض اور نوافل دونوں داخل ہیں کیونکہ ان اوقات ثلاثہ میں قضاء فرائض جائز نہیں ہے تجھے اس امر کا بخوبی علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب لیلۃ النعیم کی صبح کو نماز فجر قوت ہو گئی تو آپ

صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تخصیص میں ارتفاع شمس کا انتظار فرمایا تھا حالانکہ دوسری حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے تو جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاخیر اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع شمس کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اس میں فرائض و نوافل دونوں داخل ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بعض ادا اعمال پر نظر ڈالتے ہیں جنہیں اوقات ممنوعہ میں عمل میں لانے کی ممانعت کی گئی ہے کہ آیا اس ممانعت میں فرائض و نوافل دونوں داخل ہیں یا صرف نوافل مثلاً عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے چنانچہ جمع اہل علم کے نزدیک حجت قائم ہو کر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا روزہ رکھنا منع ہے خواہ روزہ فرض ہو یا نفل پس اسی قیاس کرتے ہوئے طلوع شمس کے وقت بھی جو نماز پڑھنے کی نہی وارد ہوئی ہے فطر و قیاس چاہتا ہے کہ اس کا حکم بھی ایسا ہی ہو کہ اس وقت فرض پڑھے جائیں نہ نفل باقی حضرات شافعیہ نے جو یہ کہا ہے کہ جس طرح نماز فجر کے بعد طلوع شمس تک اور نماز عصر کے بعد غروب شمس تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور اس نماز سے مراد نماز نفل ہی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوقات ثلاثہ طلوع شمس، غروب شمس اور استواء شمس، میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اس ممانعت میں بھی صرف نوافل داخل ہیں فرائض داخل نہیں ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرات شافعیہ کا یہ قیاس درست نہیں ہے کیونکہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے وقت غروب آفتاب تک اور نماز فجر کے بعد طلوع شمس تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے تو ان دونوں وقتوں میں خاص وقت کے سبب سے نماز سے منع نہیں فرمایا ہے بلکہ نماز مؤقتہ پڑھنے کے سبب سے منع فرمایا ہے چنانچہ ان دونوں اوقات میں نماز مؤقتہ اور نماز فوت شدہ پڑھنا جائز ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ چونکہ ان دونوں اوقات میں نماز مؤقتہ پڑھ لینا نماز سے مانع ہے تو وہ اپنی غیر جنس سے مانع ہوگی یعنی نوافل سے نہ کہ فرائض سے یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور ایسا ہی حضرت عکرم اور حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: حد ثنا ابن مرزوق قال ثنا ابو داؤد قال ثنا شعبۃ قال سألت الحكم وحماداً عن الرجل يتأخر عن الصلوة فيستيقظ وقد طلع من الشمس شيء قال لا يصلي حتى تنبسط الشمس۔ ترجمہ: ہم سے ابن مرزوق نے حدیث بیان کی اُس نے کہا حدیث بیان کی ہم سے شعبہ نے اُس نے کہا میں نے عکرم اور حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ سے اُس شخص کے بارے میں پوچھا جو سو جائے اور طلوع شمس کے وقت بیدار ہو ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ اُسے نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ سورج اچھی طرح نکل نہ آئے۔

سوال: لیلتہ التشریس کی صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی دادی سے نکل کر دوسری جگہ ارتقاع شمس کے وقت نماز فجر کا پڑھنا اسی وجہ سے تھا جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہ دادی شیطان کی جگہ ہے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی وجہ بیان نہیں فرمائی۔

الجواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دادی میں نماز فجر نہ پڑھنے کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ یہ دادی شیطان کی دادی ہے باقی ارتقاع شمس کا انتظار کر کے ارتقاع شمس کے وقت نماز فجر کی قضاء پڑھنا اس کی وجہ تو احادیث میں ہیں کما مر ثانیاً۔ حضرات شافعیہ کی بیان کردہ حدیث شریف عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرك ركعة من الصبح احس يثا كما يكمل يثا ہے کہ طلوع شمس یا غروب شمس سے پہلے اتنا وقت تھا کہ اس میں نابالغ بچہ بالغ ہو یا حائضہ عورت طاهر ہوئی یا کافر مسلمان ہوا اور وہ ایک رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں تو مذکورین میں سے ہر ایک پر صبح اور عصر کی نماز واجب ہوگئی اور اگر صرف تکبیر تحریم کا وقت پالیا اور سورج طلوع یا غروب ہو گیا جب بھی ان پر نمازیں واجب ہو گئیں للذایہ مذکورین یہ نمازیں قضاء پڑھیں۔ اس حدیث شریف میں ایک رکعت کا ذکر غالب احوال کے اعتبار سے کیا گیا ہے کیونکہ تمام نماز پالینا تو بالاتفاق ضروری نہیں تو لامحالہ ایک رکعت اور تکبیر تحریم میں فرق نہ کیا جائے گا۔ بہر حال اس محل پر حضرات شافعیہ کے دعویٰ کے لئے یہ حدیث شریف دلیل نہ بن سکی کیونکہ اس حدیث شریف میں نماز کو پانے کا ذکر ہے (جس کا مطلب ہم نے بیان کر دیا ہے) اور نماز کے اتمام و صحت کا ذکر نہیں ہے۔

شواہد کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ نے ہماری بیان کردہ حدیث کا صحت و اتمام کے علاوہ ایک اور محل بیان کر دیا ہے جس سے آپ نے اپنے دعویٰ کو تقویت پہنچانے کی سعی کی ہے مگر ہم ایک اور حدیث شریف پیش کرتے ہیں جس میں واضح طور پر صحت و اتمام کا ذکر ہے وہ حدیث شریف یہ ہے: عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادرك احدكم سجدة من صلوٰۃ العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلوٰۃ العصر قبل ان تطلع الشمس فليتم صلوٰۃ رداہ البخاری۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت ایک تمہارا ایک رکعت نماز عصر سے پہلے غائب ہونے آفتاب کے پالے پس چاہیے کہ تمام کر لے نماز اپنی اور جس وقت کہ پالے ایک رکعت نماز صبح سے پہلے نکلے آفتاب کے پس چاہیے کہ تمام کر لے نماز اپنی۔

ہم اجماع اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہاں اتمام سے مراد قضاء ہے یعنی اعادہ کر لے اسکا یعنی اس کی قضاء پر ہے
ثالثاً شوافع کی طرف سے بیان کردہ دونوں حدیثیں (یعنی من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع
الشمس فقد ادرك الصبح الحديث) اور اذا ادرك احدكم سجدة من صلوٰۃ العصر قبل ان
تغرب الشمس فليتم صلوٰۃ الحديث) احادیث نہی سے پہلے کی ہیں یعنی یہ دونوں حدیثیں (احادیث نہی سے پہلے
سوال جب یہ دونوں حدیثیں، احادیث نہی سے منسوخ ہیں تو پھر جیسے صبح کی نماز طلوع آفتاب کی وجہ سے باطل ہو جاتی
ہے اسی طرح عصر کی نماز بھی غروب آفتاب کی وجہ سے باطل ہونی چاہیے حالانکہ عصر کی نماز کے بارے میں ہمارا قول یہ ہے کہ عصر
کی نماز غروب آفتاب کی وجہ سے باطل نہیں ہوتی ہے۔ الجواب: عصر کی نماز قیاس و نظر کے مزج ہونے کی وجہ سے مستثنیٰ ہے۔
قولہ ولا يلزم علی هذا الخ یہ اس سوال کا جواب ہے جو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول "فان كان ذلك
الجس صحيحاً الخ پر وارد ہوتا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ آپ نے ابھی یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ جو فرض کامل طور پر واجب ہو جاوے
وہ کامل طور پر ہی ادا ہو گا وہ صفت نقصان کے ساتھ ادا نہیں ہو سکتا تو اس پر اس شخص کی نماز عصر کا فاسد ہونا لازم آتا ہے جو
کہ نماز عصر کو اول وقت میں شروع کرے پھر اس کو تعدیل الکان و تطویل قرآن سے اس قدر بڑھائے کہ سورج غروب ہو جائے کیونکہ
اس کی نماز عصر ناقص طور پر پوری ہوتی ہے حالانکہ اس کی ابتدا تو کامل وقت میں ہوئی تھی باوجود اس کے آپ کے نزدیک اس
شخص کی یہ نماز عصر فاسد نہیں ہوتی۔

الجواب۔ صورت مذکورہ میں نماز عصر کا فساد امر عزیمت کی وجہ سے لازم آتا ہے کہ اس فساد کی بنیاد عزیمت پر ہوئی ہے کیونکہ شارع
نے تکلف کے لئے اس امر کو اصل اور عزیمت قرار دیا ہے کہ مکلف تمام وقت ادا نماز میں صرف کرے تو فساد کی مقدار مذکورہ کو
شرع شریف نے معاف رکھا ہے کیونکہ نماز کی طرف توجہ علی وجہ العزیمت کے ساتھ ساتھ فساد مذکور سے استمرار اعمال ہے اور تکلیف
بالحال سا قہ ہے کیونکہ یہ تکمیل عزیمت کے لئے حکماً حاصل ہوا ہے نہ قصداً اس لئے کہ اس کی بنیاد عزیمت پر ہے؛ جیسا کہ حضرت
امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے "النواذر" میں فرمایا ہے کہ وہ شخص جو نماز عصر میں قدر تشہید تک کر یا پنجویں رکعت میں شروع ہو گیا تو وہ اس
کے ساتھ ایک اور رکعت ملا لے اور یہ دو رکعتیں نفل ہو جائیں گی اور یہ بات تو آپ کے علم میں ہے کہ نماز عصر کے بعد نماز نفل
مکروہ ہے لیکن جب یہ، بناءً علی الاول حکماً حاصل ہے نہ قصداً، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہو گا حتیٰ کہ یہاں حکم کہ امت
ثابت نہیں ہو گا پس یہی صورت حال مسئلہ مذکورہ میں ہے۔ خلاصۃً الجواب یہ ہے کہ اصل مذکورہ (یعنی وہ فرض جو کامل طور پر واجب

ہودہ مصف نقصان کے ساتھ ادا نہیں ہو سکتا، یہ بطریق قصد اور اختیار کے ہے اور اس جگہ تو یہ نقصان، استغراق مندوب کے ضمن میں پایا گیا ہے۔ اور ضمنیات کا تو کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے لہذا مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عبارت حذف پر محمول ہے۔
تقدیر عبارت یہ ہے ”فلا ینادی ناقصاً قصداً“

فائدہ ۸۔ البتہ انہی کے ساتھ ادا کی ضرورت ہے۔ مراد یہ ہے کہ نماز کا شروع تو وقت کامل میں ہے اور فساد یہ حالت بنام میں طاری ہو رہا ہے تو اس کو معاف قرار دیا گیا ہے۔ کما مر تفصیلہ

سوال۔ جب شرع شریف نے تکلف کے لئے اس امر کو عزیمت قرار دیا ہے کہ یہ نماز کے سارے وقت کو ادا نماز میں صرف کرے تو جس طرح نماز عصر میں عزیمت پر بنام کی وجہ سے اس فساد کو معاف رکھا گیا ہے جو غروب شمس کی وجہ سے طاری ہو اسی طرح چاہیے کہ نماز فجر میں عزیمت پر بنام کی وجہ سے اس فساد کو معاف قرار دیا جائے جو طلوع شمس کی وجہ سے طاری ہوا ہے لہذا نماز عصر کی طرح یہاں بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ نماز فجر کی طرف تو جہ علی وجہ عزیمت کے ساتھ ساتھ فساد سے احتراز محال ہے اور تکلیف بالمحال ساقط ہے لہذا صورتہ مذکورہ میں نماز فجر، طلوع شمس کی وجہ سے فاسد نہیں ہونی چاہیے۔

الجواب۔ نماز فجر میں عزیمت پر عمل کرنے کی صورتہ میں طلوع شمس کی وجہ سے طاری شدہ فساد کو معاف قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ نماز فجر کی طرف تو جہ علی وجہ عزیمت کے ساتھ ساتھ فساد مذکور سے احتراز ممکن ہے اس لئے کہ نماز فجر کا کل وقت کامل ہے جبکہ نماز عصر کا بعض وقت ناقص ہے۔

قولہ و اما اذا خلا الوقت الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”واما اذا خلا الوقت الخ کی دو تقریریں ہیں پہلی تقریر یہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول مذکور ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ جب سببیت، وقت کی آخری جہزہ کی طرف منتقل ہوگئی اور وقت کی آخری جہزہ ہی سببیت کے لئے متعین ہوگئی کہ یہ نماز کی آخری جہزہ کے بعد کوئی ایسی جہزہ تو ہے نہیں جس کی طرف سببیت منتقل ہو سکے، تو یہ بات لازم ہوگئی کہ اگر آخری جہزہ ناقص ہو جو کہ سبب ہے، تو نماز کی ادائیگی اوقات مکروہہ میں جائز ہو (جیسا کہ وقتی نماز عصر میں ہوتا ہے)، لہذا جب نماز عصر اپنے وقت سے فوت ہو جاتی ہے تو چاہیے کہ اس کی قضاء اوقات مکروہہ میں جائز ہو مثلاً اگر آج کی عصر کی نماز اپنے وقت میں نہیں پڑھی گئی تو چاہیے کہ دوسرے دن وقت مکروہہ میں اس کی قضاء جائز ہو کیونکہ یہ وقت کی آخری جہزہ (جو کہ ناقص ہے) میں واجب ہوئی اور ناقص طور پر ہی پڑھی جا رہی ہے حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ عصر کی قضاء ناقص وقت میں جائز نہیں ہے تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے

فرمایا جب وقت، ادا نماز سے خالی ہو کہ نماز اپنے وقت سے فوت ہو جائے تو اب اس فرض کا وجوب کل وقت کی طرف مضاف ہوگا یعنی کل وقت سبب ہوگا کیونکہ ضرورت داعیہ یعنی وہ ضرورت جو وجوب کی اضافت کو کل وقت سے جزرہ کی طرف نقل کرنے والی ہے (دھوا اجتماع الظرفیۃ مع السببیۃ فی ہذا الوقت مع تنافی لوازمہما) کا زوال ہو گیا ہے۔ یعنی صورت مذکورہ میں فرض کا وجوب جمع وقت کی طرف مضاف اس لئے ہوتا ہے کہ اس وقت وہ امر مائل ہو گیا ہے جو تمام وقت کو سبب بننے سے مانع تھا اور وہ امر مانع اس وقت کا نماز کے لئے سبب ہونے کے ساتھ ساتھ نماز کے لئے ظرف ہونا تھا اور اب صورت مذکورہ میں وقت، نماز کے لئے ظرف نہیں ہے کیونکہ وہ وقت باقی نہیں رہا، پس جب کل وقت قضاء کے لئے سبب ہوا اور وہ تو کامل ہے (کہ وہ اپنے اکثر اجزاء کے اعتبار سے کامل ہے گو وہ یعنی ناقص وقت پر بھی مشتمل ہے دلائل اکثر حکم الکل) تو اب نماز کامل طور پر ہی واجب ہوگی اور کامل وقت میں ہی قضاء کی جائے گی لہذا دوسری فرض نمازوں کی طرح نماز عصر کی قضاء بھی اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نہیں پڑھی جاسکتی۔

دوسری تقریر: مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے الوقت کی قسم اذل کی قسم الیہ کا بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب وقت کی اس آخری جزرہ میں بھی نماز نہیں پڑھی اور نماز کا وقت ادا نماز سے خالی گذر گیا تو اب فرض کا وجوب، کل وقت کی طرف مضاف ہوگا اور کل وقت سبب کامل بن جائے گا کیونکہ وہ ضرورت زائل ہو چکی ہو کہ جزرہ کی طرف سببیت کے انتقال کی داعیہ تھی پس کمال سبب (کہ کل وقت ہے) کی وجہ سے فرض صفت کمال کے ساتھ واجب ہوگا تو دوسرے فرائض کی طرح اوقات ثلاثہ مکروہہ (وقت طلوع الشمس وغروب الشمس واستواء الشمس) میں قضاء نہیں ہو سکے گا۔ یعنی جب قضاء کہاں سبب کی وجہ سے صفت کمال سے واجب ہوئی تو اس کو صفت نقصان کے ساتھ اوقات ثلاثہ مکروہہ میں ادا نہیں کیا جاسکتا جیسا کہ دوسرے فرائض کی ادا اوقات ثلاثہ مکروہہ میں صحیح نہیں ہے۔

سوال۔ سبب کل وقت ہے اور وہ بعض ناقص وقت کی وجہ سے ناقص ہوا اور اس کا نقصان اس چیز میں سرایت کرے گا جو چیز کہ اس کے ساتھ واجب ہوئی ہے تو چاہیے یہ کہ قضاء ناقص وقت میں بھی جائز ہو۔

الجواب: جب واجب، مکلف کے ذمہ دین ہو تو وہ صفت کمال کے ساتھ ثابت ہوگا کیونکہ وقت میں جو نقصان ہے یہ اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ وہ اس اعتبار سے ہے کہ اس میں عبادت کرنا کفار کی عبادت کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہے۔ تو جب یہ وقت فعل ادا سے خالی گذر گیا تو اس کی خلیت زائل ہو گئی اور سببیت باقی رہی۔ پس

وَالنَّوعُ الثَّانِي مَا جَعَلَ الْوَقْتُ مَعْيَارًا لَهُ وَسَبَبًا لِلْجَوَابِ وَهُوَ وَقْتُ الصُّلَا
الْآتِي أَنَّهُ قُدَّارِيهِ وَأُضِيفَ إِلَيْهِ وَمِنْ حُكْمِهِ أَنْ لَا يَبْقَى غَيْرُهُ مُشْرَعًا

فِيهِ فَيَصَابُ بِمُطْلَقِ الْإِسْمِ وَمَعَ الْخَطَا فِي الْوَصْفِ إِلَّا فِي الْمُسَافِرِ يُنَوَّى إِجَابًا
أَخْرَجَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَوْ لَوِيَ النِّفْلَ فِيهِ رَوَاتَانِ وَأَمَّا الْمُرِيضُ فَالصَّحِيحُ
عِنْدَنَا أَنَّهُ يَقَعُ صَوْمُهُ عَنِ الْفَرْضِ بِكُلِّ حَالٍ لِأَنَّهُ رُخْصَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِحَقِيقَةِ
الْعَجْزِ فَيُظْهِرُ بِنَفْسِ الصَّوْمِ فَوَاتِ شَرْطِ الرُّخْصَةِ فَيُلْحَقُ بِالصَّحِيحِ وَأَمَّا الْمُسَافِرُ
فَيَسْتَوْجِبُ الرُّخْصَةَ بِعَجْزٍ مُقَدَّرٍ لِقِيَامِ سَبَبِهِ وَهُوَ السَّفَرُ فَلَا يُظْهِرُ بِنَفْسِ الصَّوْمِ
فَوَاتِ شَرْطِ الرُّخْصَةِ فَيَتَعَدَّى حِينَئِذٍ بِطَرِيقِ التَّنْبِيهِ إِلَى حَاجَتِهِ الدِّيْنِيَّةِ
وَمِنْ هَذَا الْجَنْسِ الصَّوْمِ الْمُنْدُورُ فِي وَقْتٍ بَعِيْنِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا انْقَلَبَ بِالنَّذْرِ
صَوْمُ الْوَقْتِ وَاجِبًا لَمْ يَبْقَ نَفْلًا لِأَنَّهُ وَاحِدٌ لَا يَقْبَلُ وَضْفَيْنِ مُتَضَاوَيْنِ فَصَا
وَاحِدًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَاصْيَبُ بِمُطْلَقِ الْإِسْمِ وَمَعَ الْخَطَا فِي الْوَصْفِ وَ
تَوَقَّفَ مُطْلَقُ الْإِسْمَاكِ عَلَى صَوْمِ الْوَقْتِ وَهُوَ الْمُنْدُورُ لَكِنَّهُ إِذَا صَامَهُ عَنْ
كَفَّارَةٍ أَوْ قَضَاءٍ عَلَيْهِ يَقَعُ عَمَّا نَوَى لِأَنَّهُ التَّعْيِينَ إِنَّمَا حَصَلَ بِوَلَايَةِ النَّاذِرِ
وَلَا يَتَنَبَّهُ لَا تَعْدُّ وَلَا فَضْلُ التَّعْيِينِ فَيَمَّا يَرْجِعُ إِلَى حَقِّهِ وَهُوَ أَنْ لَا يَبْقَى النِّفْلُ مُشْرُوعًا
فَأَمَّا فَيَمَّا يَرْجِعُ إِلَى حَقِّ صَاحِبِ الشَّرْعِ وَهُوَ أَنْ لَا يَبْقَى الْوَقْتُ مُحْتَمَلًا
لِحَقِّهِ فَلَا -

ترجمہ۔ اور (الموقت کی) نوع ثانی وہ نوع ہے کہ (اُس میں) وقت واجب کے لئے معیار اور اس واجب کے جواب
کے لئے سبب ہوتا ہے اور وہ وقت الصوم ہے (یعنی رمضان کے روزہ کا وقت) کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ بے شک الصوم وقت

کے ساتھ تقدیر ہوتا ہے (لہذا وقت روزہ کے لئے معیار ہوا) اور الصوم وقت کی طرف مضاف ہوتا ہے اور اس نوع کے حکم سے یہ ہے کہ اس میں اس کے غیر کی مشروعیت باقی نہیں رہتی ہے۔ پس روزہ رمضان محض روزہ کے نام سے اور روزہ کی وصف میں خطا نہ ہونے کے باوجود بھی درست ہوگا۔ مگر مسافر میں درناخالیکہ وہ نیت کرنے والا ہو کسی دوسرے واجب کی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اگر مسافر نے نفل روزہ کی نیت کی تو اس میں ددروائیس ہیں اور رمضان پس ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ اس کا روزہ موجود رمضان کا ہوگا کیونکہ اس کی رخصت عجز حقیقی کے ساتھ متعلق ہے تو نفس صوم سے شرط رخصت کا فوت ہونا ظاہر ہو جائے گا پس یہ رمضان صحیح مقیم شخص کے ساتھ ملتی ہوگا۔ اور مسافر عجز تقدیری کی وجہ سے رخصت افطار کا مستحق ہوتا ہے اور اس کے سبب یعنی سفر کے قیام یعنی موجود ہونے کی وجہ سے پس نفس صوم کے ساتھ شرط رخصت افطار کا فوت ہونا ظاہر نہیں ہوگا پس اس کا رخصت افطار کا حق باطل نہیں ہوگا تو اس وقت ترک صوم جو حاجت دنیاویہ کے لئے ثابت ہے وہ بطریق دلالت کے حاجت دینیہ کی طرف متغیری ہوگا اور اس (نوع ثانی کی) جنس سے ہے وہ روزہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے وقت معین میں نذر مانی گئی ہے اس لئے کہ جب نذر کے سبب صوم الوقت (یعنی نفل روزہ) واجب روزہ سے بدل گیا تو صوم الوقت کا نفل ہونا باقی نہ رہا کیونکہ وہ واحد ہے دو متنافی وصفوں کو قبول نہیں کر سکتا تو وہ اس وجہ سے واحد ہو گیا تو وہ یعنی صوم منذر مطلق اسم اور خطا فی ال وصف دونوں صورتوں میں صحیح ہوگا (اور نذر کے روزہ کے لئے مقرر کئے ہوئے دن میں) اس کا مطلق عن النیت صوم وقت پر موقوف ہوگا۔ اور وہ صوم منذر ہے لیکن ناذر جب نذر کے لئے مقرر کئے ہوئے دن میں کفارہ یا قضاء کا روزہ رکھے (جبکہ اس روزہ کی رات ہی سے نیت کرے، تو یہ روزہ اسی سے واقع ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہوگی کیونکہ تعین ناذر کی ولایت سے حاصل ہوا ہے اور ناذر کی ولایت اس سے غیر کی طرف تجاوز نہیں کر سکتی پس اس کا تعین اس امر میں درست ہے جو اس کے حق کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس دن میں نفل کی مشروعیت باقی نہ رہے پس وہ امر جو صاحب شرع کے حق کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وقت کا صاحب شرع کے حق کے لئے تحمل ہونا باقی نہ رہے تو اس میں ناذر کا تعین درست نہیں ہوگا۔

تقریر و تشریح قولہ والنوع الثانی ما جعل الوقت معیاراً له الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ واجب المقید بالوقت کی قسم اول بح اس کی اقسام اربع کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب المقید بالوقت کی قسم ثانی کا بیان شروع

کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ (الموقت) کی قسم ثانی وہ قسم ہے کہ اس میں وقت، واجب کے لئے معیار ہو اور وقت کے معیار ہونے سے مراد یہ ہے کہ وقت (الموقت) کو مستوجب ہو اور اس کے مساوی ہو اور اس سے بچے نہیں چنانچہ الموقت اس وقت کے زیادہ ہونے سے زیادہ ہو اور اس کے کم ہونے سے کم ہو کیونکہ کسی چیز کا معیار وہ شئی ہوتی ہے جو اس چیز کو پورا گھیرے اور اس کے مساوی ہو یعنی اس سے فاصل نہ ہو اور وقت اس واجب کے وجوب کے لئے سبب ہو اور وہ وقت الصوم ہے۔

قوله الا ترى انه قلل ربه واضيف اليه۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عموماً یہ طریقہ ہے کہ پہلے دعویٰ ذکر کرتے ہیں اور پھر اس پر دلیل قائم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے دعوے ذکر کئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وقت، الصوم کے لئے معیار ہے۔ اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ وقت، الصوم کے وجوب کے لئے سبب ہے۔ پہلے دعویٰ پر ”الا ترى انه قلل ربه“ سے دلیل پیش کی ہے کہ روزہ، وقت کے ساتھ مقدر ہوتا ہے یعنی وقت، یہ روزہ کے لئے مقدار ہے یا اس طور کہ وقت، روزہ کے مساوی ہوتا ہے حتیٰ کہ روزہ، وقت کے بڑھ جانے سے بڑھ جاتا ہے اور وقت کے کم ہونے سے کم ہو جاتا ہے اور وقت، روزہ کو پورے طور پر گھیر لیتا ہے اور فاصل نہیں رہتا ہے۔ اور یہی اوصاف معیار کی ہوتی ہیں (کیونکہ معیار کی تعریف یوں بیان کی جاتی ہے ”المعیار ما یقاس بہ غیرہ ویستوی بہ“، لہذا، وقت، روزہ کے لئے معیار ہوا۔ اور دوسرے دعویٰ پر دلیل اپنے قول ”واضیف الیہ“ سے پیش کی ہے کہ روزہ، وقت کی طرف مضاف ہوتا ہے کہا جاتا ہے ”صوم شہر رمضان“ اور اضافت سببیت کی دلیل ہے بایں وجہ کہ اضافات میں اصل یہ ہے کہ سبب کی اضافت سبب کی طرف ہولانہ حادث بہ (اور کبھی کبھی غائب) اس واجب کی اضافت شرط کی طرف بھی ہو جاتی ہے لوجود الحکم عندہ، لہذا روزہ کا وقت روزہ کے لئے سبب ہوا۔

سوال۔ وقت جس طرح صوم کے لئے معیار ہے اور اس کے وجوب کے لئے سبب ہے اسی طرح یہ وقت ادا صوم کے لئے شرط بھی ہے تو چاہیے تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کی شرطیت کو بیان کرتے ہوئے اپنے قول ”سبباً لوجودہ“ کے بعد کہتے ”وشرطاً للاداء“ جیسا کہ صاحب التوضیح نے کیا ہے۔

الجواب، مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ”وشرطاً للاداء“، یعنی وقت کے ادا صوم کے لئے شرط ہونے کو اس امر پر اکتفا کرتے ہوئے ذکر نہیں کیا ہے کہ الصوم مؤقت ہے اور ہر مؤقت کی ادا کے لئے وقت شرط ہوا کرتا ہے۔ لہذا جب الصوم کے مؤقت ہونے سے یہ امر معلوم ہو جاتا ہے کہ وقت ادا صوم کے لئے شرط ہے تو پھر اس کے ذکر کرنے کی چنداں ضرورت نہیں رہتی بخلاف

وقت کے سبب اور معیار ہونے کے کیونکہ وقت کبھی سبب نہیں ہوتا ہے جیسے المنذور المعین میں (کیونکہ وقت اس کے لئے سبب نہیں ہے بلکہ یہاں سبب ایجاب العبد ہے) اور نہ معیار جیسے وقت الصلوٰۃ میں (کیونکہ یہاں وقت، صلوٰۃ کے لئے ظرف ہے معیار نہیں ہے۔

سوال: آپ کے بیان مذکور کی بناء پر (کہ ہر مؤقت میں وقت، شرط للاداء ہوتا ہے) تو چاہیے تھا کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نوع اول میں بھی وقت کی شرطیت للاداء کو بیان نہ کرتے حالانکہ وہاں اس کو ذکر کیا ہے۔

الجواب: نکتہ، قار کے لئے ہوتا ہے نہ کہ قار کے لئے اور قار نوع ثانی میں ہے نوع اول میں نہیں ہے۔
تنبیہ۔ بیان سابق سے یہ امر معلوم ہو گیا کہ الموقت کی نوع اول اور ثانی میں، صرف یہ فرق ہے کہ نوع اول میں وقت ظرف ہے اور نوع ثانی میں معیار۔

قولہ مع حکمہ الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے اس نوع کا حکم بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں۔ کہ جب شہر رمضان، صیام رمضان کے لئے معیار ہے (کہ یہ وقت، مؤقت کے فاضل نہیں ہوتا تو اس میں مؤقت کے غیر کی گنجائش ہی نہیں رہتی پس یہ وقت، مؤقت کے لئے ہی متعین ہو گیا اور اس میں مؤقت کے غیر کی انتفاء متعین ہو گئی) تو شہر رمضان میں سوائے روزہ رمضان کے کوئی اور روزہ نفل کا ہو یا قضاء وغیرہ کا مشروع ہی نہیں ہوگا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:
اذا السلتہ شعبان فلا صوم الا عن رمضان (اور دعا علی القاری وغیرہ من علماء الحدیث) ترجمہ: کہ جب شعبان کا مہینہ گزر جائے تو رمضان کے روزہ کے سوا کوئی دوسرا روزہ نہیں ہے۔

قولہ فیصاب مطلق الا سم الخ یہ قول مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول "لا یبقی غیرہ مشرود غافیہ" پر تفریع ہے یعنی اگر ایک صحیح متقیم شخص نے شہر رمضان میں مطلق اسم صوم کی نیت سے روزہ دکھا یا اس طور کہ اس نے یوں کہا کہ میں نے روزہ کی نیت کی (اور اس نے جہت فرض سے تعرض نہ کیا) تو اس کا یہ روزہ رمضان کا ہوگا اور اسی طرح اگر اس نے صیام صوم میں خطا کی بایں طور کہ اس نے نفل یا قضاء یا کفارہ یا نذر کی نیت کی تو اس کا یہ روزہ بھی رمضان کا ہی ہوا اور اس جگہ خطا سے مراد وہ خطا ہے جو صواب کی ضد ہے عمد کی ضد (انہیں ہے کیونکہ اس حکم میں عامہ اور خاصٹی دونوں برابر ہیں۔
تنبیہ۔ خطا کا دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک خطا، عمد کے مقابل ہوتی ہے اور ایک خطا، صواب کے مقابل ہوتی ہے جو خطا عمد کے مقابل ہوتی ہے وہ بھول سے واقع ہوتی ہے اور جو خطا صواب کے مقابل ہوتی ہے وہ قصد اور ارادۃً گئی

واقع ہوتی ہے جیسے زید اپنے بیٹے خالد کو کہے کہ یہ تحفہ اپنے پڑوسی جمیل احمد کو دے آؤ اور خالد بھول کر اپنے دوسرے پڑوسی محمد اکرم کو دے آئے تو یہ خطا عمدہ کے مقابل ہے اور اگر خالد جان بوجھ کر ارادہ بجاٹے اپنے پڑوسی جمیل احمد کو دینے کے وہ تحفہ اپنے دوسرے پڑوسی محمد اکرم کو دے آئے تو یہ خطا قصداً واقع ہوتی ہے اور مسئلہ مذکورہ میں خطا سے مراد وہ خطا ہے جو صواب کے مقابل ہے وہ نہیں جو عمدہ کے مقابل ہے کیونکہ یہاں یہ بات نہیں ہے کہ اگر کسی نے بھول کر شہر رمضان میں روزہ نفل یا قضاء وغیرہ کی نیت کر لی تو وہ روزہ رمضان کا ہوگا اور اگر جان بوجھ کر ارادہ نفل یا قضاء وغیرہ کے روزہ کی نیت کر لی تو یہ روزہ نفل یا قضاء کا روزہ ہوگا بلکہ شہر رمضان میں خواہ بھول کر روزہ رمضان کے غیر (روزہ نفل ہو یا قضاء وغیرہ) کی نیت کر لی یا جان بوجھ کر قصداً شہر رمضان میں غیر روزہ رمضان کی نیت کر لی ہر صورت میں اس کا یہ روزہ رمضان کا روزہ ہوگا پس شہر رمضان میں صواب یہ ہے کہ رمضان کا روزہ رکھے غیر روزہ رمضان نہ رکھے تو جب شہر رمضان میں روزہ رمضان کے غیر (یعنی نفل وغیرہ) روزہ کی نیت کر لی تو یہ خطا ہے خواہ یہ نیت عمدہ ہو یا بھول کر کے تو ہر دو صورت میں اس کا یہ روزہ رمضان کا روزہ ہوگا۔

اس مسئلہ میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ روزہ رمضان کے لئے تعیین کی نیت ضروری ہے یعنی ان کے نزدیک شہر رمضان میں رمضان کے فرضی روزہ کی نیت سے ہی روزہ رمضان ہوگا ورنہ نہیں کیونکہ وصف فرضیت، اصل امساک کی طرح عبادت ہے کیونکہ جس چیز پر ثواب مرتب ہو وہ عبادت ہوتی ہے۔ اور اصل امساک کی طرح وصف فرضیت پر بھی ثواب مرتب ہوتا ہے (فقہاء کہ ام کا ارشاد ہے کہ وقتی فرض کا ثواب، نفل کے ثواب سے ستر درجہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مکلف اپنے فرض سے بری الذمہ بھی ہو جاتا ہے) لہذا وصف فرضیت عبادت ہوتی تو وصف فرضیت کی تحصیل کے لئے اس کی نیت کرنا ضروری ہو جس طرح اصل امساک کے لئے نیت ضروری ہے۔ ہم (استانفاً) حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ امر تو تسلیم ہے کہ وصف فرضیت اصل امساک کی طرح عبادت ہے لیکن نیت تو صرف تعیین کے لئے ہوتی ہے اور یہاں تو پہلے سے ہی شارع کی طرف سے تعیین موجود ہے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جب شعبان کا مہینہ گزر جائے تو رمضان کے روزہ کے سوا کوئی دوسرا روزہ نہیں اور شارع کا تعیین، عید کے تعیین سے اقویٰ ہوتا ہے لہذا عید کی طرف سے تعیین کی نیت کی حاجت نہیں ہے۔ جیسے ایک مکان میں تنہا زید الابيض (گورا زید) ہو تو اُسے، اسم جنس یعنی یا انسان یا خطا دنی الوصف یعنی یا انسان اسود کے ساتھ ندا کرنا اور کہتے ہیں اسی طرح یہاں بھی اگر اسم جنس یعنی شخص اسم صوم کی نیت کرے یا خطا دنی الوصف یا اس طور کہ وہ صوم نفل کی نیت

یا قضاء وغیرہ کے روزہ کی نیت کے ضمن میں ثابت ہوگا اور وہ نیت تو باطل ہے لہذا اس نیت کے ضمن میں جو اعتراض ثابت ہوگا وہ بھی باطل ہوگا۔

قوله الآتي المسافر ينوي واجبا آخر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ یہ ایک جملہ مقدّمہ ہے استثناء ہے تقدیر عبارت یہ ہے "یصاف رمضان مع الخطاء في الوصف في حق كل واحد الآتي المسافر حال كونه ناويا في رمضان عن واجب آخر من القضاء والكفارة" یعنی قول مذکور کا تعلق "ومع الخطاء في الوصف" کے ساتھ اور "فیصاف بمطلق الاسم" کے ساتھ نہیں ہے کما ستعرف۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ رمضان، و صوم میں خطا کے باوجود ہر ایک شخص کے حق میں درست ہوگا مگر مسافر کے حق میں درست نہیں ہوگا جبکہ وہ شہر رمضان میں کسی دوسرے واجب مثلاً قضا یا کفارہ کی نیت کرے کیونکہ آپ کے نزدیک وہ جس واجب روزہ کی نیت کرے گا وہی روزہ اس سے ادا ہوگا موجودہ رمضان کا روزہ ادا نہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جو ادا اس سے ساقط ہو گیا تو وہ اس کے بعد مختار ہو گیا چاہے وہ کھائے پیئے۔ چاہے وہ دوسرا واجب ادا کرے اور اس نے اس دوسرے واجب کو ادا کر کے اس وقت کو ایک ضروری ادا اہم امر میں صرف کیا ہے کہ واجب آخر بھی تو اس پر واجب رہی تھا اور رمضان شریف کے وزل میں اسے "عدّۃ من ایام آخرہ" تک اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ اس رمضان میں فوت ہو جائے تو رمضان کی وجہ سے اسے نماز نہیں دی جائے گی البتہ اسے قضا اور کفارہ کے سبب سے سزا دی جائے گی، مثلاً کسی مسافر پر نذریا قضا یا کفارہ کا روزہ واجب ہے وہ اس خیال سے رمضان شریف میں اسکی ادا کرنا چاہے کہ بعد میں اُسے وقت ملے یا نہ ملے تو وہ یہ روزہ رکھ سکتا ہے کیونکہ سفر کی وجہ سے رمضان کے روزے کی ادا اس پر واجب نہیں ہے بلکہ اسے اختیار ہے کہ ابھی رکھے یا بعد میں لیکن نذر وغیرہ کا روزہ اس پر اسی وقت واجب ہے اس لئے اسکی ادا درست ہے اور صاحبین کے نزدیک مسافر کا یہ روزہ رمضان کا ہی ہوگا اس لئے کہ شہر و شہر مسافر کے حق میں مقیم کی طرح موجود ہے اور مسافر کو صرف سہولت اور آسانی کے لئے افطار کی رخصت دی گئی ہے پس جب وہ اس رخصت کو قبول نہ کرتے ہوئے روزہ رکھے تو اسکا حکم اصل کی طرف لوٹ آئے گا لہذا اس سے اسکی نیت کے مطابق روزہ ادا نہ ہوگا بلکہ موجودہ رمضان کا روزہ ہوگا۔

اور مسافر کے نفلی روزہ کے بارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے دو روایتیں ہیں۔ حضرت حسن رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ مسافر کی نیت کے مطابق روزہ ادا نہ ہوگا اور ابن سماعت رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ وہ موجودہ

کرے یہ روزہ، رمضان کا روزہ ہی ہوگا کیونکہ وقت اس وصف کو قبول ہی نہیں کرتا لہذا اصل صوم باقی رہا اور نیتیت وصف لغو ہوگئی
سوال: الصوم کا مقصد فی الدار پر قیاس کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ ”المقصد فی الدار“ کو اس کے موجود فی الدار ہونے کی وجہ
سے اسم جنس کے ساتھ پانا ممکن ہے اور الصوم تو یہاں موجود ہی نہیں بلکہ وہ تو معدوم ہے وہ تو تحصیل تکلف سے ہی پایا جاسکتا
ہے پس معدوم اسم جنس کے ساتھ کیسے پایا جاسکتا ہے۔

الجواب: الصوم (روزہ رمضان) اگرچہ تحصیلاً موجود نہیں ہے لیکن وہ شرعیۃً موجود ہے و هو من حیث الشرعیۃ واجب
پس روزہ رمضان اسم جنس اور خطا فی الوصف دونوں صورتوں میں صحیح ہوگا۔

سوال: ہمیں یہ تو تسلیم ہے کہ روزہ رمضان محض روزہ کی نیت سے ادا ہو جاتا ہے لیکن ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ روزہ
رمضان، نفلی یا قضاء وغیرہ کے روزہ کی نیت سے ادا ہو جاتا ہے کیونکہ ”المقصد فی الدار“ کو اسم جنس کے ساتھ نداء کر کے پانا
تو ممکن ہے لیکن اس کو اس کے غیر کے اسم سے نداء کر کے پانا ممکن نہیں ہے اس لئے کہ مثلاً زید، کو عمر کے اسم سے نداء کر کے
پانا ممکن نہیں ہے اگرچہ اس کو انسان یا رجل کے اسم سے نداء کر کے پانا ممکن ہے اور یہ (یعنی نفلی یا قضاء وغیرہ کے روزہ کی
نیت سے روزہ رمضان ادا ہو جانا) بھی کیسے سکتا ہے جبکہ تکلف نفلی یا قضاء وغیرہ کے روزہ کی نیت سے روزہ رمضان سے
اعراض کر رہا ہے کیونکہ تکلف نے جس چیز (یعنی نفل یا قضاء وغیرہ) کی نیت کی ہے وہ فرض الوقت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی تو اس
کے (روزہ رمضان سے) اس اعراض کو (روزہ رمضان کی طرف) اقبال کیسے تصور کیا جاسکتا ہے لہذا نفلی یا قضاء وغیرہ کے
روزہ کی نیت سے روزہ رمضان ادا نہیں ہو سکتا۔

الجواب: شہر رمضان میں جس شخص نے نفلی یا قضاء وغیرہ کے روزہ کی نیت کی ہے اس نے اصل صوم اور اس کی ایک
وصف کی نیت کی ہے اور وقت، اصل صوم کا تو قابل ہے اور اس کی اس وصف کو قبول نہیں کرتا ہے۔ لہذا وصف کی نیت
لغو ہوگئی اور اصل صوم کی نیت باقی رہی کیونکہ اصل کا قوام، وصف سے نہیں ہوا کرتا لہذا وصف کے بطلان سے اصل کا بطلان
نہیں ہو سکتا اور اصل صوم، صوم رمضان کی جنس ہے اور اس کا غیر نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے رجل ابیض جو کہ گھر میں تنہا
موجود ہو اس کو یا رجل، اسود کے ساتھ نداء کی جائے تو اس اسم کے ساتھ نداء درست ہے کیونکہ اسود اگرچہ باطل ہے لیکن اسم
جنس تو باقی ہے جو رجل منفرد فی الدار کے لئے اسم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے بخلاف عمر کے کیونکہ یہ قطعاً شخص مذکور کا اسم جنس
نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ نداء بھی ممکن نہیں ہے باقی ”الصدرة المذکور فی السؤال“ میں اعراض اگر ثابت ہو بھی تو وہ نفل

رمضان شریف کا روزہ ہوگا۔ اور یہ اختلاف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اُن دو دلیلوں پر مبنی ہے جو اُن سے منقول ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسافر کو افطار کی رخصت عطا کی ہے تو رمضان اس کے حق میں شعبان کی طرح ہو گیا اور شعبان میں نفی روزہ درست ہوتا ہے تو اسی طرح رمضان میں ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسافر کو افطار کی رخصت اس لئے عطا کی ہے کہ وہ اسے اپنے بدن کے منافع یعنی راحت اور آرام پہنچانے میں صرف کرے اور اس کا اپنے دین کے منافع یعنی قضا یا کفارہ کے روزے ادا کرنے میں اسے صرف کرنا زیادہ بہتر ہے اس لئے کہ اگر وہ اس رمضان میں مر جائے تو رمضان کی وجہ سے اُسے سزا نہیں دی جائے گی البتہ اُسے قضا اور کفارہ کے سبب سے سزا دی جائے گی اور نفل اس کے لئے اتنے اہم نہیں ہیں نہ اس کے دین کے مصالح میں اور نہ دنیا کے مصالح میں لہذا مسافر کا نفل کی نیت سے روزہ رکھنا یہ شہر رمضان کا ہی روزہ ہوگا۔

سوال: مسافر اگر شہر رمضان میں مطلق روزہ کی نیت سے روزہ رکھے تو اس کا کیا حکم ہے۔

الجواب: جمیع روایات کی بناء پر واضح یہ ہے کہ یہ روزہ رمضان کا ہوگا کیونکہ جب اُس نے نفل کی صریح نیت سے فرض الوقت سے اعراض نہیں کیا ہے تو اس کے اس اطلاق نیت کو صوم وقت کی طرف پھیرا جائے گا۔

تنبیہ۔ آپ اس جواب سے یہ امر بخوبی سمجھ رہے ہوں گے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”الا فی المسافر ارجح کا تعلق“ و ”مع الخطاء فی الوصف“ کے ساتھ ہے اور اس کا تعلق ”فیصاب بمطلق الاسم“ کے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر قول مذکور کا تعلق ”فیصاب بمطلق الاسم“ کے ساتھ کیا جائے تو یہ غلط ہوگا اس لئے کہ اس صورت پر مطلب یہ ہوگا کہ مسافر اگر مطلق روزہ کی نیت کرے تو اس کا یہ روزہ دوسروں کے برخلاف روزہ رمضان نہیں ہوگا۔ حالانکہ اس مسئلہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کا اتفاق ہے کہ شہر رمضان میں جس طرح مسافر کے علاوہ دوسرے لوگ محض روزہ کی نیت کریں تو ان کا یہ روزہ رمضان کا روزہ ہی ہوگا اسی طرح شہر رمضان میں اگر مسافر مشق روزہ کی نیت کرے روزہ رکھے تو اس کا یہ روزہ، رمضان کا روزہ ہوگا، لہذا مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”الا فی المسافر ارجح کا تعلق“ و ”مع الخطاء فی الوصف“ کے ساتھ ہے اور ”فیصاب بمطلق الاسم“ کے ساتھ نہیں ہے ورنہ اس صورت میں متفق علیہ امر کے خلاف معنی مفہوم ہوگا جو کہ مصنف کا ہرگز مقصود نہیں ہے۔

قوله اما المريض فالصحيح عندنا ان مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان میں مریض کے روزہ

کے بارے ہمارے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ اس کا روزہ ہر حال میں خواہ اس نے قضا دیا کفارہ یا نہ دیا نفل کے روزہ کی نیت کی ہو رمضان کا روزہ ہوگا (بیشمس الائمۃ اور فخر الاسلام اور ان کے اتباع کا محتار ہے) اس لئے کہ باجماع الفقہاء مریض کی رخصت عجز حقیقی سے تعلق رکھتی ہے اور عجز تقدیری و فرضی سے تعلق نہیں رکھتی ہے تو جب وہ روزہ رکھ لے اور اس کا نفس اس روزہ کی مشقت برداشت کر لے تو اس سے شرط رخصت (کہ وہ عجز حقیقی ہے) کا فوت ہونا ظاہر ہو جائے گا کیونکہ مریض نے جب روزہ رکھ لیا اور اس مشقت کو برداشت کر لیا تو معلوم ہوا کہ وہ روزہ سے عاجز نہ تھا پس یہ صحیح مقیم شخص کے ساتھ ملحق ہوگا تو جس طرح صحیح مقیم شخص کا روزہ خواہ اس نے واجب آخر کی نیت کی ہو یا نفل کی یا محض روزہ کی نیت کی ہو ہر حال میں رمضان کا روزہ ہوتا ہے اسی طرح مریض کا روزہ ہر حال پر رمضان شریف کا روزہ ہوگا۔

سوال - مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”خالصیحہ عندنا“ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس صحیح قول کے مقابل کوئی اور قول بھی ہے کہ اس تقیید سے اس سے احتراز کیا جا رہا ہے لہذا اس قول کو بھی بیان کریں۔

الجواب: اس مسئلہ میں دوسرا قول ابوالحسن الکفری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہے وہ فرماتے ہیں ”ان الجواب فی المریض والمسافر وسواہ علی قول ابی حنیفۃ رحمۃ اللہ تعالیٰ“ یعنی حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول پر مریض اور مسافر رخصت افطار میں برابر ہیں کہ مریض کی رخصت افطار بھی عجز تقدیری یعنی فرضی و احتمالی سے متعلق ہے اور وہ ہے مرض کے بڑھ جانے کا خوف لہذا مسافر کی طرح مریض اگر شہر رمضان میں واجب آخر کی نیت سے روزہ رکھے تو یہ روزہ واجب آخر کا ہی ہوگا رمضان شریف کا روزہ نہیں ہوگا (اور اگر نفل کے روزہ کی نیت سے روزہ رکھے تو ظاہر الروایت میں یہ روزہ رمضان کا ہوگا اور حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ کی روایت میں یہ نفل کا روزہ ہوگا) تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول ”خالصیحہ عندنا“ سے ابوالحسن الکفری کے اس قول سے احتراز کیا ہے۔

ایشیخ عبد العزیز (صاحب غایتہ التحقیق) نے ان دونوں روایتوں میں تطبیق دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس امر پر فقہاء کرام کا اجماع ہے کہ رخصت افطار نفس مرض کے ساتھ متعلق نہیں ہے کیونکہ مرض دو قسم ہے ایک قسم وہ مرض ہے جس کے ساتھ مریض کو روزہ ضرر پہنچتا ہے جیسے سردی کا بخار، اور سردی کا کھردر وغیرہ اور دوسری قسم وہ مرض ہے جس کے ساتھ مریض کو روزہ ضرر نہیں پہنچتا جیسے فساد ہضم اور پیٹ کا بھرا ہوا ہونا وغیرہ تو جو مریض قسم اول کی مرض میں مبتلا ہے اس کی رخصت زیادتی مرض کے خوف اور عجز فرضی کے ساتھ متعلق ہے اور وہ مریض جو قسم ثانی کی مرض میں مبتلا ہے تو اس مریض کی رخصت عجز حقیقی کے ساتھ

متعلق ہے چنانچہ جب یہ مریض روزہ رکھ لے گا اور اس روزہ کی مشقت کو برداشت کرے گا تو اس سے یہ امر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ حقیقتاً عاجز نہ تھا لہذا اس کی نیت کے مطابق روزہ ادا نہ ہوگا بلکہ موجودہ رمضان کا روزہ ہوگا۔ تو الشیخ ابو الحسن کی مراد اپنے قول ”والجواب فی المریض والمساقر صوائی الخ“ سے وہ مریض ہے جو اس مرض میں مبتلا ہو جس کے ساتھ اس کو روزہ ضرر دیتا ہے اور اس کی رخصت زیادتی مرض کے خوف کے ساتھ متعلق ہوگی یعنی ان کا یہ قول مرض کی قسم اول کے ساتھ متعلق ہے اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی مراد اپنے قول ”لان رخصة متعلقة بتحقیقة العجز الخ“ سے وہ مریض ہے جو اس مرض میں مبتلا ہو جس کے ساتھ اس کو روزہ ضرر رساں نہ ہو اور اس کی رخصت عجز حقیقی کے ساتھ متعلق ہوگی یعنی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول مرض کی قسم ثانی کے بارے میں ہے لہذا ان دو اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے۔“

اس محاکمہ پر حضرت بحر العلوم مولانا عبدالحی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ اشکال وارد کیا ہے کہ مرض کی وہ قسم جس کے ساتھ مریض کو روزہ ضرر رساں نہ ہو اس میں تو مریض کو بالکل رخصت ہی نہیں دی جاسکتی وہ تو موضوع بحث سے ہی خارج ہے ہاں اگر اس مرض کی حالت میں روزہ رکھنا اس ضعف تک پہنچا دے جس کے ساتھ مریض کو روزہ ضرر رساں ہو تو اس وقت اس کو رخصت دی جاسکتی ہے تاکہ ضعف زیادہ نہ بڑھ جائے پس یہ قسم تو قسم اول میں مندرج ہوگی۔ تو مرض ایک ہی قسم ہوئی نہ کہ دو قسم کما قبل الجواب۔ اللہم! مرض کی قسم ثانی (جس میں رخصت افطار کا تعلق عجز حقیقی کے ساتھ ہوتا ہے) کے ساتھ اگرچہ مریض کو روزہ ضرر نہیں دیتا ہے لیکن اس سے مریض کو وہ ضعف لاحق ہو جاتا ہے جس سے مریض روزہ سے عاجز ہو جاتا ہے تو اب مریض کو ہلاکت سے بچانے کے لئے رخصت افطار ثابت کرنا ضروری ہے جیسا کہ اگرہا کی وجہ سے رخصت افطار ثابت ہوتی ہے کیونکہ عجز کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ روزہ رکھ لے تو غالب امر یہ ہے کہ یہ مریض ہلاک ہو جائے گا تو جب اس مریض نے واجب آخر یا نفل کی نیت سے روزہ رکھ لیا اور ہلاک نہیں ہوا تو یہ امر ظاہر ہو گیا کہ یہ عاجز نہیں تھا تو اس کے لئے رخصت افطار ثابت نہیں ہے پس اس کا یہ روزہ موجودہ رمضان شریف کا روزہ ہوگا۔ انصافاً تحقیق ۱۲

قولہ واما المسافر الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے مسافر اور مریض کے درمیان وجہ فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسافر عجز تقدیری کی وجہ سے رخصت افطار کا مستحق ہوتا ہے (اور مریض عجز حقیقی کی وجہ سے رخصت افطار کا مستحق ہوتا ہے) اور مسافر کا عجز تقدیری بایں طور ہے کہ یہاں عجز کے سبب یعنی سفر کو سبب یعنی مشقت کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے کیونکہ سفر میں (بخلاف مرض کے) غالباً مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے (اسی لئے تو کہا گیا ہے ”ان السفیر قطعاً من“

السفر، وفي قطع المسافات آفات) اور ”امر غالب“ شرعا ”امرتحقق“ کے حکم میں ہوتا ہے (کما عرفت فی النوم مع الحدث اذ التقاد المختاتین مع الانزال) پس یہاں حکم سفر کے ساتھ دائرہ ہونے کا حقیقت مشتقہ کے ساتھ دائرہ نہیں ہوگا۔ توجب مسافر روزہ رکھ لے تو اس کے روزہ پر قادر ہونے کی وجہ سے رخصتِ افطار کی شرط کا (کہ وہ عجزِ تقدیری ہے) فوت ہونا ظاہر نہیں ہوگا کیونکہ عجز کا سبب یعنی سفر موجود ہے اور جب اس کے روزہ پر قادر ہونے کے ظہور کی وجہ سے اس روزہ کے ساتھ اس کی رخصتِ افطار کی ولایت باطل نہیں ہوتی تو پھر اس وقت اس کا وہ حق جو اسے حاجتِ دنیاوی (کہ وہ کھانا پینا ہے) کے لئے حاصل ہے بطریقِ دلالت کے حاجتِ دینیہ کی طرف متعدی ہوگا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ شارع کا ہمیں حاجتِ دنیاوی یعنی کھانے پینے کے لئے افطار کی رخصتِ دنیاوی اس امر پر تنبیہ اور دلیل ہے کہ ہمارے لئے حاجتِ دینیہ (یعنی اپنے نفس سے عذاب کو دور کرنا جو کہ حوائجِ دنیاوی سے شدید تر ہے) کے لئے اداءِ صوم کی رخصت کی ولایت حاصل ہے توجب مسافر روزہ رکھ لے تو اس کی ولایتِ رخصتِ باطل نہیں ہوگی پس جب اس کی ولایتِ رخصتِ باطل نہیں ہوگی تو اس کا روزہ ہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔

سوال: مریض کی رخصتِ افطار کا سبب مرض کی زیادتی کا خوف ہے اور وہ تو امرِ مطلق ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے تو جائز ہے کہ یہاں نفسِ مرض کو زیادتیِ مرض کے قائم مقام قرار دیا جائے جیسے نفسِ سفر کو مشقت کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے پس مسافر کی طرح مریض کے لئے نفسِ صوم کے ساتھ رخصتِ افطار باطل نہیں ہونی چاہیے لہذا مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول فیظہر الخ درست نہیں ہوگا۔

الجواب: مریض دو طرح کا ہوتا ہے ایک مریض وہ ہوتا ہے جو اداءِ صوم پر قادر ہونے کے ساتھ ساتھ زیادتیِ مرض کا خوف رکھتا ہے اور مریض کی دوسری قسم وہ ہے جو اداءِ صوم پر قادر ہی نہیں ہوتا اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مراد یہاں قسمِ ثانی ہے قسمِ اول نہیں ہے کما عرفت۔

قوله ومن هذا الجئنا الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے اس قول سے ایک دہم کا ازالہ کر رہے ہیں۔ دہم یہ ہوتا ہے کہ المامور بہ المقتیہ بالوقت کا تین اقسام میں حصہ درست نہیں ہے کیونکہ یہاں قسمِ رابع موجود ہے اور وہ ہے نذرِ معین کا روزہ اس لئے کہ نذرِ معین کا روزہ مقتیہ بالوقت ہے اور وقت اس کے لئے معیار ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نذرِ معین کا روزہ (جیسے کوئی شخص کئے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے لئے اس جمعرات کا روزہ ہے) نوعِ ثانی کی جنس سے ہے

یعنی نوع ثانی میں مندرج ہے (یعنی نذر معین کا روزہ اُس چیز کی جنس سے ہے جس کے لئے وقت متعین ہو) یعنی معیار اور اس کے وجوب کا سبب ہو جیسے شہر رمضان اور اس سے نذر مطلق (جیسے کوئی شخص کے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے لئے کسی دن کا روزہ ہے) سے احتراز ہے۔

سوال: جب نذر معین کا روزہ نوع ثانی کی جنس سے ہے تو پھر نوع ثانی کی طرح نذر معین کے روزہ کے لئے وقت معیار ہوگا اور اس کے وجوب کے لئے سبب بھی حالانکہ اہل اصول تو کہتے ہیں کہ نذر معین کے روزہ کے لئے سبب تو نذر ہے وقت نہیں الجواب: نذر معین کے روزہ کے لئے وقت معیار تو ہے مگر اس کے وجوب کا سبب نہیں ہے نذر معین کے روزہ کے وجوب کا سبب نذر ہے اسی لئے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ”ومن هذا الجنس“ کہا ہے اور ”ومن هذا النوع“ نہیں کہا کیونکہ جنس میں مشابہت من وجہ ہوتی ہے جبکہ نوع میں مشابہت من کل وجہ ضروری ہوتی ہے اور نذر معین کے روزہ میں تو مشابہت من وجہ ہے نہ کہ من کل وجہ یہی وجہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نذر معین کے روزہ کو علیحدہ ذکر کیا ہے۔

واعلم۔ الناحی (جو کہ الحسامی کی شرح جدید ہے) میں مذکور ہے کہ رمضان کے روزہ کی طرح نذر معین کے روزہ کے لئے وقت معیار ہے اور اس کے وجوب کا سبب ہے یعنی صاحب الناحی نے وقت کو نذر معین کے روزہ کے وجوب کے لئے سبب قرار دیا ہے اور اس مقام پر استاذی المکرم بحر العلوم، ملک التدیس علامۃ العلم حضرت مولانا الحافظ الحاج عطاء محمد حشتی گولڑوی بنیالوی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ تحقیقی بات یہ ہے کہ نذر معین کے روزہ کے وجوب کا سبب نذر ہے وقت نہیں ہے، اور جب بندہ تاجیز محمد اشرف غفرلہ نے حسامی کی شرح کو دیکھا تو قبلہ استاذی المکرم مظلہ العالی کی تحقیق (کہ نذر معین کے روزہ کے وجوب کا سبب نذر ہے وقت نہیں ہے) کو ہی تحقیق کا مختار پایا۔ المولوی شرح الحسامی میں ہے ”لکن سبب الوجوب ہمنما هو النذر دون الوقت“ اور ”کتاب التحقیق شرح الحسامی المعروف ببنیۃ التحقیق“ میں ہے ”واعلم ان ظاہر اللفظ وهو قولہ ”ومن هذا الجنس“ وان کان یوہم ان الوقت سبب فی هذا القسم یعود اسم اشارۃ الی النوع الثانی الذی جعل الوقت معیاراً له وسبباً لوجوبہ لکنہ لیس بسبب بل السبب فیہ هو النذر دون الوقت علی ما عرف فکان ایراحۃ فی هذا النوع باعتبار تعین الوقت له لا غیر“ اور اگر تکلف کر کے وہ بات کہہ دی جائے جس کو الشیخ الحافظ احمد المعروف بہ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نور الانوار میں ذکر فرمایا ہے تو صاحب النامی وغیرہ کے قول میں کچھ وزن پیدا کیا جاسکتا ہے وہ بات یہ ہے ”والظاہر ان النذر والمعین شریک لہ رمضان فی کون

الایام معیاراً لہ وسبباً للوجوب بعد ما اوجب علی نفسہ فی ہذا الایام وان قالوا بان النذر
سبب للوجوب یعنی ظاہر یہ ہے کہ نذر معین اس امر میں کہ ایام اس کے لئے معیار ہیں اور اس کے بعد کہ مکلف نے ان
ایام میں اپنے نفس پر اس کو واجب کر لیا ایام اس کے وجوب کے لئے سبب ہیں، رمضان کی شریک ہے اگرچہ اہل اہول
کا قول ہے کہ نذر وجوب کا سبب ہے" فافہم

قد لاثہ لما انقلب بالنذر الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے اپنے اس دعویٰ پر دلیل پیش کر رہے ہیں کہ
"نذر معین کا روزہ نوع ثانی کی جنس سے ہے" یعنی روزہ رمضان کی طرح نذر معین کے روزہ کے لئے وقت معین (اور معیار) ہوتا
ہے۔ تقریر دلیل یہ ہے کہ شہر رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں دراصل نفلی روزہ ہی مشروع ہے (باقی روزے بہرہ عوارض کے
ہیں اسی وجہ سے ان میں تعیین اور تنویر شرط ہے) جب ناذر نے اس خمیس کے روزہ کی نذر مان لی تو اس نذر کے سبب صوم الوقت
یعنی اس خمیس کا روزہ جو کہ نفلی تھا واجب روزہ سے بدل گیا "لقولہ تعالیٰ ویوفوا نذرکم" تو صوم الوقت یعنی اس خمیس
کے روزے کا نفلی ہونا باقی نہیں رہا کیونکہ صوم مشروع ایک وقت میں دو متنافی اوصاف یعنی وجوب اور نفلیت کو قبول نہیں کرتا اس
لئے کہ نفل وہ ہوتا ہے جس کے ترک کے سبب عجز عقوبت کا مستحق نہیں ہوتا۔ اور واجب وہ ہوتا ہے جس کے ترک کے سبب عجز
عقوبت کا مستحق ہوتا ہے تو جب نذر کے سبب اس خمیس کے روزہ کا وجوب ثابت ہو گیا تو اس کی نفلیت ضروراً منقض ہو گئی پس اس
وقت میں صوم مشروع یعنی صوم منذر اس وجہ کے اعتبار سے واحد ہوا کیونکہ یہ خطاب واحد "ویوفوا نذرکم" سے ثابت
ہے اگرچہ یہ فی نفسہ (مساکات کثیرہ میں) اور "اس وجہ سے مراد یہ ہے کہ اس حیثیت سے کہ یہ صفت نفلیت کا احتمال نہیں رکھتا ہے
واحد ہے اگرچہ صفت قضاء و کفارہ کا احتمال رکھتا ہے بخلاف رمضان کے روزہ کے کیونکہ وہ تو واحد ہے مطلقاً کہ اس میں صحیح تعظیم
شخص کا روزہ نفل و قضاء و کفارہ وغیرہ کسی کا بھی احتمال نہیں رکھتا ہے پس جب یہ ثابت ہو گیا کہ نذر معین کا روزہ رمضان
کے روزہ کی طرح ہے تو ناذر اگر صرف روزہ کی نیت کرے یا اس طور کہ وہ یوں نیت کرے کہ میں اس خمیس کا روزہ رکھتا ہوں اور
صفت نذر کی نیت نہ کرے تو یہ نذر کا روزہ ہوگا اور اسی طرح خطائی الوصف یعنی وہ اس خمیس میں نفلی روزہ کی نیت کرے تو
بھی یہ روزہ نذر کا ہوگا اور جس دن "مثلاً خمیس" میں روزہ کی نذر مانی ہے اگر اس دن کے اوّل میں ناذر کی طرف سے اکل،
شراب، جماع سے امساک پایا گیا اور اس امساک میں کوئی نیت نہیں ہے تو یہ امساک صوم منذر پر موقوف ہوگا۔ نذر وال سے
پہلے پہلے صوم منذر کی نیت کر لی تو یہی نذر کا روزہ ہوگا جیسے نفلی اور رمضان کے روزہ کی نیت زوال سے پہلے ہو سکتی ہے بخلاف

قضاء وکفارہ کے روزہ کے کہ ان میں رات کو نیت کرنا ضروری ہے۔

قولہ لکنہ اذا صامہ الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے اُس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں جو ان کے قول ”و من هذا الجنس الصوم المنذور في وقت بعينه“ سے پیدا ہوتا ہے۔ تقریر اعتراض یہ ہے کہ اگر نذر معین کا روزہ رمضان شریف کے روزہ کی جنس سے ہے تو یہ معین ہوگا تو چاہیے کہ اگر ناذر اس دن کی رات کو قضاء یا کفارہ کے روزہ کی نیت کر کے اس دن میں روزہ رکھے تو نذر کا ہی روزہ ہو قضاء یا کفارہ کا روزہ نہ ہو حالانکہ صورت مذکورہ میں وہی روزہ ہوگا جس کی اُس نے نیت کی ہوگی بخلاف روزہ رمضان کے، کیونکہ شہر رمضان میں رمضان کا ہی روزہ ہوتا ہے قضاء یا کفارہ کی نیت سے (جو کہ صحیح معقیم شخص سے ہو) قضاء یا کفارہ کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ یا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول ”لکنہ اذا صامہ الخ“ کی تقریر اس طرح کر لیں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے قبل ازیں نذر معین کے روزہ اور رمضان کے روزہ میں تین وجہ سے مابہ الاشتراک بیان فرمایا ہے۔ اول یہ کہ نذر معین کا روزہ ہو یا روزہ رمضان دونوں مطلق روزہ کی نیت سے ادا ہو جاتے ہیں۔ دوم یہ کہ اگر ان دونوں میں نفی روزہ کی نیت کرے تو نفی روزہ نہیں ہوگا بلکہ شہر رمضان ہے تو رمضان کا روزہ ہوگا اور اگر نذر معین کا دن ہے تو نذر معین کا روزہ ہوگا۔ سوم یہ کہ ان دونوں میں اگر اول دن میں امساک پایا گیا تو زوال سے پہلے پہلے روزہ کی نیت درست ہے۔ اب یہاں سے ان دونوں میں مابہ الامتیاز ذکر کرتے ہیں کہ شہر رمضان میں قضاء یا کفارہ کے روزہ کی نیت کی تو یہ روزہ رمضان کا ہی ہوگا قضاء یا کفارہ کا روزہ نہیں ہوگا بخلاف نذر معین کے روزہ کے کیونکہ اگر نذر کے مقرر کئے ہوئے دن میں رات کو نیت کر کے قضاء یا کفارہ کا روزہ رکھے تو جس روزہ کی نیت کی ہے وہی واقع ہوگا نذر معین کا روزہ نہیں ہوگا کیونکہ ناذر کا اس دن مثلاً خمیس کو نذر کے روزہ کے لئے معین کرنا اس کی اپنی ولایت سے حاصل ہوا ہے (اس لئے کہ نفل بندے کا حق ہے کیونکہ نفی روزہ کا بندہ کو اختیار ہے رکھے یا نہ رکھے) تو یہ تعین اس کے اپنے حق یعنی نوافل میں درست ہوگا پس اس کے تعین کے بعد نفی روزہ، نفی روزہ نہیں رہے گا بلکہ وہ واجب ہو جائے گا اور اس کی ولایت اُس امر میں مؤثر نہیں ہوگی جس امر میں اس کے لئے کوئی حق نہیں ہے پس اس کا تعین صاحب شرع کے حق میں درست نہیں ہوگا بایں طور کہ اس کے تعین کے بعد اس دن کا صاحب شرع کے حق (یعنی واجبات) کے لئے معتل ہونا باقی نہ رہے معلوم ہوا کہ بندہ صاحب شرع کے حق کو متغیر نہیں کر سکتا۔ پس اگر نذر کے مقرر کئے ہوئے دن میں بھی قضاء یا کفارہ کا روزہ رکھے گا تو جس کی نیت کی ہے وہی ہوگا۔

وَالنَّوعُ الثَّلَاثُ الْمَوْقُوتُ بِوَقْتٍ مُشْكِلٍ تَوَسَّعَهُ وَهُوَ الْحَجُّ فَإِنَّهُ فَرَضُ الْعَمُرِ
وَقَتُّهُ أَشْهُرُ الْحَجِّ وَحَيَاتُهُ مَدَّةٌ يُفْضَلُ بَعْضُهَا لِحُجَّةٍ أُخْرَى مُشْكِلٌ وَمِنْ حِكْمِهِ
أَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ يَسَعُهُ التَّأْخِيرُ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَفُوتَهُ فِي عُمْرِهِ وَعِنْدَ ابْنِ
يُوسُفَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْإِدَاعَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنَ الْعَامِ الْأَوَّلِ احْتِيَاظًا بِحُجَّتِهِ
عَنِ الْفَوَاتِ فَظَهَرَ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمَأْتَمِرِ لَا غَيْرَ حَتَّى يَبْقَى التَّقْلُ مَشْرُوعًا
وَجَوَازًا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ بِدَلَالَةِ تَعَيُّنِ مِنَ الْمُؤَدِّي إِذَا الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَقْصُدُ
التَّقْلَ وَعَلَيْهِ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ -

ترجمہ - اور نوع ثالث جو ایسے وقت کے ساتھ موقت ہے جس کا توسع مشتبہ الحال ہے اور وہ حج ہے کیونکہ حج عمر بھر میں ایک دفعہ ہی فرض ہوتا ہے اور اس کا وقت ادراج کے مہینے میں اور اس مکلف کی زندگی ایسی مدت ہے کہ اس کا بعض حصہ دوسرے حج کے لئے بچ رہتا ہے (تو وہ) مشکل ہے، اور اس نوع کے حکم سے یہ ہے کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حج میں تاخیر کی گنجائش ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مکلف اپنی عمر میں اس کو فوت نہ ہونے دے اور حضرت امام ابی یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکلف پر احتیاط پہلے سال کے حج کے مہینوں میں حج کا ادا کرنا متعین ہے حج کے فوت ہو جانے سے بچنے کے لئے پس اختلاف مذکور کا اثر اثم کے حق میں ظاہر ہو گا نہ غیر میں حتیٰ کہ نفل کی مشروعیت باقی رہے گی اور مطلق نیت کے وقت حجة الاسلام کا جو ارجح ادا کرنے والے کی طرف سے تعین کی دلالت کے ساتھ ہے کیونکہ یہ امر ظاہر ہے کہ مؤدبی نفل حج کی ادا کا قصد نہیں کرے گا حالانکہ اس پر حجة الاسلام ہے۔

تقریر و تشریح - قول: والنوع الثالث الحج المأمور به المقيّد بالوقت کی قسم ثالث وہ ہے جو ایسے وقت کے ساتھ موقت ہو جس کا توسع مشکل یعنی مشتبہ ہے اور وہ حج ہے تو حج ایسا موقت ہے کہ اس کے وقت میں اشتباہ ہے اس حیثیت سے

کہ یہ ایک اعتبار سے معیار کے مشابہ ہے اور ایک اعتبار سے ظرف کے مشابہ ہے۔ اس اشتباہ کا بیان دوسرے پر ہے۔ دوسرا قول
”سنة واحدة“ کی نسبت سے ہے اور دوسرا ثانی دہرہ کتاب میں مذکور ہے، ”سنی العمر“ یعنی جمع عمر کی نسبت سے ہے۔ دوسرے
اول کی دو تقریریں مشہور ہیں تقریر اول یہ ہے: کہ ظرف کے دو خاصے ہیں ایک ”موڈی“ کے لئے وقت کے استغراق کا عدم،
جیسے نماز کا وقت نماز کے لئے اور دوسرا خاصہ ”موڈی“ کے وقت میں موڈی کے مماثل کی ادا کا صحیح ہونا، جیسے فرضی نماز کا وقت
کہ اس میں فرضی نماز کی ادائیگی کے ساتھ نفی نماز صحیح ہوتی ہے۔ اور معیار کے بھی دو خاصے ہیں ایک ”موڈی“ کے لئے وقت کا استغراق
اور دوسرا خاصہ ”موڈی“ کے وقت میں ادا موڈی کے ساتھ اس کے مماثل کی ادا کا صحیح نہ ہونا، جیسے فرضی روزہ کا وقت یا استغراق
کا مفید ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت میں نفی روزہ درست نہیں ہوتا ہے جب حج کا وقت ”سنة واحدة“ ہو تو اس میں
ظرف کے دو خاصوں میں سے ایک پایا جاتا ہے اور دوسرا ”عدم الاستغراق“ ہے اور دوسرا خاصہ نہیں پایا جاتا وہ ہے ”موڈی“ کے مماثل
کا موڈی کے وقت میں صحیح ہونا، ایسے ہی اس میں معیار کے دو خاصوں میں سے ایک خاصہ تو پایا جاتا ہے یعنی موڈی کے وقت میں
موڈی کے مماثل کی ادا کا صحیح نہ ہونا، کیونکہ ایک سال میں ایک ہی حج ہو سکتا ہے دوسرا حج درست نہیں ہوتا۔ اور اس میں معیار
کا دوسرا خاصہ نہیں پایا جاتا یعنی ”استغراق الوقت“، تو جب ظرف اور معیار میں سے ہر ایک کے دو دو خاصوں میں سے صرف
ایک ایک خاصہ پایا جاتا ہے تو یہ وقت مشکل یعنی مشتبہ ہو گیا کہ ایک اعتبار سے ظرف کے مشابہ ہے اور ایک اعتبار سے معیار کے
مشابہ ہے۔ اور دوسرا اول کی تقریر ثانی یہ ہے کہ حج کے اوقات، شوال، ذوالقعدة، اور ذی الحجہ کے دن ہیں حالانکہ حج عشرہ
ذوالحجہ کے صرف بعض دنوں میں ادا ہوتا ہے لہذا وقت فاضل ہو گا تو اس وجہ سے وقت ظرف ہوا جیسے نماز کا وقت نماز کے لئے
ظرف ہے اور اس حیثیت سے کہ اس وقت میں ایک حج ہی ادا ہو گا تو یہ وقت معیار ہوا جیسے روزہ کا وقت روزہ کے لئے معیار
ہے۔ اور دوسری وجہ جس کو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے قول ”ذاتہ فرض العمر الخ سے بیان کر رہے ہیں یہ ہے کہ حج عمر بھر میں
ایک دفعہ ہی فرض ہوتا ہے۔ اور اس کا وقت (باعتبار ادا کے)، حج کے مہینے ہیں۔ تمام عمر کے مہینے نہیں پس (اس جہت سے کہ اس
میں ایک مجلس کا ایک ہی حج ادا ہو سکتا ہے یہ معیار کے مشابہ ہے اور اس کی حیات ایسی مدت ہے کہ اس کا بعض حصہ دوسرے
حج کے لئے بچ رہتا ہے تو اس وجہ سے یہ وقت ظرف کے مشابہ ہے یعنی مکلف اگر حج کے فرض ہونے کے بعد دوسرے اور تیسرے
سال کو پائے تو دوسرے یا تیسرے سال میں اس نے حج ادا کر لیا تو یہ ادا درست ہے تو مکلف کی زندگی حج کا وقت ہوا اور
وہ تو ظرف معلوم ہوتا ہے اس میں دوسرے حج کی گنجائش ہے لہذا یہ وقت ظرف کے مشابہ ہے پس وجہیں مذکورین کی بنا پر حج

کے وقت میں اشتباہ واقع ہوا ہے۔

قوله ومن حكمه ان عند محمد رحمه الله تعالى يسعه التاخير الخ مصنف رحمه الله تعالى
سے اس نوع کا حکم بیان کرتے ہیں۔ اور حکم قوله ومن حكمه الخ مصنف رحمه الله تعالى یہاں ہے اس نوع کا حکم بیان کرتے
ہیں اس کے حکم میں حضرت امام محمد رحمه الله تعالى اور حضرت امام ابو یوسف رحمه الله تعالى کا اختلاف ہے۔ حضرت امام محمد رحمه الله
تعالى فرماتے ہیں کہ حج کی ادا میں تاخیر جائز ہے (کیونکہ آپ کے نزدیک اعتبار میں جہت طریقتہ اظہر ہے) بشرطیکہ یہ مکلف سے
میں فوت نہ ہو جائے۔ یعنی حضرت امام محمد رحمه الله تعالى کے نزدیک حج کا وقت بطریق توسع (ظرفیت) کے ہے حتیٰ کہ آپ کے نزدیک
پہلے سال کے حج کے مہینے حج کی ادائیگی کے لئے متعین نہیں ہوں گے بلکہ مکلف کو اس امر کی رخصت ہے کہ وہ دوسرے سال
یا تیسرے سال الی آخر عمر تک حج کو مؤخر کر سکتا ہے بشرطیکہ حج اُس سے فوت نہ ہونے پائے۔ اور آپ کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے دس ہجری کو حج ادا فرمایا حالانکہ حج کی فرضیت سنہ چھ ہجری میں نازل ہو چکی تھی اس سے معلوم
ہوتا ہے کہ حج کی ادائیگی میں تاخیر جائز ہے اور حضرت امام ابو یوسف رحمه الله تعالى کے نزدیک احتیاطاً حج کے فوت ہوجانے سے
بچنے کے لئے اس کی ادائیگی کے لئے پہلے سال کے حج کے مہینے متعین ہوتے ہیں (کیونکہ آپ کے نزدیک اعتبار میں بہتہ معیار
اظہر ہے) اس لئے کہ حیات کی بقا دوسرے یا تیسرے سال تک ایک امر مہوم ہے۔ اور آپ حضرت امام محمد رحمه الله تعالى کے
استدلال کے بارے فرماتے ہیں کہ تاخیر کا حرام ہونا حج کے فوات کی وجہ سے ہے اور اس کی مدار حیات میں شک پر ہے۔ اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے شک مرتفع ہے کیونکہ آپ کی حیات مبارکہ تو یقینی تھی کہ آپ نے لوگوں کو ابو
حج کا بیان فرماتا تھا اور امر مذکور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غیر کی حیات میں ثابت نہیں ہو سکتا۔

قوله فظهر ذلك في حق الماتم لا غير۔ تو اس اختلاف کا ثمرہ صرف اثم و معصیت میں ظاہر ہوتا ہے لہذا
مکلف جب پہلے سال حج ادا نہ کرے تو حضرت امام ابو یوسف کے نزدیک وہ فاسق اور مردود الشہادت ہوگا یکم جب وہ دوسرے
سال حج ادا کرے تو اس سے معصیت دور ہو جائے گی اور اس کی شہادت قبول کی جائے گی اسی طرح ہر سال میں ہے اور
حضرت امام محمد رحمه الله تعالى کے نزدیک مکلف صرف موت ہی کے وقت یا اس کی علامات پاتے وقت گنہگار ہوگا۔ اور وہ مردود
الشہادت نہ ہوگا۔ لیکن وہ جب بھی حج ادا کرے گا دونوں فریق کے نزدیک ادا ہی ہوگا قضاء نہیں ہوگا۔

قوله حتى يبقى النفل مشروعا۔ یہ مصنف کے قول ”لا غیر“ کی غایت ہے۔ یعنی جب اختلاف مذکور کا ثمرہ صرف

اثر مصیبت میں ظاہر ہوتا ہے تو اگر وہ شخص جس پر حجۃ الاسلام ہے، نفلی حج کی نیت کر لے تو فریقین اس امر پر متفق ہیں کہ اس کا نفلی حج ہی واقع ہوگا۔ کیونکہ یہ وقت جس طرح فرضی حج کا قابل ہے اسی طرح نفلی حج کا بھی قابل ہے اور حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو فرضی حج کے تعین کا حکم کیا ہے تو وہ فوات سے بچنے کے لئے احتیاطاً حکم کیا ہے پس یہ تعین نفلی حج کی صحت میں اثر انداز نہیں ہوگا اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صورت مذکورہ میں مکلف کا فرضی حج ہوگا اور نفلی حج کی نیت تو قوا وجوازہ عند الاطلاق الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے اُس وہم کا ازالہ کر رہے ہیں جو ان کے قول فظہر ذلک فی الماثم لا غیر حتی یبقی النفل مشروعاً سے پیدا ہوتا ہے وہ وہم یہ ہے کہ جب حجۃ الاسلام کے وقت میں نفلی حج کی مشروعیت صحیح ہے تو مشروع الوقت متعدد ہوا۔ پس چاہیے کہ حجۃ الاسلام مطلق نیت سے ادا نہ ہو جیسے فرضی نماز ہے کیونکہ فرضی نماز مطلق نیت سے ادا نہیں ہوتی اس کی ادا کے لئے تعین کی نیت ضروری ہے۔ جواب کی تقریر کا حاصل یہ ہے کہ میں یہ تسلیم ہے کہ جب ایک وقت میں مشروعات متعدد ہوں تو کسی ایک کی ادا کے لئے تعین ضروری ہوتا ہے۔ لیکن تعین عام ہے حقیقتاً ہو یا حکماً اور صورت مذکورہ میں حجۃ الاسلام کے لئے اگرچہ تعین حقیقتاً تو نہیں پایا گیا لیکن حکماً پایا گیا ہے اور وہ مؤدی (یعنی حج ادا کرنے والے) کے حال کی دالالت ہے۔ کیونکہ کسی فرد مسلم کے لئے اس امر کی گنجائش نہیں اور اُسے زیبا اور مناسب نہیں کہ وہ نفلی حج کی ادا کا قصد کرے درنحالیکہ اُس پر حجۃ الاسلام واجب ہے تو یہاں فرضی حج، دلالت الحال کی وجہ سے متعین ہے لہذا تعین تصریح کی احتیاج نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کسی شخص نے دراہم مطلقہ سے کوئی چیز خریدی ہو کہ دلالت الحوال سے ان دراہم پر نقد البلد کا حکم کیا جاتا ہے۔ اور اگر مشتری نے بلد آخر کے نقد کی تصریح کر دی ہے تو پھر وہی مراد ہوگا۔

سوال: جب فرضی حج کی نیت کے تعین میں مؤدی کے حال کی دلالت معتبر ہے تو دلیل مذکور (کہ جس کے ذمہ فرضی حج ہے وہ نفلی حج کا ارادہ نہیں کرتا ہے) کے پیش نظر چاہیے کہ نفلی حج کی نیت کرنے کی صورت میں اس کا فرضی حج واقع ہو حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا (صورت مذکور میں) نفلی حج ہی واقع ہوتا ہے۔

الجواب: مطلق نیت کی صورت میں مؤدی کے حال کی دلالت کے اعتبار کرنے کے لئے کوئی مانع نہیں ہے جبکہ نفلی حج کی نیت کی صورت میں مؤدی کے حال کی دلالت کے اعتبار کرنے کے لئے مانع موجود ہے۔ اور وہ مانع یہ ہے کہ نفلی حج میں نفلی نیت کی تصریح ہے اور تصریح، دلالت سے اقویٰ ہے۔

تنبیہ: مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس کو امر مؤقت کی قسم ثالث بنایا ہے صاحب التوضیح وغیرہ نے اُس کو امر مؤقت کی

قسم رابع قرار دیا ہے اور انہوں نے اس کو جس کے لئے وقت معیار ہوا اور اس کے وجوب کا سبب نہ ہو (جیسے قضاء رمضان اور نذر مطلق و کفارہ) کو قسم ثالث بنایا ہے اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کفارات اور نذر مطلقہ اور قضاء کو امر مؤقت سے شمار نہیں کیا ہے بلکہ امر مطلق عن الوقت جیسے زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے قبیل سے شمار کیا ہے لہذا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک امر مؤقت کے تین اقسام ہوئے جبکہ صاحب التوضیح وغیرہ کے نزدیک چار اقسام ہیں۔ اور صاحب التوضیح وغیرہ نے کفارات و نذر مطلقہ اور قضاء رمضان کو امر مؤقت میں اگر اس وجہ سے داخل کیا ہے کہ وہ ایام کے ساتھ مقید ہیں لیکن اس کے ساتھ مقید نہیں ہیں تو بعض ایک حیلہ اور تکلف ہے۔

فصل فی حکم الواجب بالامر وهو نوعان اداء وهو تسليم عين الواجب بسببه الى مستحقه وقضاء وهو اسقاط الواجب بمثل من عنده وهو حقه واختلف المشايخ في ان القضاء يجب بنص مقصود ام بالسبب الذي يوجب الاداء قال عامة منهم بانه يجب بذلك السبب وهو الخطاب

ترجمہ۔ یہ فصل اس شئی کے بیان میں ہے جو امر سے ثابت ہوتی ہے (اور وہ واجب ہے) اور وہ دو قسم ہے (واجب) اداء اور وہ مکلف کا بعینہ شئی واجب کو جو اپنے سبب موجب سے اس کے ذمہ ثابت ہوئی ہے اس کے مستحق کے سپرد کر دینے کو کہتے ہیں۔ اور (واجب) قضاء یہ ہے کہ جو شئی اپنے سبب سے مکلف کے ذمہ اولاً ثابت ہوئی تھی مکلف کا اس کو اپنے پاس سے اس کی مثل کو اس کے مستحق کے سپرد کر دینے سے ساقط کرنا ہے درنحالیکہ وہ مثل اس مکلف کا حق ہو اور مشایخ کا اس امر میں اختلاف ہوا ہے کہ قضاء نص مقصود یعنی سبب مستقل جدید سے واجب ہوتی ہے یا اسی سبب سے واجب ہوتی ہے جو سبب اداء کو واجب کرتا ہے عامۃ مشایخ نے کہا ہے کہ جو سبب اداء کو واجب کرتا ہے اسی سبب سے قضاء واجب ہوتی ہے اور سبب خطاب (یعنی امر) ہے۔

تقریر و تشریح۔ قولہ فصل فی حکم الواجب بالامر: مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ واجب موجب

(یعنی امر) کے بیان سے قانع ہوئے تو اب واجب بالامر (یعنی جوئی امر) سے ثابت ہوتی ہے) کا بیان شروع فرماتے ہیں کیونکہ جوئی امر سے ثابت ہوتی ہے وہ امر کا اثر ہے اور اثر ہمیشہ موثر کے لاحق ہوتا ہے اور جوئی امر سے ثابت ہوتی ہے وہ وجوب ہے اور وجوب دو قسم ہے ایک وجوب اداء ہے اور دوسرا وجوب قضاء اور اداء دو قسم ہے اداء محض اور اداء شنبیہ بالقضاء اور اداء محض دو قسم ہے اداء کامل اور اداء ناقص۔ اور قضاء بھی دو قسم ہے قضاء محض اور قضاء شنبیہ بالاداء اور قضاء محض پھر دو قسم ہے قضاء بمثل معقول اور قضاء بمثل غیر معقول اور قضاء بمثل معقول دو قسم ہے کامل و ناقص یہ کل سات اقسام ہوئے پھر یہ سات اقسام حقوق اللہ تعالیٰ میں بھی اور حقوق العباد میں بھی پائے جاتے ہیں تو اس طرح یہ کل چودہ اقسام ہوئے اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ ہر ایک قسم کی طرف اشارہ کریں گے۔

قولہ اداء وهو تسلیم عین الواجب بسببہ الی مستحقہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول "بسببہ" میں باسببیت کے لئے ہے اور "الواجب" کے متعلق ہے اور "الی" تسلیم کے متعلق ہے اور "بسببہ" کی ضمیر کا مرجع "الواجب" ہے اور "مستحقہ" کی ضمیر کا مرجع بھی "الواجب" ہے یعنی مکلف کا بعینہ شیء واجبہ کو جو اپنے سبب موجب (جیسے نماز کے لئے نماز کا وقت اور روزہ رمضان کے لئے سہرہ رمضان وغیرہما) سے اس کے ذمہ ثابت ہوتی ہے اس کے مستحق کے سپرد کر دینے کو اداء کہتے ہیں۔ یہ تعریف، مؤقت کو اس کے وقت مقرر میں اس کے مستحق کے سپرد کر دینے کو بھی شامل ہے جیسے نماز و روزہ رمضان اور غیر مؤقت کو اس کے مستحق کے سپرد کر دینے کو بھی شامل ہے جیسے زکوٰۃ اور صدقہ فطر۔ اور یہاں تسلیم سے مراد شیء کو اس کے مقرر وقت میں عدم سے وجود کی طرف نکالنا ہے۔ ورنہ تمام افعال اعراض ہوتے ہیں ان کی تسلیم مقصود نہیں ہو سکتی کیونکہ تسلیم حقیقۃً اعیان میں تحقق ہو کرتی ہے کما لا یخفی علی النہی۔

سوال۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اداء کی تعریف میں "بسببہ" کا ذکر کیوں فرمایا ہے یعنی السبب کے ذکر کا کیا فائدہ ہے۔
الجواب: اداء کی تعریف میں "السبب" کے ذکر کرنے میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ "نفس وجوب جو اپنے سبب سے ثابت ہوتا ہے" کے درمیان اور "وجوب اداء جو امر سے ثابت ہوتا ہے" کے درمیان مغایرہ ہے۔ اور اس شخص کے اس قول کے رد کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نفس وجوب اور وجوب اداء ایک چیز ہیں اور ان دونوں کا ایک ہی معنی ہے اور وہ امر سے ثابت ہے نہ کہ اس کے غیر سے۔

قضاء وهو اسقاط الواجب بمثل من عندہ وهو حقہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ

کے قول "مثل" میں با "استقاط" کے متعلق ہے اور قضاء یہ ہے کہ جو شئی اپنے سبب سے مکلف کے ذمہ اولاً واجب ہوئی تھی مکلف کا اس کو اپنے پاس سے اُس کی مثل کو اس کے مستحق کے سپرد کر دینے سے ساقط کرنا ہے دہم انجائیکہ وہ مثل اس مکلف کا حق ہو۔ یعنی جو شئی مکلف کے ذمہ اولاً واجب ہوئی ہے مکلف کا اُس کو غیر مقررہ وقت میں اُس کے مستحق کے سپرد کر دینے کا نام قضاء ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قضاء کی تعریف میں "مثل" کی قید سے اُس صورت کو خارج کیا ہے کہ ایک شخص کی نماز عشاء مثلاً قضاء ہوگئی ہو اور وہ آج کی نماز ظہر اس کے اپنے وقت میں اس ظہر کی نیت سے پڑھے اور ارادہ یہ کرے کہ یہ گزشتہ کل کی نماز عشاء جو قضاء ہوگئی تھی اس کے بدلے ہے، کیونکہ ان میں مماثلت منتفی ہے اس لئے کہ سبب (یعنی وقت) کے مختلف ہونے سے سبب مختلف ہوتا ہے اور یہاں ان دونوں کا سبب یعنی وقت مختلف ہے لہذا سبب کے اختلاف سے ان میں اختلاف ہے ذکر فصل کے اختلاف کی وجہ سے کیونکہ فصل میں یہ دونوں متحد ہیں کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کی چار رکعات ہیں اور "من عند لا" کی قید سے اس صورت کو خارج کیا ہے کہ ایک شخص آج کی نماز جمعہ کو گزشتہ کل کی فوت شدہ نماز ظہر کی قضاء قرار دے کیونکہ نماز جمعہ نماز ظہر کی مثل تو ہے کیونکہ اس کے وقت میں پڑھی جاتی ہے لیکن یہ یعنی نماز جمعہ مکلف کی اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے لہذا اس کو فوت شدہ ظہر کی قضاء قرار نہیں دیا جاسکتا اور "وہو حقہ" کی قید سے اُس صورت کو خارج کیا ہے کہ ایک شخص آج نماز ظہر کے وقت میں آج کی نماز ظہر کی نیت سے نماز ظہر پڑھے اور ارادہ یہ کرے کہ یہ گزشتہ کل کی فوت شدہ نماز ظہر کی قضاء ہے کیونکہ آج کی نماز ظہر تو مکلف کا حق نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ لہذا آج کی نماز ظہر کو فوت شدہ نماز ظہر کی قضاء قرار نہیں دے سکتے۔

واعلم۔ یہاں متن کے دو نسخے ہیں ایک یہ ہے "وہو حقہ" اس نسخہ پر یہ حال ہے اور دوسرا نسخہ یہ ہے "ہو حقہ" اس نسخہ پر "ہو حقہ" من عند لا" کی تاکید ہے۔

فائدہ لا: کبھی کبھی ادا کا قضا کی جگہ مجاز استعمال ہوتا ہے جیسے کوئی شخص کہے "نویت ان اودی ظہر الامس" تو اس کا معنی "نویت ان اقصی ظہر الامس" ہوگا کیونکہ گزشتہ کل کی ظہر کی ادا اس کے گذر جانے کے بعد محال ہے اور اسی طرح کبھی کبھی قضا کا ادا کی جگہ مجاز استعمال ہوتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک میں ہے "فاذا قضیت مناسککم ای اذیتکم" اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں "فاذا قضیت الصلوٰۃ فانتشروا فی الارض" ای اذیت یعنی جب تم جمعہ کی نماز ادا کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ کیونکہ نماز جمعہ کی قضا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے بارے لفظ قضا کا استعمال

ہوا ہے) تو جب اداء و قضاء دونوں میں سے ہر ایک کا دوسرے کی جگہ استعمال ہوتا رہتا ہے تو اداء و قضاء کی نیت سے اور قضاء
ادام کی نیت سے درست ہوگی۔ فخر الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مختاریہ ہے کہ قضاء ایک عام لفظ ہے اس کا استعمال اداء اور قضاء
دونوں میں ہوتا ہے کیونکہ قضاء کا معنی ہے۔ ذمہ داری سے فارغ ہونا اور یہ دونوں طرح سے حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا لفظ قضاء
ادام کے معنی میں بھی حقیقت ہوگا۔ بخلاف لفظ اداء کے کیونکہ یہ ”شدت رعایت“ کے معنی کو ظاہر کرتا ہے اور یہ معنی صرف اداء میں
پایا جاتا ہے۔ لہذا لفظ اداء کا استعمال قضاء کے محل پر مجازی طور پر ہوگا۔

قوله واختلف المشائخ في ان القضاء احول اور اصحاب اصول کا اس امر میں اختلاف واقع ہوا ہے کہ آیا قضا
کا سبب وہی ہے جو اداء کا سبب ہے یا قضا کے لئے دوسرے مستقل سبب کا ہونا ضروری ہے چنانچہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے
اسے بیان فرماتے ہوئے کہا ہے کہ عامہ اکابر و محققین حنفیہ جیسے حضرت قاضی ابو زید اور شمس الائمہ اور فخر الاسلام وغیرہ رحمہم اللہ تعالیٰ
اور بعض اصحاب شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ اور حنابلہ اور عامہ اہل حدیث رحمہم اللہ تعالیٰ کا مختاریہ ہے کہ جس سبب سے اداء واجب
ہوتی ہے اسی سبب سے اس کی قضا واجب ہوتی ہے اور یہی مذہب، مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مختاریہ ہے۔ اور ہمارے عراقی
مشائخ اور اکثر اصحاب شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ قضا کے لئے اداء کے سبب کے سوا ایک مستقل سبب جدید
کی ضرورت ہے اور اس سبب مذکور سے مراد وہ نص ہے جس سے اداء واجب ہوتی ہے، سبب معروف یعنی وقت مراد نہیں
کیونکہ وقت تو نفس وجوب کا سبب ہے نہ کہ وجوب اداء کا۔ پس فریق اول کے نزدیک جو نص موجب اداء ہے مثلاً اللہ تبارک
و تعالیٰ کا ارشاد ”و اقيموا الصلوة“ اور کتب علیکم الصيام“ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے
وہ نص بعینہ وجوب قضا پر بھی دلالت کرتی ہے کسی ایسی نئی نص کی ضرورت نہیں ہے جو قضا کو واجب کرتی ہو جیسے حضور نبی اکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا ارشاد ”فاذا نسي احدكم صلوٰۃ او ناسى عنها فليصلها اذا ذكرها“ رواہ مسلم“ اور
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”من كان منكم مريضاً او على سفر فعذّة من ايام اخر“ بلکہ یہ دونوں نصوص تو اس امر پر تنبیہ
کے لئے وارد ہوئی ہیں کہ تمہارے ذمہ اداء سابقہ دونوں نصوص کی وجہ سے باقی ہے وقت کے گزر جانے کی وجہ سے فوت ہونے
سے ذمہ سے ماقظ نہیں ہوتی ہے۔

لَا يَنْ بَقَاءَ أَصْلِ الْوَجِبِ لِلْقُدْرَةِ عَلَى مِثْلِ مِنْ عِنْدِ قُرْبَةٍ وَسَقُوطِ فَضْلِ

اَوْقَاتِ لَا اِثْمَ فِيهَا وَلَا عِجْزًا مَرْمَقُولُ فِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَهُوَ قَضَاءُ
الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ فَيَتَعَدَّى إِلَى الْمَنْدُ وَرَاتِ الْمُتَعَيَّنَةِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّيَامِ
وَالِإِعْتِكَافِ وَفِيمَا إِذَا نَدَّ سَأَنَ يُعْتَكِفُ شَهْرَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَلَمْ يُعْتَكِفِ
إِنَّمَا وَجِبَ الْقَضَاءُ بِصَوْمٍ مَقْصُودٍ لِأَنَّهُ لَمَّا انْفَصَلَ الْإِعْتِكَافُ عَنِ صَوْمِ
الْوَقْتِ عَادَ شَرْطُهُ إِلَى الْكَمَالِ الْأَصْلِيِّ لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَجِبَ بِسَبَبِ آخَرَ

ترجمہ۔ اس لئے کہ نفس واجب کی بقاء مکلف کے اپنے پاس سے اس واجب کی مثل پر از روئے قربتہ کے قادر ہونے
کی وجہ سے اور فضیلت وقت کا سقوط اس فضیلت وقت کی مثل اور ضمان نہ ہونے سے مکلف کے اس سے عاجز ہونے کی وجہ
سے ایک ایسا امر ہے جو المنصوص علیہ میں امر معقول ہے اور المنصوص علیہ نماز و روزہ کی قضاء ہے پس یہ حکم مندورات متعینہ کی
طرف متعدی ہوگا کہ وہ نذر معین کی نماز و نذر معین کا روزہ و نذر معین کا اعتکاف ہے۔ اور اُس صورت میں جبکہ کسی شخص نے رمضان
کے مہینہ میں اعتکاف کرنے کی نذر مانی پس اُس نے روزہ تو رکھ لیا اور اعتکاف نہ کیا تو اس صورت میں اس اعتکاف کی قضاء صوم
مقصود کے ساتھ واجب ہے کیونکہ جب اعتکاف صوم وقت سے منفصل ہو گیا تو اس کی شرط کمال اصلی کی طرف لوٹے گی یہ نہیں کہ
قضاء سبب آخر سے واجب ہو۔

تقریر و تشریح قولہ لان بقاء اصل الواجب الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں "بقاء
اصل الواجب" "دست" کا اسم ہے اور "امر معقول" اس کی خبر ہے اور "للقدرۃ علی مثل من عند لا قربتہ"
"بقاء اصل الواجب" کی علت ہے اور "قربتہ" "مثل" سے تیز ہے اور "فی المنصوص علیہ" "امر معقول" کے متعلق
ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے عامہ مشائخ کی دلیل بیان کر رہے ہیں۔ دلیل کی تقریر سے پہلے تمہیداً یہ امر ذہن نشین رہے
کہ قضاء دو طرح کی ہے ایک قضاء وہ ہے جس پر نص وارد ہوئی ہے جیسے نماز و روزہ کی قضاء کہ اس پر نص وارد ہوئی ہے کما عرفت
انفاً اور ایک قضاء وہ ہے جس پر کوئی نص وارد نہیں ہوئی ہے جیسے نماز و روزہ و اعتکاف کی نذر معین کی قضاء کہ اس پر کوئی نص

دارد نہیں ہوتی ہے جبکہ نذر معین کی ادا پر نص موجود ہے یعنی ”فلیوفوا نذرا درہم“، تو جو قضاء منصوص علیہ ہوتی ہے اس کی علت معلوم کر کے قضاء غیر منصوص علیہ کو اس پر قیاس کر لیتے ہیں اب اس کے بعد دلیل کی تقریر یہ ہے کہ مشائخ فرماتے ہیں کہ جس سبب سے ادا واجب ہوتی ہے اسی سبب سے اس کی قضاء واجب ہوتی ہے قضاء کے لئے سبب جدید کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ مثلاً نماز کی ادا کے سبب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”واقيموا الصلوة“ اور روزہ کی ادا کے سبب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”کتب علیکم الصیام“ اس میں دو امر مطلوب ہیں ایک تو نفس نماز و روزہ بغیر اپنی وصف کے کہ وہ فضل وقت ہے اور دوسرا امر ان کو ان کے وقت مقرر میں ادا کرنا ہے۔ اب مکلف اگر نماز و روزہ کو ان کے وقت مقرر میں بجالائے تو دونوں امور مطلوب پورے ہو گئے اور اگر ان کو ان کے وقت مقرر میں بجا نہیں لاتا تو چاہیے کہ نماز و روزہ کو پہلے گزرے ہوئے وقت کی مثل میں بجالائے لیکن مکلف پہلے گزرے ہوئے فضیلت والے وقت کی مثل لانے پر قادر نہیں ہے کیونکہ نہ اس کی مثل ہے اور نہ ضمان ہاں مکلف نفس نماز و روزہ کی اپنے پاس سے از روئے قربت کے مثل لانے پر قادر ہے۔ تو مکلف جس امر کی مثل لانے پر قادر ہے (یعنی نفس نماز و روزہ) وہ مکلف کے ذمہ باقی ہے اور جس امر کی مثل لانے پر قادر نہیں ہے (یعنی فضل وقت) وہ مکلف کے عجز کی وجہ سے اس کے ذمہ سے ساقط ہو گیا ہے۔ اور نفس نماز و روزہ کا مکلف کے ذمہ باقی رہنا امر معقول ہے (کیونکہ مکلف نفس نماز و روزہ کی اپنے پاس سے از روئے قربت کے مثل لانے پر قادر ہے) اور اسی طرح فضل وقت کا مکلف کے ذمہ سے ساقط ہونا بھی امر معقول ہے (کیونکہ فضل وقت کی مثل اور ضمان کے نہ ہونے کی وجہ سے مکلف اس کی مثل لانے سے عاجز ہے) اور نفس نماز و روزہ کی بقاء کا اور فضل وقت کے سقوط کا قضاء منصوص علیہ میں امر معقول ہونا ایک تو اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ خروج وقت کی وجہ سے مکلف کے ذمہ سے واجب ساقط نہیں ہوا ہے اور دوسرے اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ نص مکلف کے، واجب کی مثل کے بجالانے سے برائی الذمہ ہونے کو طلب کرتی ہے۔ اسی لئے تو اس کو قضا کہتے ہیں۔ اگر یہ واجب اس نص کے ساتھ ابتداءً واجب ہوتا تو بطور حقیقت اس کا نام قضاء رکھنا صحیح نہ ہوتا۔ پس قضاء منصوص علیہ میں یہ امر ثابت ہو گیا کہ قضاء اسی سبب سے واجب ہوتی ہے جس سبب سے ادا واجب ہوتی ہے۔ اور یہ تو امر معقول ہے کہ عورت پس یہ حکم (یعنی واجب کا مکلف کے ذمہ باقی رہنا) منذورات متعینہ یعنی نذر معین کی نماز و نذر معین کا روزہ و نذر معین کا اعتکاف (کہ جس میں قضاء کے لئے نص جدید وارد نہیں ہوئی ہے) کی طرف متعدي ہو گا تو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح قضاء منصوص علیہ میں نفس واجب کا مکلف کے ذمہ باقی رہنا نص اول کی وجہ سے ہے اسی طرح اس قضاء میں کہ جس میں نص جدید

دار نہیں ہوتی ہے (جیسے نذر معین کی نماز و نذر معین کا روزہ و نذر معین کا اعتکاف) نفس واجب کا مکلف کے ذمہ باقی رہنا نفس اول کی وجہ سے ہے۔ اور فرتی ثانی کے نزدیک قضا کے لئے نفس جدید کا ہونا ضروری ہے وہ صریحاً ہو جیسے قضا و صلوٰۃ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ”فاذا نسی احدکم صلوٰۃ او نام عنہا فلیصلها اذا ذکرها“ اور قضا و صوم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”فمن كان منكم مریضاً و علی سفر فعد لا من ایام اخر“ یا ^{عظ} دلالت ہو اور وہ تقویت یا قوت ہے اور یہ اُس چیز میں ہوتا ہے جس میں قضا کے لئے نفس صریح وارد نہ ہوتی ہو جیسے نذر معین کی نماز اور روزہ و اعتکاف، تو نذر معین کی نماز وغیرہ کی قضا کے لئے تقویت اور اسی طرح بعض کے نزدیک قوت بمنزہ نفس جدید کے ہے تو اس صورت میں باہمی اختلاف کا ثمرہ صرف حکم کی تخریج میں ظاہر ہوگا۔ فرتی اول کے نزدیک تمام صورتوں میں خواہ قضا کے لئے نفس جدید ہو یا تقویت ہو یا قوت سابق سے قضا واجب ہوتی ہے اور فرتی ثانی کے نزدیک بعض میں نفس جدید سے قضا واجب ہوتی اور بعض میں تقویت سے اور بعض میں قوت سے۔

تنبیہ۔ اختلاف مذکور ”قضا و نذر معین“ میں ہے اور ”قضا و نذر معین“ کا جواب بالاتفاق نفس جدید کے ساتھ ہوتا ہے قولہ ”وفیما اذا نذر ان یعتکف الخ“ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے اُس مشہور اعتراض کا جواب دے رہے ہیں جو فرتی اول پر وارد ہوتا ہے۔ اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ جب کسی شخص نے رمضان کے مہینہ میں اعتکاف کرنے کی نذر مانی پھر اُس نے روزے تو رکھے لیکن کسی عذر مانع (جیسے مرض وغیرہ) کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکا تو وہ اپنے اعتکاف کی قضا دوسرے شہر رمضان میں نہیں کر سکتا بلکہ وہ اس اعتکاف کی قضا صوم مقصود یعنی نفی روزے کے ضمن میں کرے گا۔ تو اس سے یہ امر معلوم ہو گیا کہ جس سبب سے ادا واجب ہوتی ہے اُس سے قضا واجب نہیں ہوتی ہے بلکہ قضا کیلئے سبب آخر ہوتا ہے اس لئے کہ اگر قضا کا سبب وہی ہوتا جو ادا کا سبب ہے (اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ”ولیفوا نذرہم“) تو ضروری تھا کہ رمضان ثانی میں اس اعتکاف کی قضا صحیح ہوتی جیسا کہ رمضان اول کے ضمن میں اس کی ادا صحیح ہوتی ہے۔ یا قضا بالکل ہی ساقط ہو جائے کیونکہ اعتکاف کی شرط (کہ وہ گذشتہ رمضان کے صیام میں) پر قدرت نہیں ہے پس معلوم ہوا کہ قضا کا سبب، سبب آخر ہے اور وہ تقویت ہے اور تقویت چونکہ مطلق عن الوقت ہے لہذا کمال یعنی صوم مقصود کی طرف پھیرا جائے گا۔ الجواب: اعتکاف بغیر صیام کے متحقق نہیں ہوتا ہے تو جب کوئی شخص اعتکاف کی نذر مانے پس اُس نے صیام مقصود کے ساتھ نذر مانی ہے لیکن موجودہ رمضان کا شرف، صیام مقصود کے لئے مانع ہو گیا ہے کیونکہ رمضان میں جو عبادت کی جائے وہ اُس عبادت سے افضل ہوتی

ہے جو غیر رمضان میں کی جائے پس ہم اس عارضی شرف کی وجہ سے صوم اصلی مقصود سے (کہ وہ نفلی صوم ہے) صوم رمضان کی طرف منتقل ہو گئے پھر جب شرف رمضان فوت ہو گیا تو اعتکاف، صوم وقت (کہ وہ صوم رمضان ہے) سے منفصل ہو گیا تو اعتکاف کی شرط، کمال اصلی (کہ وہ صوم نفل ہے) کی طرف لوٹ آئی نہ اس لئے کہ قضاء سبب آخر سے واجب ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے کہا ہے۔
سوال: دوسرے رمضان کا انتظار کیوں نہیں کیا جاتا حتیٰ کہ اعتکاف کو اس میں ادا کیا جائے۔

الجواب: دوسرے رمضان تک زندگی موہوم ہے کیونکہ یہ طویل زمانہ ہے اس میں زندگی اور موت دونوں مساوی ہیں تو ایک موہوم زمانہ تک واجب کو موقوف نہیں رکھا جاسکتا۔

سوال: جب ناقدر رمضان ثانی تک زندہ رہے اور اس نے صیام مقصودہ کے ساتھ اعتکاف نہ کیا ہو تو ضروری ہے کہ وہ اس رمضان ثانی میں اعتکاف کرے۔

الجواب: رمضان ثانی، رمضان اول کا خلیفہ نہیں ہے اور نہ یہ منذور کا محل ہے تو اس میں یہ اعتکاف کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔
فائدہ: مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”لأنه لما انفصل الاعتکاف عن صوم الوقت الخ (اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اعتکاف، صوم وقت سے منفصل نہ ہو بایں طور کہ صوم وقت اور اعتکاف دونوں ہی فوت ہو جائیں تو ایسی صورت میں رمضان کے روزوں کی قضاء کے ضمن میں اعتکاف کرنا بلاشبہ درست ہو جائے گا کیونکہ اعتکاف کا صوم رمضان کے ساتھ اتصال حکماً باقی ہے۔ نص علیہ شمس الائمہ السرخی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ المجلد ۱۲

ثُمَّ الْإِدَارَةُ الْمُحَضَّرُ مَا يُؤَدِّيهِ الْإِنْسَانُ بِوَصْفِهِ عَلَى مَا شَرَعَ مِثْلَ إِدَارَةِ الصَّلَاةِ
بِجَمَاعَةٍ وَأَمَّا فِعْلُ الْفَرْدِ فَأَدَارَتُهُ قُصُورًا لَا يَرَى أَنَّ الْجَهْرَ سَاقِطٌ عَنِ الْمُنْفَرِدِ
وَفِعْلُ اللَّهِ حَقٌّ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ أَدَارَتُهُ لِيُشَبَّهَ الْقَضَاءُ بِإِعْتِبَارِ أَنَّهُ التَّزَمَ الْإِدَارَ
مَعَ الْإِمَامِ حِينَ تَحَرَّمَ مَعَهُ وَقَدْ فَاتَهُ ذَلِكَ حَقِيقَةً وَلِهَذَا لَا يَتَغَيَّرُ قَرْضُهُ
بِنَيْتِ الْإِقَامَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَمَا تَوْصَرُّ قَضَاءُ مُحَضَّرًا بِالْفَوَاتِ ثُمَّ وَجِدَ الْمُغَيَّرُ
بِخِلَافِ الْمُسَبُّوقِ لِأَنَّهُ مُؤَدِّي فِي إِتْمَامِ صَلَاتِهِ۔

ترجمہ۔ پھر ادا رکال وہ انسان ایماندا کا ماثورہ کو اس کی وصف کے ساتھ ادا کرتا ہے ہاں طور کہ وہ انسان اس کو اسی طور پر ادا کرے کہ جس طور پر وہ مشروع ہوئی ہے جیسے نماز باجماعت پڑھنا اور منفرد کا نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ادا قاصر ہے کیا دیکھا نہیں جاتا کہ منفرد سے جہر ساقط ہے اور لائق کا امام کی دراعت کے بعد نماز پڑھنا یہ ادا شبلیہ بالقضاء ہے اس لحاظ سے کہ اس نے امام کے ساتھ تکیہ تحریمہ کہہ کر ادا کا التزام کیا ہے۔ حالانکہ اس نے اس التزام کو حقیقتہً فوت کر دیا ہے اور اسی لئے تو اس حالت میں نیت اقامت سے اس کا فرض متغیر نہیں ہوگا جیسے فوت کی وجہ سے قضاء محض کی صورت میں مسافر کے اقامت کی نیت کرنے سے اس کا فرض متغیر نہیں ہوتا بخلاف مسبوق کے کیونکہ یہ اپنی نماز کو پورا کرنے میں مؤدی ہے (یعنی یہ اپنی باقی ماندہ نماز میں قاضی نہیں ہے)

تقریر و تشریح قول ثلثم الاداء المحض الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جب وجوب قضاء کے سبب کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب ادا اور قضاء کے انواع کا بیان شروع فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیان سے قبل چند امور بطور تمہید ذہن نشین رہیں اول: ادا کی چند قسمیں ہیں (۱) ادا محض (۲) ادا شبلیہ بالقضاء اور ادا محض پھر دو قسم ہے (۱) ادا رکال (۲) ادا قاصر اور ادا محض سے مراد وہ ادا ہے جس میں قضاء سے کسی وجہ سے بھی مشابہت نہ ہو نہ اس کے التزام کے اعتبار سے اور نہ وقت کے تغیر کے اعتبار سے اور ادا شبلیہ بالقضاء سے مراد وہ ادا ہے جس میں قضاء سے مشابہت ہو اس کے التزام کے اعتبار سے ہاں طور کہ التزام ادا ایک جہت پر تھا اور ادا دوسری جہت پر ہوئی۔ اور ادا رکال سے مراد وہ شئی ہے جو اسی طور پر ادا کی جائے جس طور پر کہ وہ مشروع ہوئی ہے۔ اور ادا قاصر سے مراد وہ شئی ہے جو اس کے خلاف ہو۔ ثانی یہ کہ ”صلوٰۃ مستویہ بالجماعۃ“ یا تو ساری جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی تو یہ ادا رکال ہے کیونکہ اس نماز کو اس کے حقوق یعنی واجبات اور سنن کے ساتھ ادا کیا گیا ہے یا ساری انفرادی طور پر ادا کی جائے گی تو یہ ادا قاصر ہے کیونکہ جماعت فوت ہو گئی ہے اور یا بعض نماز جماعت کے ساتھ اور بعض تنہا ادا کی جائے گی پس اگر اس کا پہلا حصہ جماعت کے بغیر ادا کیا گیا ہو تو یہ ادا قاصر ہے اور اگر دوسرا حصہ جماعت کے بغیر ادا کیا گیا ہو تو یہ ”ادا شبلیہ بالقضاء“ ہے۔ ثالث یہ کہ جس شخص نے اول رکعت سے تشہد تک امام کے ساتھ پڑھی اس کو مد رک کہتے ہیں اور جس نے امام کے ساتھ پہلی رکعت میں اقتداء کی مگر بعد اقتداء اس کی کل رکعتیں یا بعض فوت ہو گئیں خواہ عذر سے فوت ہوں جیسے غفلت یا بھیر کی وجہ سے رکوع و سجود کرنے نہ پایا یا نماز میں اسے حدیث ہو گیا یا

مقیم نے مسافر کے پیچھے اقتدار کی یا نماز خوف میں پہلے گروہ کو جو رکعت امام کے ساتھ نہ ملی، خواہ بلا عذر فوت ہوں جیسے امام سے پہلے رکوع سجود کر لیا پھر اس کا اعادہ بھی دیکھا تو امام کی دوسری رکعت اس کی پہلی رکعت ہوگی اور تیسری، دوسری اور چوتھی تیسری اور آخر میں ایک رکعت پڑھنی ہوگی تو اس شخص کو لاحق کہتے ہیں۔ اور جو شخص امام کی بعض رکعتیں پڑھنے کے بعد شامل ہوا اور آخر تک شامل رہا اس کو مشبوق کہتے ہیں۔ اور جس شخص کو مشروع کی رکعتیں نہ ملیں پھر شامل ہونے کے بعد لاحق ہو گیا اس کو لاحق مشبوق کہتے ہیں (بہار شریعت) رابع یہ کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عبارت کو ایک نظر دیکھ لیں ”الاداء المحض“ سے مراد ”الاداء الکامل“ ہے اور مایوؤدیۃ الانسان بوصفہ“ میں کلمہ ما مصدریہ ہے موصول نہیں ہے اور یہ اپنے مدخول کو مصدر کی تاویل میں کر دیتا ہے تو اس کا مدخول مصدر کی تاویل میں ہو کر مفعول کی ضمیر کی طرف مضاف ہے اور ”الانسان“ اس کا فاعل ہے اور ”بوصفہ“ بمعنی ”مع وصفہ“ کے ہے اور ”علی ما شرع“ یہ ماسبق یعنی ”مایوؤدیۃ الانسان بوصفہ“ کا بیان ہے اور ”علی ما شرع“ میں کلمہ ما موصول ہے مصدر یہ نہیں ہے اور بمعنی الوجہ ہے۔ تقدیر عبارت یہ ہے ”ثم الاداء الکامل اداء المأمور به الانسان مع وصفه بان یؤدی علی الوجہ الذی شرع علیہ“ اب اس بصیرت افروز تمہید کے بعد متن کی تشریح یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے قول ”ثم الاداء المحض الخ“ سے اداء کامل کی تعریف فرماتے ہیں کہ اداء کامل وہ انسان کا مأمور بہ کو اس کی وصف کے ساتھ اداء کرنا ہے (وہ وصف، صفات واجبہ سے ہو یا صفات واجبہ کے معنی میں ہو جیسے جماعت نماز) یا اس طور کہ انسان اس کو اسی طور پر اداء کرے کہ جس طور پر وہ مشروع ہے جیسے نماز باجماعت پڑھنا کیونکہ یہ اسی طریقہ پر اداء ہے جس طریقہ پر مشروع ہوئی ہے اس لئے کہ نماز باجماعت مشروع ہوئی ہے کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ جماعت کے ساتھ ہی دو دنوں میں بتایا جیسا کہ الصحاح میں مودی ہے۔

سوال: جماعت سنت مؤکدہ ہے اس کا ترک موجب نقصان نہیں ہے پس نماز باجماعت اکمل ہوئی اور منفرد کی کامل نہ کہ قاصر۔ الجواب: ”بوصفہ“ میں وصف سے مراد عام ہے وصف واجبہ ہو یا وصف واجبہ کے معنی میں ہو جیسے جماعت ہے کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے جو واجب کے معنی میں ہے اور اس کا ترک موجب نقصان ہے لہذا نماز باجماعت کامل ہوئی اور منفرد کی قاصر قولہ و اما فعل الفرد الخ اور منفرد کا نماز کو اس کے وقت میں اداء کرنا یہ اداء قاصر ہے کیونکہ یہ مشروع طریقہ کے خلاف ہے، نماز کا مشروع طریقہ تو اس کو باجماعت اداء کرنا ہے ”الایوی ان الجھر ساقط عن المنفرد“ اس امر پر دلیل ہے کہ منفرد کا نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا اداء قاصر ہے کیونکہ جبری نماز میں جبر صفت کمالیہ ہے حتیٰ کہ اس کے ترک کی

وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو منفرد سے جہر کا سقوط، قصور کی دلیل ہوا۔

سوال: ہمیں یہ امر تسلیم نہیں ہے کہ منفرد سے جہر ساقط ہو جاتا ہے بلکہ اس کے لئے تو جہر ادائی قرار دیا جاتا ہے پس اگر منفرد سے جہر ساقط ہوتا تو اس کے لئے جہر ادائی کیسے قرار پاتا۔ الجواب: مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ جہری نماز میں تنہا نماز پڑھنے والے سے جہر بالقرآن کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔

قولہ **وَفَعَلَ الْاِذَا** الخ یہ ادا شدہ بالقبضہ کی مثال ہے یعنی امام کی فراغت کے بعد لاحق مقتدی کا نماز پڑھنا، یہ ادا ہے (بقیہ وقت کے لحاظ سے) شبیہ بالقبضہ ہے اس لحاظ سے کہ اس نے امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہہ کر اس کے ساتھ ادا کا التزام کیا ہے حالانکہ اس نے اس التزام کو حقیقتہً فوت کر دیا ہے پس جب اپنے التزام کے مطابق نماز ادا نہ کر سکا تو یہ ادا شدہ شبیہ بالقبضہ ہوئی۔ سوال: جب لاحق کے فعل میں دو جہتیں ہیں ایک جہت ادا اور دوسری جہت قضاء، تو چاہیے کہ جہت قضاء کو "بقاعدہ معرّفہ" ترجیح دیتے ہوئے اس کا نام "قضاء شبیہ بالاداء" رکھا جاتا۔ الجواب: جہت ادا اصل یعنی وقت کی طرف راجع ہے اور جہت قضاء وصف یعنی التزام کی طرف راجع ہے پس جہت ادا جہت قضاء سے راجع ہوئی لہذا اس کا نام ادا شدہ شبیہ بالقبضہ رکھا گیا ہے۔

قولہ **وَلِهٰذَا لَا يَتَغَيَّرُ** الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے اس قسم کے "ادا شدہ شبیہ بالقبضہ" ہونے کا ثمرہ بیان کر رہے ہیں اس کی تشریح یہ ہے کہ لاحق اگر مسافر ہو اس نے دوسرے مسافر کی اقتداء کی ہو پھر اس مقتدی کو دوران نماز میں حدیث لاحق ہوا اس کے بعد وضو کرنے کے لئے اپنے شریک یا اس نے اسی اقامت کی جگہ میں اقامت کی نیت کر لی پھر نماز کے لئے اس وقت آیا جب اس کا امام نماز سے فارغ ہو چکا تھا اس دوران اس نے کوئی کلام نہیں کیا اور تمام نماز میں شروع ہو گیا تو اس صورت میں یہ لاحق مسافر چار رکعتیں پوری نہ کرے بلکہ دو رکعت نماز پڑھے جیسے فوات کی وجہ سے قضاء محض کی صورت میں مسافر کا فرض اقامت کی نیت سے متغیر نہیں ہوتا اسی طرح اس صورت میں بھی اس کا فرض اقامت کی نیت سے متغیر نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر لاحق مسافر نے کسی مقیم امام کی اقتداء کی ہو یا وہ نماز میں اس وقت وضو کر کے آیا کہ امام نے نماز سے فراغت نہیں پائی تھی یا اس نے اس دوران کلام کر لیا پھر نئے سرے سے نماز پڑھنی شروع کی یا یہی صورت لاحق کے بغیر مسبوق مقتدی میں ہو تو ان سب کا فرض اقامت کی نیت سے چار رکعت ہو جائے گا۔

قولہ **بِخِلَافِ الْمَسْبُوقِ** الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے حکم مسبوق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کی تشریح

یہ ہے کہ ایک مسافر نے نماز کے وقت میں اُس مسافر امام کی اقتداء کی جس نے ایک رکعت پڑھ لی تھی تو جب امام نے اپنی نماز پوری کر لی تو مقتدی نے اقامت کی نیت کر لی پس یہ مقتدی چار رکعتیں پڑھے گا کیونکہ یہ اپنی نماز کو پورا کرنے تک مؤدّی ہے یعنی یہ اپنی باقی ماندہ نماز میں قاضی نہیں ہے بلکہ وہ اپنی باقی ماندہ نماز میں من کل الوجوه مؤدّی ہے۔ کیونکہ وقت باقی ہے اور اُس نے امام کے ساتھ باقی ماندہ نماز کی اداء کا التزام بھی نہیں کیا تھا پس جب یہ مقتدی باقی مقدار نماز میں مؤدّی قرار پا گیا تو اُس کی نیت اقامت مؤثر ہوگی بایں طور کہ نیت اقامت سے اس کا فرض متغیر ہو کر چار رکعتیں ہو جائے گا۔ اب لاحق مسافر اور مسبوق مسافر کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ سوال: شرع شریف نے مسبوق کے فعل پر قضاء کا اطلاق کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”وما ادرکم فصلوا وما فاتکم فاقضوا“، تو چاہیے کہ جیسے لاحق میں متغیر مؤثر نہیں ہوتا اسی طرح مسبوق کے حق میں بھی باعتبار قضاء کے متغیر مؤثر نہ ہو۔ الجواب: فعل مسبوق پر قضاء کا اطلاق حقیقت کے طریق پر نہیں ہے بلکہ بطریق مجاز ہے کیونکہ فعل مسبوق میں اسقاط واجب والا معنی پایا جاتا ہے یا ہم یہ کہتے ہیں کہ مسبوق کو قاضی، امام کی حالت کے اعتبار سے کہا گیا ہے اسی کی طرف ”وما فاتکم فاقضوا“ میں اشارہ ہے اور ہم نے جو اس کو مؤدّی قرار دیا ہے تو وہ اس کے اپنے حال کے اعتبار سے ہے اور وہ اس کا فعل ادا ہے اور ہمارے اس قول کی مؤید وہ روایت ہے جو کہ بخاری شریف میں بایں الفاظ مذکور ہے۔ ”وما فاتکم فاتموا“

خادم الطلبة والعلماء ابو عثمان محمد اشرف عظمیٰ
(صدر) مدرس دارالعلوم جامعہ فاروقیہ رضویہ
کوہسور پورہ پنج پیر گڑھے شاہ رزق باغبان پورہ لاہور

وَالْقَضَاءُ نَوْعَانِ قَضَاءٌ بِمِثْلِ مَعْقُولٍ كَمَا ذَكَرْنَا وَبِمِثْلِ غَيْرِ مَعْقُولٍ كَالْفَقِيرِ
فِي بَابِ الصَّوْمِ فِي حَقِّ الشَّيْخِ الْفَانِي وَاجْتِاجِ الْغَيْرِ بِمَا لَهُ ثَبَتًا
بِالنَّصِّ وَلَا تَعْقِلُ الْمُمَاطِلَةَ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْفِدْيَةِ وَلَا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْفَقْدِ

ترجمہ۔ اور قضاء دو قسم ہے ایک قسم قضا بمثل معقول ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے اور دوسری قسم بمثل غیر معقول ہے جیسے باب
صوم میں شیخ فانی کے لئے فدیہ اور اس کا اپنے مال سے غیر کو حج کرنا (کیونکہ یہ دونوں نص سے ثابت ہیں اور ہم روزے و فدیہ میں اور حج و
نقص میں مماثلت کا ادراک نہیں کرتے) (لہذا یہ دونوں مثل غیر معقول ہیں)

تقریر و تشریح قولہ والقضاء نوعان الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جب ادا کے اقسام کے بیان سے فارغ ہوئے
تو انہوں نے قضا کی تقسیم شروع کر دی چنانچہ انہوں نے فرمایا "والقضاء نوعان" کہ قضا دو قسم ہے (اور اولیٰ یہ تھا کہ یوں فرماتے
"والقضاء نوعان" کہ قضا کی چند اقسام ہیں ایک قضا محض ہے (اور وہ دو قسم ہے ایک قضا بمثل معقول اور دوسری قسم قضا بمثل
غیر معقول ہے) اور دوسری قسم قضا جو ادا کے معنی میں ہو۔ اور قضا محض سے مراد وہ قضا ہے جس میں ادا کا معنی بالکل نہ ہونہ حقیقتہً
اور نہ حکماً اور قضا جو ادا کے معنی میں ہو، اس سے مراد وہ ہے جو اس کے خلاف ہو یعنی اس میں ادا کے ساتھ کسی وجہ سے مماثلت ہو
اور قضا بمثل معقول سے مراد یہ ہے کہ اس کی مماثلت شرع شریف کے بغیر عقل سے معلوم ہوتی ہو۔ اور قضا بمثل غیر معقول سے مراد
یہ ہے کہ اس کی مماثلت شرع شریف کے بغیر معلوم نہ ہو اور عقل اس کی کیفیت معلوم کرنے سے قاصر ہو۔ نہ یہ کہ عقل اس کی منافی ہو
اور قضا بمثل غیر معقول کے لئے بالاتفاق سبب جدید کی ضرورت ہوتی ہے اور اختلاف صرف قضا بمثل معقول میں ہے۔ یہاں
مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے قضا محض کا بیان کیا ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول "القضاء نوعان" سے مراد قضا محض
ہے اور وہ دو قسم ہے (۱) قضا بمثل معقول جیسے نماز کی قضا نماز سے اور روزہ کی قضا روزہ سے اور یہ امر معقول ہے بایں
طور کہ جو شئی مکلف کے ذمہ واجب ہوتی ہے وہ ادا کرنے سے ذمہ سے ساقط ہوگی یا صاحب حق کے ساقط کر دینے سے
ساقط ہوگی اور جب تک ان دو طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ موجود نہ ہو وہ مکلف کے ذمہ واجب رہے گی۔ اور قضا بمثل
غیر معقول جیسے باب صوم میں شیخ فانی کے لئے فدیہ (اور شیخ فانی وہ بزرگ شخص ہوتا ہے جو بظاہر تندرست ہے لیکن ضعیف

کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہے کہ بھوک و پیاس برداشت نہیں کر سکتا۔ اور وہ مریض جس کی مرض دائمی ہے کہ حکیم حاذق کے تجربہ کے مطابق بظاہر تندرست ہونے کی امید نہیں ہے۔ یہ بیماری مرتے دم تک اس کے ساتھ رہے گی۔ یہ مریض بھی شیخ فانی کے حکم میں ہے یہ روزہ نہ رکھے اور ہر دن کے لئے قدریہ ادا کرے مثلاً نصف صاع گندم یا صاع کامل کھجور کا دے۔ اور اگر اس پر حج فرض ہے اور بجز دائمی کی وجہ سے اس کے ادا کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کے لئے جائز ہے کہ یہ اپنے غیر کو مال دے کہ امر کرے کہ وہ اس کی طرف سے حج بجالائے۔ اسی طرح اُس مریض کا اپنی طرف سے غیر کو خرچہ دے کہ اپنی طرف سے حج کرانا جائز ہے جو مرض کی وجہ سے حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے اور یہ مرض اس کی موت تک رہا ہو۔ اور اگر تندرست ہو گیا تو اس پر خود حج کرنا فرض ہے جو حج اس کی طرف سے ادا ہو چکا ہے وہ نفلی ہوگا اور حکم مذکور حج فرض میں ہے کیونکہ نفلی حج بجز کے ساتھ مشروع نہیں ہے۔

قوله ثبتنا بالنص۔ یہ جملہ متافضہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جب باب صوم میں قدریہ اور باب حج میں نفقہ مش غیر معقول ہے تو اس کو ترک کیوں نہیں کیا جاتا تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ قدریہ اور نفقہ دے کر غیر سے اپنی طرف سے حج کروانا دونوں نص سے ثابت ہیں اور مثل غیر معقول اگر نص سے ثابت ہو تو اُس کو ترک نہیں کیا جاتا۔ (تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ اگر مثل غیر معقول نص سے ثابت نہ ہو تو اُس کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم) اور صاحبزادہ نور دہری رحمۃ اللہ تعالیٰ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس قول ”ثبتنا بالنص“ کی غرض بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جملہ متافضہ مقارن تعلیل میں واقع ہوا ہے اور اس کی غرض، مثال کی مثل لاکے ساتھ تطبیق ہے تو تقدیر عبارت اس طرح ہے ”وانما تكون النفقة واجبا على الغير بعبادة قهنا بمثل غير معقول“ نہما ثبتنا بالنص الخ، یعنی باب صوم میں شیخ فانی کے لئے قدریہ اور اس کا اپنے مال سے اپنی طرف سے غیر کو حج کرنا یا قضا بمثل غیر معقول ہیں کیونکہ یہ دونوں نص سے ثابت ہیں اور ہم روزے و قدریہ میں اور حج و نفقہ میں مماثلت کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں۔

قدریہ کے لئے دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ”وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيعُونَ فِدْيَةَ“ حکماء و مسکینین“ ترجمہ اور جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا“ اور حضرت علامہ مولانا راس المفسرین تفسیر محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کے تحت فرماتے ہیں۔ جس بوڑھے مرد یا عورت کو پیرانہ سالی کے ضعف سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ رہے اور آئندہ قوت حاصل ہونے کی امید بھی نہ ہو اس کو شیخ فانی کہتے ہیں اس کے لئے جائز ہے کہ افطار کرے اور ہر روزہ کے بدلے نصف صاع یعنی ایک

مذکورہ روایہ اور ایک اٹھنی بھر گہووں یا گہووں کا آٹا یا اس سے دُونے جو یا اس کی قیمت بطور فدیہ دے۔ اگر فدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کی طاقت اُلٹی تو روزہ واجب ہوگا۔ اگر شیخ قانی ناچار ہوا اور فدیہ دینے کی قدرت نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اپنے غفو تقصیر کی دعا کرتا رہے۔ انتہی۔ اس صورت میں آیت میں کلمہ لانا فیه مقدر ہے اور ”لیطیقوزہ کو لا یطیقوزہ“ تسلیم کر لیا جائے گا اور معنی یہ ہوگا کہ جنہیں روزہ رکھنے کی قدرت نہ ہو۔ اور قرآن مجید میں اس کی مثالیں بکثرت موجود ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”يُكْفِّرُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّ تَصَلُّوْا اِیْ لَانِ لَا تَفْضَلُوْا“ یعنی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے تاکہ نہ بھگو۔ اور شمس الانامہ کی رائے یہ ہے کہ طاقت میں ہجرہ سلب ماحذ کے لئے ہے جس سے ”لیطیقون“ مشتق ہے اس صحت پر آیت کے معنی یہ ہوئے کہ جن لوگوں کی طاقت کو روزہ سلب کرتا ہے تو ان کو روزے کے بدلے میں فدیہ دینا لازم ہے۔ اور جب یہ آیت اپنے ظاہر پر محمول ہوگی تو منسوخ ہوگی کیونکہ کہا گیا ہے کہ ابتدائے اسلام میں مطبق یعنی صاحب استطاعت کو اختیار تھا کہ وہ روزہ رکھے یا فدیہ دے دے پھر یہ حکم بتدریج منسوخ ہو گیا۔ اگر اس کی توضیح مطلوب ہو تو ”التفسیرات الاحمدیہ“ دیکھیں۔
تو اس وقت فدیہ کا وجوب اجماع سے ثابت ہوگا۔ اور ”احیاء الغریبالہ“ کے لئے نص وہ حدیث شریف ہے جو ”حدیث الخلفاء“ کے ساتھ معروف ہے۔

ختمیہ (منسوب بسوئے ختم و ان اسم قبیلہ است) وہ اسماء بنت عمیس صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہا نہایت معتقدہ صالحہ تھیں جو روزہ جعفر بن ابی طالب تھیں اور انہوں نے دو دفعہ ہجرت کی ایک دفعہ حبشہ کی طرف اور دوسری دفعہ مدینہ منورہ تشریف کی طرف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک عورت نے جو ختم میں سے تھی کہا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ تحقیق اللہ تعالیٰ کا فرض جو حج کے امر میں اُس کے بندوں پر ہے اُس نے پایا میرے باپ کو بڑھا بڑا وہ سواری پر نہیں بٹھر سکتا کیا حج کر دوں۔ اس کی طرف سے فرمایا کہ ہاں حج کر اور یہ سوال وجواب حجتہ الوداع میں تھا۔ اس حدیث شریف کو بخاری اور مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ میرے باپ پر بڑھاپے میں حج فرض ہوا ہے اس سبب سے کہ وہ بڑھاپے میں مسلمان ہوا ہے اور اُس کے پاس مال ہے اور وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتا کیا میں اُس کی طرف سے نیا بتہ حج کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔

اور اس باب میں دوسری حدیث شریف یہ ہے: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ تحقیق میری بہن نے نذر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی اور وہ م

گئی ہے پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اُس پر دین ہوتا تو کیا تو اُس کو ادا کرتا عرض کیا ہاں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پس اللہ تعالیٰ کا دین ادا کر پس وہ لائق تر ہے ادا کرنے کے ساتھ۔ اس حدیث شریف کو بخاری و مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔

واعلم۔ اکثر روایات میں ”اُج“، بفتح الهمزة و بضم الحاء ہے جس کا معنی ”احرم عنہ و ادا دی افعال الحج عنہ“ ہے کہ میں اس کی طرف سے احرام باندھوں اور میں اس کی طرف سے افعال حج ادا کر دوں، تو اس صورت پر اس حدیث شریف میں اس امر پر دلالت نہیں ہے کہ الاتفاق، حج کے قائم مقام ہے تو اس حدیث شریف کے ساتھ متشکک صحیح نہیں ہو گا مگر اس تاویل سے کہ اُس کے قول ”ان ارج“ کا معنی ”ان امر احد ابان حج عنہ“ ہو کہ میں کسی شخص کو امر کر دوں کہ وہ اُس کی طرف سے حج کرے اور بعض روایات میں ”اُج“ بضم الهمزة و کسر الحاء ہے کہ میں کسی شخص کو امر کر دوں کہ وہ اُس کی طرف سے حج کرے تو اس صورت پر بغیر تاویل کے متشکک صحیح ہے۔

قوله ولا نعقل المماثلۃ الحج یعنی ہم روزے اور فدیہ میں کسی طرح مماثلت نہیں پاتے کیونکہ یہ دونوں نہ تو صورتہ مماثل ہیں اور نہ ان میں کوئی معنوی مماثلت پائی جاتی ہے۔ صورتہ مماثلت نہ ہونا تو ظاہر ہے کیونکہ روزہ عرض ہے اور فدیہ عین ہے اور معنوی مماثلت کا نہ ہونا اس طرح ہے کہ روزہ میں نفس کو بھوکا رکھا جاتا ہے اور فدیہ میں بھوکے کو میر کیا جاتا ہے۔ اور حج و نفقہ میں بھی کسی قسم کی مماثلت نہیں ہے صورتہ نہ معنی، مماثلت صوری کا نہ ہونا ظاہر ہے اور معنوی مماثلت کا نہ ہونا اس طرح ہے کہ نفقہ عین ہے اور افعال حج، اعراض ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ روزہ کی قضاء فدیہ کے ساتھ اور حج کی قضاء نفقہ کے ساتھ تضاد بمثل غیر معقول ہے کیونکہ روزہ اور فدیہ میں کوئی مماثلت نہیں ہے اور اسی طرح حج اور نفقہ میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ روزہ کے باب میں فدیہ اور باب حج میں نفقہ فقط نص سے ثابت ہے لہذا یہ تضاد بمثل غیر معقول ہے۔

لَکِنَّہُ یَحْتَمِلُ اَنْ یَّکُونَ مَعْلُولًا بِعِلَّةِ الْعَجْزِ وَالصَّلَوةُ نَظِیْرُ الصَّوْمِ بَلْ هِیْ اَہَمُّ مِنْہُ فَامْرُنَا بِالْفِدَیَةِ عَنِ الصَّلَوةِ اِحْتِیاطًا وَرَجَوْنَا الْقَبُولَ مِنَ اللّٰهِ

فَضْلًا فَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي الزِّيَادَاتِ يُجْزِئُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا تَطَوَّعَ بِهِ
الْوَارِثُ فِي الصَّوْمِ وَلَا نُوجِبُ التَّصَدَّقَ بِالشَّاةِ أَوْ بِالْقِيَمَةِ بِاعْتِبَارِ

ترجمہ۔ لیکن نص موجب للقدیر اس امر کا احتمال رکھتی ہے کہ وہ علتِ عجز کے ساتھ معقول ہو۔ اور نماز، روزہ کی نظر
ہے بلکہ نماز، روزہ سے اہم ہے۔ پس ہم نے نماز کے بارے فدیہ کا حکم احتیاط کے پیش نظر کیا ہے اور بفضلہ تعالیٰ ہم فرماتے
ہیں کہ یہ فدیہ مقبول ہوگا۔ پس حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ”زیادات“ میں کہا ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ یہ فدیہ فوت شدہ
شخص کو کفایت کرے گا جس طرح وارث تطوع کے طور پر روزہ کی قضاء میں فدیہ دے

تقریر و تشریح قولہ لکنہ یحتمل ان یکون الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے ایک سوال کا جواب
دے رہے ہیں۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ باپ صوم میں شیخ فانی کے لئے فدیہ، یہ غیر معقول ہے اور نص سے ثابت ہے اس
لئے مہینا سب یہ ہے کہ فدیہ کو اسی حد تک موقوف رکھا جائے اور نماز کے فدیہ کو اس پر قیاس نہ کیا جائے حالانکہ تم کہتے ہو کہ جب کوئی
شخص ایسی حالت میں فوت ہو جائے کہ اس کے ذمہ نماز کی ادائیگی رہ گئی ہو اور وہ فدیہ دینے کی وصیت کر جائے تو مذہب مختار پر
وارث پر واجب ہے کہ وہ اس کی ہر نماز کے بدلے وہی فدیہ دے جو ہر روزہ کے بدلے دیا جاتا ہے۔ جواب کی تقریر یہ ہے
کہ قضاء نماز میں فدیہ کا وجوب احتیاط کے پیش نظر ہے قیاس کی بناء پر نہیں ہے۔ اور یہ احتیاط اس لئے ہے کہ باپ صوم میں
نص جو موجب للقدیر ہے اس امر کا احتمال رکھتی ہے کہ وہ صوم کے ساتھ خاص ہو اور اس امر کا بھی احتمال رکھتی ہے کہ وہ ایک
ایسی علت عامہ کی معقول ہو جو نماز میں بھی پائی جاتی ہے۔ اور وہ علت عامہ عجز ہے تو جس طرح عجز کے سبب ہم نے باپ صوم
میں فدیہ کا امر کیا ہے اسی طرح عجز کے سبب ہم نے باپ صلوٰۃ میں فدیہ کا امر کیا ہے کیونکہ نماز، روزہ کی نظر ہے بلکہ نماز مرتبہ
اور بلند کی میں روزہ سے بھی اہم ہے۔ کیونکہ نماز عبادت بنفسہا ہے اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم بنفسہا ہے۔ بخلاف روزہ
کے کیونکہ یہ قہر النفس کے واسطے سے عبادت ہے۔ لہذا ہم نے نماز میں بھی فدیہ دینے کا حکم کیا ہے۔ پس اگر فدیہ اللہ تبارک
و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کی طرف سے کافی ہو گیا تو بہتر ہے ورنہ بفضلہ تعالیٰ اسے صدقہ کا ثواب قبول ہی جائے گا۔ چونکہ فدیہ عامہ
احتیاط کے پیش نظر ہے قیاس کی بناء پر نہیں ہے اسی لئے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زیادات میں فرمایا ہے کہ انشاء اللہ

فدیہ فوت شدہ شخص کو کفایت کرے گا حالانکہ یہ امر معلوم ہے کہ مسائل قیاسیہ مشیت پر مبنی نہیں ہوتے جس طرح اس باب میں
واقعہ جب تصور کے طور پر روزے کی قضاء میں مورث کی وصیت کے بغیر فدیہ دے تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذریعہ
اس کی طرف سے قبول کیا جائے گا اسی طرح باب صلوٰۃ میں بھی ہمیں فدیہ کے قبول ہونے کی پوری امید ہے۔

قوله ولا توجب الصدق بالشاة الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے ایک اور سوال کا جواب دے
رہے ہیں۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ تضحیہ (یعنی ایام نحر میں خون بہانے) کا قربتہ ہونا نص سے معلوم ہوا ہے اور یہ غیر معقولہ المعنی ہے
کیونکہ یہ حیوان کو ضائع کرنا ہے، اور اس کو تکلیف پہنچانا ہے لہذا اس پر غیر کو قیاس کرنا جائز نہیں ہونا چاہیے اور نہ بطریق تعدیہ
کے اس کے غیر کو اس کے قائم مقام کرنا چاہیے حالانکہ تم نے نفس بکری کے صدقہ کرنے کو تضحیہ کے قائم مقام قرار دیا ہے کیونکہ
تم نے کہا ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب نہیں تھی قربانی کی غرض سے نذر کے طور پر یا قربانی کی نیت سے اس نے ایک بکری
خریدی اور ایام نحر گزر جانے کے بعد یہ بکری باقی ہے تو شخص مذکور پر واجب ہے کہ وہ عین شاة کو صدقہ کرے۔ اور اسی طرح آپ
نے شاة کی قیمت کے صدقہ کرنے کو تضحیہ کے قائم مقام قرار دیا ہے کیونکہ تم نے کہا ہے کہ جس فقیر شخص نے بکری قربانی کی نیت
سے خریدی یا قربانی کی غرض سے نذر کے طور پر رکھی ہوئی تھی اور اسے خود ہی ہلاک کر دیا یا جس شخص پر قربانی واجب تھی اس
نے قربانی نہیں کی تھی کہ ایام نحر گزر گئے تو شخص مذکور پر اس شاة کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔

قِيَامُهُ مَقَامِ التَّضْحِيَةِ بَلْ بِاعْتِبَارِ احْتِمَالِ قِيَامِ التَّضْحِيَةِ فِي أَيَّامِهَا مَقَامِ التَّضْعِ
أَصْلًا إِذْ هُوَ الْمَشْرُوعُ فِي بَابِ الْمَالِ وَلِهَذَا لَمْ يُعَدَّ إِلَى امْتِلِ بِعَوْدِ الْوَقْتِ

ترجمہ۔ اور ہم نفس شاة یا اس کی قیمت کے صدقہ کرنے کو اس اعتبار سے واجب قرار نہیں دیتے کہ یہ تصدق
تضحیہ کے قائم مقام ہے بلکہ ہم تصدق کو اس اعتبار سے واجب قرار دیتے ہیں کہ یہ احتمال ہے کہ تضحیہ اپنے ایام میں تصدق کے
قائم مقام ہو اس بناء پر کہ تصدق اصل ہو اور تضحیہ، اس تصدق کا خلف اور قائم مقام ہو کیونکہ وہ تصدق ہی باب المال میں

مشروع ہے اور اسی لئے تفسیر کے وقت کے نوٹس سے تصدق بالاشاء یا تصدق بالقیمتہ کا وجوب اس کی مثل کی طرف منتقل نہیں ہوگا یعنی اس اراقتہ کی طرف منتقل نہیں ہوگا جو اراقتہ فائتہ کی من کل وجہ مثل ہے۔

تقریر و تشریح۔ جواب کی تقریر یہ ہے کہ ہم نے نفس شاة یا اس کی قیمت کے صدقہ کرنے کو اس اعتبار سے واجب قرار نہیں دیا کہ یہ تصدق، تفسیح کے قائم مقام ہے حتیٰ کہ محدود مذکور لازم آئے۔ بلکہ نفس بکری یا اس کی قیمت صدقہ کرنے کا وجوب ایام نحر گزر جانے کے بعد احتیاط کے طور پر ہے قضاء کے طور پر نہیں ہے اور احتیاط کی بناء اس احتمال پر ہے کہ تفسیر اپنے ایام میں فرع ہو اور نفس شاة یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا اصل ہو اور تفسیح عارضہ ضیافت کے سبب تصدق بالاشاء یا تصدق بالقیمتہ کے قائم مقام ہو کیونکہ لوگ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور کریم کی عادت کریمہ ہے کہ مہمانوں کی مصافی اور ضیافت، عمدہ اور اطیب طعام سے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اضمحیہ (قربانی)، کاکوشت ہے جو بابرکت، عمدہ، پاکیزہ ترین ہوتا ہے۔ اسی لئے ہم نے ایام نحر میں تفسیح کے بارے قول کیا ہے۔ اور جب یہ ایام نحر گزر جائیں گے تو ہم اصل کی طرف رجوع کریں گے اور کہیں گے کہ نفس شاة یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا ہی اصل ہے کیونکہ باب المال (یعنی مالی عبادت) میں تصدق بالمال ہی مشروع ہے اور ہم نے جو یہ کہا ہے کہ احتیاط کی بناء اس احتمال پر ہے کہ تفسیح تصدق کے قائم مقام ہو، یہ اس لئے کہ تفسیح اپنے ایام میں بذات خود اصل ہونے کا احتمال رکھتا ہے اور خلف (قائم مقام) ہونے کا بھی احتمال رکھتا ہے اور اصل وہ تصدق ہو پس جب تک ایام اضمحیہ موجود ہوں تو ہم احتمال اول کو ترجیح دیں گے اور کہیں گے کہ تفسیح واجب ہے اور ہم مخصوص "ضوا فانا سنۃ ایکم ابراہیم پر عمل پیرا ہوں گے۔ اور جب یہ ایام نحر گزر جائیں گے تو ہم احتمال ثانی کو ترجیح دیں گے اور کہیں گے کہ نفس شاة یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ کیونکہ یہ اصل ہے اور تفسیح اس کا خلف ہے۔ اور اسی وجہ سے کہ تصدق بالاشاء یا تصدق بالقیمتہ احتمال اصلیت کی بناء پر ہے بطریق خلافتہ نہیں ہے تفسیح کے وقت (یعنی آئندہ سال کے ایام نحر) کے آنے پر وجوب والا حکم اس کی مثل کی طرف عائد نہیں ہوگا یعنی یہ حکم اس اراقتہ کی طرف منتقل نہیں ہوگا جو من کل وجہ اراقتہ فائتہ کی مثل ہے۔ حتیٰ کہ جب تصدق بالاشاء یا تصدق بالقیمتہ سے پہلے آئندہ سال کے ایام نحر آئیں گے تو ان ایام میں فوت شدہ اضمحیہ کی قضاء (یا وجود اس کے کس کی من کل وجہ مثل پر قدرت حاصل ہے) بطریق نقل کے جائز نہیں ہے۔ اگر تصدق مذکور کا وجوب اس بناء پر ہو تا کہ یہ تصدق تفسیح کا حلیفہ اور قائم مقام ہے تو پھر ضروری طور پر یہ حکم اس اراقتہ کی طرف منتقل ہو جاتا جو کہ اراقتہ فائتہ کی من کل وجہ

مثل ہے۔ جیسے وہ شخص کہ اُس پر فدیہ واجب ہوا اور وہ روزہ پر قادر ہو جائے تو اس سے فدیہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اور وجوب فدیہ والا حکم روزہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جو کہ فائت کی من کل وجہ مثل ہے اور جس مسئلہ میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے جب اس میں آئندہ سال کے ایام نحر میں وجوب تصدق والا حکم منتقل نہیں ہوتا ہے تو ہم نے یہ جان لیا کہ وجوب تصدق میں جہت اہلتہ کا اعتبار ہے جہت خلافہ کا اعتبار نہیں ہے۔

وَلِهَذَا قَالَ أَبُو يُسُفَ فَيَمْنُ ادْرَاكَ الْإِمَامِ
فِي الْعِيدِ وَالْعَالَمُ يَكْبِرُ لِأَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى مِثْلِ مَنْ عِنْدَهُ قُرْبَةٌ لِكَيْتَا
نَقُولُ بَانَ الرُّكُوعُ لَشِبْهِ الْقِيَامِ فَبِاعْتِبَارِ هَذِهِ الشُّبْهَةِ لَا يَتَحَقَّقُ الْفَوَاتُ
فَيُؤْتَى بِهَا فِي الرُّكُوعِ إِحْتِيَاظًا

ترجمہ۔ اور اسی لئے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اُس شخص کے حق میں فرمایا ہے جس نے نماز عید میں امام کو رکوع میں پایا (اور اُس نے تکبیرات نہیں کہی ہیں اور وہ رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو گیا ہے) کہ وہ شخص رکوع میں تکبیرات نہ کہے۔ کیونکہ وہ (رکوع میں) اپنے پاس سے از روئے قربت کے تکبیرات فائتہ کی مثل پر قادر نہیں ہے لیکن ہم (حنفیہ) کہتے ہیں کہ رکوع یہ قیام کے مشابہ ہے پس اس مشابہت کے اعتبار سے فوات تکبیرات متحقق نہیں ہوگا تو شخص مذکور احتیاط کے پیش نظر تکبیرات عید کو رکوع میں بجالائے۔

تقریر و تشریح۔ قَوْلُهُ هَذَا قَالَ أَبُو يُسُفَ الرَّخْ مَا قَبْلَ دَوَامِ مَعْلُومٍ هُوَ هِيَ أَيْكَ صِرَاحَةً أَوْ
أَيْكَ التَّرَاثُماً صِرَاحَةً تَوْبَهُ أَمْرٌ مَعْلُومٌ هُوَ هِيَ كَشَيْءٍ غَيْرِ مَعْقُولٍ بِرُكُوعٍ شَيْءٍ كَوَقْفٍ شَيْءٍ كَوَقْفٍ شَيْءٍ كَوَقْفٍ شَيْءٍ كَوَقْفٍ
غَيْرِ مَعْقُولٍ كِي قَضَاءِ نَهِي هُوَ قَوْلُهُ مَصْنُوعٌ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى يَهْدِي سَبِيلَهُ أَمْرٌ مَعْلُومٌ هُوَ هِيَ كَشَيْءٍ غَيْرِ مَعْقُولٍ بِرُكُوعٍ شَيْءٍ كَوَقْفٍ شَيْءٍ كَوَقْفٍ شَيْءٍ كَوَقْفٍ
رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نَعْنَى هُوَ هِيَ كَشَيْءٍ غَيْرِ مَعْقُولٍ بِرُكُوعٍ شَيْءٍ كَوَقْفٍ شَيْءٍ كَوَقْفٍ شَيْءٍ كَوَقْفٍ
حَالَتِ فِي تَكْبِيرَاتِ عِيدٍ مَشْغُولٌ هُوَ أَوْ أَمْرٌ مَعْلُومٌ هُوَ هِيَ كَشَيْءٍ غَيْرِ مَعْقُولٍ بِرُكُوعٍ شَيْءٍ كَوَقْفٍ شَيْءٍ كَوَقْفٍ شَيْءٍ كَوَقْفٍ
شَامِلٌ هُوَ جَاءَ أَوْ تَكْبِيرَاتِ فَائِتَةٍ كَوَقْفٍ مَعْلُومٌ هُوَ هِيَ كَشَيْءٍ غَيْرِ مَعْقُولٍ بِرُكُوعٍ شَيْءٍ كَوَقْفٍ شَيْءٍ كَوَقْفٍ شَيْءٍ كَوَقْفٍ

میں اپنے پاس سے اردوئے قربت کے ان کی مثل پر قادر نہیں ہے کیونکہ تکبیرات فائزہ کا محل قیام ہے اور شخص مذکور رکوع میں اپنی
پر قادر نہیں ہے تو رکوع میں ان کی قضاء صحیح نہیں ہوگی جس طرح قرآن اور دعا و قنوت فوت ہو جانے کے بعد رکوع میں قضاء نہیں
کی جاتی ہیں۔ اور ہمارے (حقیقہ کے) نزدیک شخص مذکور رکوع میں بغیر ہاتھ اٹھائے یہ تکبیرات کہ لے کیونکہ رکوع فرض ہے
اور تکبیرات واجب ہیں لہذا حتی الامکان دونوں کے حال کی رعایت کی جائے گی اور تکبیرات میں حالت رکوع میں ہاتھوں کا اٹھنا
سنت ہے اور اسی طرح رکوع میں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا بھی سنت ہے لہذا ان میں سے کسی ایک کو دوسرے کی وجہ
سے چھوڑا نہیں جاسکتا۔ اور یہ قضاء شبیہ بالاداء کی نظر ہے اس لئے کہ یہ ذات کے لحاظ سے قضاء ہے کیونکہ تکبیرات کا محل تو
رکوع سے پہلے قیام ہے اور یہ قیام تو اس سے فوت ہو گیا ہے لیکن یہ شبیہ بالاداء ہے جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے
قول "لکن نقول الخ" سے بیان کیا ہے کہ یہ قضاء شبیہ بالاداء ہے (اولاً تو) اس لئے کہ رکوع قیام کے مشابہ ہے اس لئے کہ
رکوع میں جسم کے نصف اسفل کا قیام علی حال ہے اور ثانیاً اس لئے کہ وہ شخص جو حالت رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہوتا
ہے وہ حکماً رکعت کو اس کے تمام اجزاء (قیام و قرأت) کے ساتھ پالیتا ہے تو اس مشابہت کے اعتبار سے تکبیرات کا
فوت متحقق نہیں ہوا ہے۔ پس احتیاط کے پیش نظر تکبیرات عید کو رکوع میں بغیر ہاتھ اٹھائے، بجالائے۔

قوله وهذا الاقسام الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جب حقوق اللہ تعالیٰ میں اداء و قضاء کے اقسام کے بیان سے
فارغ ہوئے اب حقوق العباد میں اداء و قضاء کے اقسام کا بیان فرماتے ہیں۔ کہ جس طرح اداء و قضاء کے یہ اقسام سبعة
مذکورہ حقوق اللہ تعالیٰ میں متحقق ہوتے ہیں اسی طرح یہ اقسام حقوق العباد میں بھی متحقق ہوتے ہیں۔ پس بعینہ عبد منصوب کو
مالک کی طرف اسی وصف کے ساتھ سونپ دینا جس وصف کے ساتھ اسے غصب کیا تھا بغیر اس امر کے کہ عبد منصوب
جنانہ یا دین کے ساتھ مشغول ہو۔ یہ ادا کامل ہے کیونکہ غاصب نے عبد منصوب کو اسی وصف کے ساتھ ادا کیا ہے
جس وصف کے ساتھ غصب کیا تھا۔ پس یہ اسی طرح ہے جس طرح حقوق اللہ تعالیٰ میں نماز کو جماعت کے ساتھ ادا
کرنا ہے۔

الْأَقْسَامُ كُلُّهَا يَتَحَقَّقُ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ فَتُسَلِّمُ عَيْنُ الْعَبْدِ الْمَغْضُوبِ آدَاءُ
كَامِلٌ وَرَدُّهُ مَشْغُولًا بِالذِّينِ أَوْ بِالْجَنَائَةِ بِسَبَبِ كَانِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ
آدَاءُ قَاصِرٌ وَإِذَا امْتَهَرَ عَبْدُ الْغَيْرِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ كَانَ تَسْلِيمُهُ آدَاءً حَتَّى يُجَبَّرَ
عَلَى الْقَبُولِ وَشَبِيهَا بِالْقَضَاءِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ مَمْلُوكَهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ
حَتَّى يَنْقُذَ اعْتَاقَهُ فِيهِ دُونَ إِعْتَاقِهَا۔

ترجمہ اور یہ تمام قسمیں (سبعہ مذکورہ) حقوق العباد میں (یعنی) متحقق ہوتی ہیں پس بعینہ عبد مغضوب کو (مالک کے) سپرد کر دینا ادا کامل ہے اور عبد مغضوب کو ایسی حالت میں واپس کرنا کہ وہ دین یا جنابت کے ساتھ مشغول ہو اس سبب کے ساتھ جو غاصب کے ہاتھ میں (یعنی قبضہ میں) آنے کے بعد پیدا ہوا ہے یہ ادا قاصر ہے۔ اور جب کسی شخص نے (اپنے نکاح میں) غیر کے غلام کو (اپنی ہونے والی بیوی کا) مہر قرار دیا پھر اس غلام کو خرید کر اپنی بیوی کے سپرد کر دیا تو اس شخص کا یہ فعل ادا ہے (اس اعتبار سے کہ اس نے بعینہ اس غلام کو سپرد کیا ہے جس پر عقد واقع ہوا تھا) حتیٰ کہ عودت کو قبول پر مجبور کیا جائے گا اور شبیہ بالقتضا اس حیثیت سے ہے کہ تسلیم سے پہلے (اور غیر سے خریدنے کے بعد) وہ غلام اس شخص کا مملوک ہے حتیٰ کہ اس غلام میں شخص مذکور کا (صورت مذکورہ میں) اعتاق نافذ ہوگا اور اس کی بیوی کا اعتاق نافذ نہیں ہوگا۔

تقریر و تشریح قولہ ورد لا مشغولاً الخ اور عبد مغضوب کو ایسی حالت میں واپس کرنا کہ وہ دین یا جنابت کے ساتھ مشغول ہو یا اس طور کہ غاصب نے جب غلام غصب کیا تھا تو اس غلام پر کوئی قرض تھا نہ کوئی دیت تھی پھر یہ غلام غاصب کے پاس کسی انسان کا مقرض ہو گیا یا اس نے کسی جنایت کا ارتکاب کر لیا کہ اس کا تعلق اس کی گردن کے ساتھ ہے یا اس کی طرف کے ساتھ تو اس غلام کو واپس کرنا ادا قاصر ہے اس کا ادا ہونا تو ظاہر ہے کیونکہ بعینہ وہی غلام واپس کیا جا رہا ہے جس پر غصب واقع ہوا تھا اور اس کا قاصر ہونا اس لئے ہے کہ اس غلام کی وصف میں قصور ہے کیونکہ غلام کو اسی وصف پر واپس نہیں کیا جا رہا جس وصف پر غصب واقع ہوا تھا اور یہ منفرد کے نماز ادا کرنے کی طرح ہو گیا کہ یہ حقوق اللہ کا

میں ادا قاصر ہے۔ پس اگر غلام مذکور، مالک کے ہاتھ میں دلی جنایت کی طرف دفع کرنے سے پہلے یا دین میں فروخت سے پہلے ہلاک ہو گیا تو غاصب بری ہو گیا کیونکہ یہ تسلیم ادا ہے۔ اور اگر مالک نے عبد منسوب کو دلی جنایت کے جواب کو دیا یا اس جنایت میں قتل کر دیا یا دین میں فروخت کر دیا تو اس صورت میں مالک، غاصب سے عبد کی قیمت وصول کرے گا کیونکہ ادا میں قصور ہے گو یا کہ ادا پائی ہی نہیں گئی ہے۔

قوله و اذا مهر الخ اور غیر کے غلام کو مہر قرار دینا اور اسے خرید کرنے کے بعد حوالہ کر دینا، یہ ادا شیم بالقضاء کی نظر ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے۔ کہ جب ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس نے ایک معتق غلام کو جو کسی اور شخص کا ملک تھا اس عورت کا مہر قرار دیا پھر اس غلام کو خرید کر اپنی بیوی کے سپرد کر دیا تو اس کا یہ فعل ادا ہے۔ اس حیثیت سے کہ اس نے بعینہ اُس غلام کو سپرد کیا جس پر عقد نکاح واقع ہوا تھا تو اس عورت کو اس عبد مہور کے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور یہ امر اس فعل کے ادا ہونے کی علامت ہے۔ اور یہ تشبیہ بالقضاء اس لئے ہے کہ غلام جب اپنے آقا کی ملک میں تھا تو اس وقت وہ ایک اور شخص تھا پھر جب اس کو زوج نے خرید لیا تو وہ عبد اور شخص ہو گیا اور جب اس زوج نے اپنی زوجہ کے سپرد کر دیا تو وہ غلام اور شخص ہو گیا اور یہ اس لئے کہ ملک کی تبدیلی حکماءین کی تبدیلی کو واجب کرتی ہے اور اس سلسلہ میں دلیل وہ حدیث شریف ہے جس کو شیخان رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے آپ فرماتی ہیں کہ (ایک روز) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھرمیں تشریف لائے اور ہانڈی گوشت کے ساتھ جوش مارتی تھی۔

وَضَمَانُ الْغَضَبِ قَضَاءٌ بِمِثْلِ مَعْقُولٍ وَضَمَانُ النَّفْسِ وَالْأَطْرَافِ
بِالنَّالِ قَضَاءٌ بِمِثْلِ غَيْرِ مَعْقُولٍ وَإِذَا تَزَوَّجَ عَلَى عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ
كَانَ تَسْلِيمُهُ الْقِيَمَةَ قَضَاءٌ هُوَ فِي حُكْمِ الْأَدَاءِ حَتَّى تَجْبَرَ عَلَى الْقَبُولِ
كَمَا لَوَاتَّاهَا بِالْمُسْتَمْنَى -

ترجمہ - اور غضب کی ہوئی چیز کی ضمان (تاوان) یہ قضا بمثل معقول ہے اور نفس اور اعضاء کا تاوان مال سے یہ

قضاء مثل غیر معقول ہے اور جب کوئی شخص غیر معین غلام پر کسی عورت سے نکاح کرے تو قیمت کا دینا یہ تھا ہے جو ادا کرے حکم میں ہے حتیٰ کہ عورت کو قیمت قبول کرنے پر اسی طرح مجبور کیا جائے گا جس طرح کہ اس کو مسمیٰ (غلام وسط) دینے کی صورت میں مجبور کیا جاتا ہے۔

تقریر و تشریح۔ پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لائی گئی روٹی اور سالی گھر کے سالیوں میں سے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نہیں دیکھی میں نے ہانڈی کہ اُس میں گوشت ہے گھر کے لوگوں نے عرض کیا بات یوں ہی ہے کہ ہانڈی پختی تھی لیکن یہ گوشت بریرہ پر صدقہ کیا گیا ہے اور آپ تو صدقہ کھاتے نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوشت اس پر صدقہ ہے اور ہمارے لئے ہدیہ ہے۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ملک کی تبدیلی عین کی تبدیلی کو واجب کرتی ہے۔ پس گویا کہ زوج نے اپنی زوجہ کو وہ غلام سپرد نہیں کیا جس پر عقد واقع ہوا تھا بلکہ اس غلام کا غیر سپرد کیا ہے۔ کیونکہ تسلیم سے پہلے وہ زوج کا مملوک تھا اور ملک کی تبدیلی عین کی تبدیلی کو حکماً واجب کرتی ہے کما عرفت۔ اسی لئے زوج کے اس غلام کو خریدنے کے بعد اور اس غلام کو اپنی زوجہ کے سپرد کر دینے سے پہلے اس غلام میں زوج کا اعتناق نافذ ہوگا کیونکہ یہ غلام زوج کا غلام ہے۔ اور اس وقت زوجہ کا اس غلام میں اعتناق نافذ نہیں ہوگا۔ اور یہی ”اداء شیمہ بالقضاء“ ہونے کا ثمرہ ہے۔ یعنی زوج کا اس غلام کو آزاد کر دینا اپنی زوجہ کے سپرد کر دینے سے پہلے نافذ ہوگا کیونکہ اس کی زوجہ اس غلام کی مالک اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اس غلام کو اس کے سپرد کر دیا جائے۔ تو غلام تسلیم سے پہلے زوج کی ملک ہے جیسا کہ غلام زوج کے خریدنے سے پہلے دوسرے شخص کی ملک تھا اور چونکہ دونوں حالتوں (حالت عقد و حالت تسلیم) میں غلام کی ذات موجود تھی اور وصف مملوکیہ متغیر تھی اسی لئے ذات اور اصل کی جہت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو ادا شیمہ بالقضاء قرار دیا گیا ہے نہ قضاء شیمہ بالاداء۔

قوله وضمان الغصب الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ قضا کے اُن اقسام کا بیان فرماتے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے کہ قضا کے اقسام میں سے ایک قسم ”شئ معصوب“ کی ضمان (تادان) اس غصب کی گئی شئی کی مثل سے ہو، اُس صورت پر کہ جب غصب کرنے والے نے کوئی شئی ”شئ معصوب“ کی اور اس کو ہلاک کر دیا ہے اور لوگوں میں اس کی مثل موجود بھی ہے یا یہ ضمان، شئ معصوب کی قیمت سے ہو اُس صورت پر کہ اس کی کوئی مثل نہ ہو یا مثل تو ہو لیکن لوگوں کے ہاتھوں سے ناپید ہو تو یہ قضا مثل معقول ہے۔ اس لئے کہ شئی کی مثل اور اس کی قیمت دونوں مثل معقول ہیں۔ اول کا مثل معقول ہونا تو ظاہر

ہے کہ وہ صورت اور معنی دونوں کے اعتبار سے مثل ہے اور ثانی اگرچہ صورت میں نہیں ہے لیکن معنی میں بھی مثل ہے البتہ اول کامل ہے اور ثانی قاصر اور یہی وجہ ہے کہ اول سابق ہے یعنی مثل صوری، مثل معنوی سے مقدم ہے۔ لہذا جب تک مثل صوری پائی جائے گی مثل معنوی کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔ اس بیان سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ قضاء مثل معقول و فہم ہے ایک کامل اور دوسری قاصر۔

سوال۔ اس قسم کی مثال تو حقوق اللہ تعالیٰ میں بھی ثابت ہوتی ہے کہ نماز کی قضاء جماعت سے، کامل ہے اور نماز کی قضاء تنہا قاصر ہے لہذا آپ نے اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا ہے۔ الجواب: اہل اصول کے نزدیک تنہا نماز کی قضاء کامل ہے اور جماعت سے نماز کی قضاء اکل ہے۔ اس لئے کہ نماز کی قضاء حالت انفرادی میں ہی مشروع ہے کیونکہ جبرئیل علیہ السلام نے نماز کی قضاء با جماعت کی تعلیم نہیں دی ہے اسی لئے اصولیوں، قضاء کو اداء پر قیاس نہیں کرتے ہیں۔

ثُمَّ الشَّرْعُ فَرَّقَ بَيْنَ وَجُوبِ الْأَدَاءِ وَوُجُوبِ الْقَضَاءِ فَجَعَلَ الْقُدْرَةَ الْمُمْكِنَةَ شَرْطًا لِّلْوُجُوبِ الْأَدَاءِ دُونَ الْقَضَاءِ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ شَرْطُ الْوُجُوبِ وَلَا يَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ فِي وَاجِبٍ وَاحِدٍ

ترجمہ۔ پھر شرع شریف نے وجوب اداء اور وجوب قضاء میں فرق کیا ہے۔ پس قدرت ممکنہ کو وجوب اداء کے لئے تو شرط قرار دیا ہے اور وجوب قضاء کے لئے نہیں کیونکہ قدرت وجوب کی شرط ہے اور وجوب ایک واجب میں متکرر نہیں ہوتا ہے۔

تقریر و تشریح ذلہ و ضمان النفس و الاطراف الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفس اور اطراف کا تاوان مال سے حالت خطا میں یہ قضاء مثل غیر معقول ہے کیونکہ جو نفس خطا قتل کیا گیا ہو اس کا تاوان کل دیت (خون) سے اور جو اعضاء خطا کاٹے گئے ہوں ان کا تاوان کل دیت یا بعض دیت سے عقل سے معلوم نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ نفس مقتولہ اطراف مقطوعہ اور مال میں نہ صوری مماثلت ہے اور نہ معنوی مماثلت ہے ان میں صوری مماثلت کا نہ ہونا تو ظاہر ہے اور ان میں معنوی مماثلت اس لئے نہیں ہے کہ آدمی مالک ہے اور مال کو خرچ اور صرف کرنے والا ہے۔ اور مال مملوک ہے اور خرچ

اور صرف کیا جاتا ہے لہذا ان میں کسی طرح مماثلت نہیں پائی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیت کو صرف اس لئے مشروع فرمایا ہے کہ ایک نفس محترمہ صفت میں ضائع نہ ہو کیونکہ قصاص اسی صورت میں مشروع ہے جبکہ قتل عمد ہو تاکہ مساوات حاصل ہو۔
قولہ واذ تزوج علی عبدٍ بغیر عینہ الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا حاصل یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کا ہم غلام غیر معین قرار دے اور یوں کہہ دے کہ "مکتبہ علی عبد" (ہمارے نزدیک یہ تقسیم درست ہے اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس میں اختلاف ہے) تو اس وقت اگر وہ درمیانے درجے کا غلام خرید کر اس عورت کے سپرد کر دے تو بلاشبہ یہ صورت ادا ہے اور اگر زوج نے درمیانے درجے کے غلام کی قیمت اس عورت کے سپرد کر دی تو یہ صورت قضاء ہے کیونکہ یہ واجب کی مثل کا سپرد کرنا ہے۔ لیکن یہ قضاء ادا کر کے معنی میں ہے کیونکہ عبد اس صورت میں جہول الوصف ہے اور اس کا سپرد کرنا ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ شوہر ایک درمیانے درجے کا غلام اپنی زوجہ کے سپرد کرے اور درمیانے درجے کے غلام کا تحقق بغیر قیمت لگانے کے ہو ہی نہیں سکتا، قیمت لگانے سے ہی اعلیٰ، اوسط، ادنیٰ غلام کا ثبوت ہوتا ہے لہذا اس وجہ سے قیمت اصل قرار پائی تو درمیانے درجے کے غلام کی قیمت کا سپرد کرنا یہ عہد و وسط کے سپرد کرنے کے مثل ہے لہذا یہ تسلیم اس وجہ سے ادا ہوئی، حتیٰ کہ اس عورت کو قیمت وصول کرنے پر اسی طرح مجبور کیا جائے گا جس طرح درمیانے درجے کے غلام کے قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے بخلاف عبد معین اور مکمل اور موزون موصوف کے کیونکہ اس صورت میں مسیحی، جنس اور وصف کے اعتبار سے معلوم ہے تو اس کی قیمت قضاء خالص ہوگی۔

قولہ ثم الشرع فرق بین وجوب الاداء الخ۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جب ادا اور قضاء کی تعریف ادا ان کے اقسام کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب وجوب اداء اور وجوب قضاء کے درمیان تفرقہ کے بیان کو شروع فرماتے ہیں ادا اس کے ضمن میں مسئلہ قدرت کو بھی بیان کریں گے۔ اس قدرت سے مراد وہ قدرۃ ہے جو تکلیف کی شرط ہے۔ اس تفرقہ کے بیان سے پہلے چند امور بطور تہیہ ذہن نشین رہیں۔ اولاً: وہ قدرت جو مدار تکلیف ہے یہ وہ قدرت نہیں جس کو قدرت حقیقیہ کہتے ہیں جس کے ساتھ فعل ہوتا ہے اور وہ فعل کی بلا تخلف علت ہوتی ہے۔

وَالشَّرْطُ كَوْنُهُ مُتَوَهُمَ الْوُجُودِ لَا كَوْنُهُ مُتَحَقَّقَ الْوُجُودِ

ترجمہ۔ اور وجوب ادا کے لئے شرط، ”قدرت ممکنہ کا متوہم الوجود ہونا ہے اور قدرت ممکنہ کا متحقق الوجود ہونا اس کے لئے شرط نہیں ہے۔

تقریر و تشریح

کیونکہ یہ قدرت فعل سے اس قدر پہلے نہیں ہوتی کہ اس کے سبب سے فاعل کو مکلف کیا جائے بلکہ اس جگہ قدرت سے مراد وہ قدرت ہے جو یعنی اسلئے اسباب و الالات و صحیحہ الجوارح ہے کیونکہ یہ قدرت فعل سے پہلے ہوتی ہے اور نعمت تکلیف کا مدار اسی استطاعت پر ہے اور یہ استطاعت روزہ میں صحت اور اقامہ ہے و قس علیہ ثانیاً یہ قدرت دو قسم ہے ۱۔ قدرت قاصرہ اور قدرت کاملہ وہ قدرت میسرہ ہے جیسے زکوٰۃ میں نصاب حولی اور قمار ہے اور یہ قاصرہ پر زائد ہوتی ہے اور اس کے ساتھ واجب آسان ہو جاتا ہے اور اس قدرت کا دوام، واجب کے دوام کے لئے شرط ہے اور قاصرہ وہ قدرت ممکنہ ہے اور یہ اس چیز کا ذاتی ہے جس کے ذریعہ بندہ اس چیز کے ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے جو اس پر لازم ہوتی ہے جیسے زکوٰۃ کے لئے مال اور یہ ہر امر کی ادائیگی کے لئے شرط ہے۔ ثالثاً وجوب ادا کے لئے اس قدرت کا متوہم الوجود ہونا شرط ہے اور اس کا متحقق الوجود ہونا شرط نہیں ہے۔ اب اس مزید کے بعد تقریر یہ مقام یہ ہے کہ وجوب ادا اور وجوب قضاء کا اس امر میں تو اتحاد ہے کہ جو وجوب ادا کا سبب ہے وہی وجوب قضاء کا بھی سبب ہے مگر پھر شرع تشریف نے ان میں بایں طور فرق کیا ہے کہ وجوب ادا کے لئے تو قدرت ممکنہ کو شرط قرار دیا ہے اور وجوب قضاء کے لئے قدرت ممکنہ کو (مطلقاً) شرط قرار نہیں دیا ہے یعنی شارع نے قدرت ممکنہ کو وجوب ادا کے لئے شرط قرار دیا ہے اور وجوب قضاء کے لئے قدرت ممکنہ کو شرط قرار نہیں دیا ہے حتیٰ کہ اگر مکلف ادا پر قادر ہو پھر مردہ و وقت کے بعد قدرت ذاتی ہوگی تو مکلف پر قضاء واجب ہے۔ کیونکہ قدرت ممکنہ وجوب کی شرط ہے اور ایک واجب میں وجوب کا تکرر نہیں ہوتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب یہ امر ثابت ہو چکا ہے کہ قضاء، اسی سبب سابق سے واجب ہوتی ہے جس سے ادا واجب ہوتی ہے تو قضاء کا وجوب بعینہ اسی پہلے وجوب کا بقا رہی تو ہے۔ یہ کوئی دوسرا وجوب نہیں ہے۔ اور اس واجب کے لئے پہلے ایک دفعہ قدرت ممکنہ متحقق ہو چکی ہے پس اگر اس قدرت کو قضاء کے وجوب کے لئے بھی شرط قرار دیا جائے تو بعینہ پہلے وجوب کا بقا رہے

تو شرط متکرر ہوگی اور شرط کے متکرر سے وجوب ہو کہ مشروط ہے متکرر ہوگا تو لازم آئے گا کہ ایک واجب کے لئے دو وجوب ہوں اور یہ بدراستہ باطل ہے تو ثابت ہوا کہ وجوب قضاء کے لئے قدرۃ ممکنہ شرط نہیں ہے۔ پس اس وقت مطلوب سوال ہوگا اور گناہ، اس پر دلیل یہ ہے کہ جس شخص پر مثلاً کھڑا نمازیں فرض ہیں اس سے عمر کے آخری لمحات میں یہی کہا جائے گا کہ تجھ پر یہ نمازیں فرض ہیں اور ہمیں یقیناً یہ علم ہے کہ وہ اس وقت میں ان کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے تو اس کا ثمرہ فدیہ کے ساتھ وصیت کرنے کے واجب ہونے یا (وصیت مذکورہ کے نہ کرنے کی صورت میں) گناہ ہونے کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اور اگر مطلوب فعل ہو (یعنی ادا فائز) تو پھر قضاء میں قدرۃ ممکنہ شرط ہوگی کیونکہ طلب فعل قدرت کے بغیر جائز نہیں ہے۔

قولہ **والشرط کونہ** الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول مذکور کی تقدیر عبارت یہ ہے۔ **والشرط وجوب الاداء** کونہ ای ما ذکر من القدرۃ الخ یعنی قدرۃ ممکنہ کے ضروریات سے یہ نہیں ہے کہ یہ فی الحال متحقق ہو بلکہ اس کا توہم کافی ہے پس یہ لازم نہیں ہے کہ وہ وقت جس میں چار رکعت کے ادا کرنے کی گنجائش ہو وہ فی الحال موجود و متحقق ہو بلکہ اس کا توہم کافی ہے پس اگر امر موصوم خارج میں اس طرح متحقق ہو کہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمتد ہو تو اسی میں وہ ادا کرے ورنہ اس کا ثمرہ قضاء کی صورت میں ظاہر ہوگا۔

فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَسْبِقُ الْأَدَاءَ وَلِهَذَا أَقْلُنَا إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ اسْلَمَ الْكَافِرُ
فِي الْخَيْرِ الْوَقْتَ تَلَزَمَ الصَّلَاةُ خِلَافًا لِلزَّفَرِ وَالشَّافِعِيُّ لِحُجُوزِ أَنْ يُظْهَرَ
فِي الْوَقْتِ امْتِدَادُ يَوْقِفِ الشَّمْسِ كَمَا كَانَ لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

ترجمہ۔ کیونکہ وہ (یعنی قدرت ممکنہ کا متحقق الوجود ہونا) فعل سے پہلے نہیں ہوتا (جبکہ شرط، مشروط سے پہلے ہوتی ہے) اور اسی لئے (کہ شرط، قدرت ممکنہ کا متوہم الوجود ہونا ہے) ہم نے کہا ہے کہ آخری وقت میں جب بچہ بالغ ہو جائے یا کافر مسلمان ہو جائے تو اس کو نماز لازم ہوگی۔ اس میں حضرت امام زفر اور حضرت امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے، اس لئے کہ جائز ہے کہ آخری وقت میں وقت کی درازی، آفتاب کے ٹھہر جانے کی وجہ سے ظاہر ہو جائے جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا۔

فقیر و شریع - اور یہ اس لئے کہ قدرت ممکنہ شرط ہے اور شرط، مشروط (جو اس جگہ ادا ہے) سے پہلے ہوتی ہے اور قدرت ممکنہ کا متحققہ الوجود ہونا ادا سے پہلے نہیں ہے تو قدرت ممکنہ کا متحققہ الوجود ہونا کس طرح شرطیت کی صلاحیت رکھ سکتا ہے۔

قولہ ولہذا قلنا الخ اسی لئے کہ وجوب ادا کے لئے قدرت ممکنہ کا متوہم الوجود ہونا شرط ہے ہم نے کہا ہے کہ جب آخری وقت میں (آخری وقت سے مراد یہ ہے کہ جس وقت میں صرف تکبیر تحریم کی گنجائش ہو) بچہ بالغ ہو جائے یا کافر مسلمان ہو جائے یا حائضہ عورت حیض سے پاک ہو جائے تو ان تمام صورتوں میں ان مذکورین پر نماز فرض ہو جائے گی (استحساناً اور کمالاً) اس امر کا احتمال ہے کہ آفتاب ٹھہر جائے۔ اگر واقع میں آفتاب کے ٹھہرنے کی وجہ سے وقت تمتد ہو تو مکلف اس میں اپنی غلامی ادا کرے گا ورنہ اس کی تضاد کرے گا۔ اور آفتاب کا ٹھہر جانا امر ممکن ہے (ہاں خلاف عادت ہے) جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا ہے جب آپ کے سامنے نہایت عمدہ اور تیز رفتار گھوڑے پیش کئے گئے تھے اور ان گھوڑوں کے ساتھ اشغال کی وجہ سے آپ کی نماز عسروں ہو گئی۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ان گھوڑوں کی پٹیلیاں ادا ان کی گردنیں قطع کر دیں۔ اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جزائیوں عطا فرمائی کہ آپ کے لئے آفتاب کو لوٹا دیا یہاں تک کہ آپ نے عصر کی نماز وقت پر پڑھ لی اور اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کے بدلے ہوا کو آپ کے تابع کر دیا و فخری بامرہ رخا حیث اصاب (وہذا فی القرآن) فتدبرہ (اور اسی طرح کا واقعہ حضرت یوشع علیہ السلام کو بھی پیش آیا تھا چنانچہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اُس بستی میں نماز عصر کے وقت پہنچے جس بستی کے بارے میں جہاد کا ارادہ رکھتے تھے (اور آفتاب غروب ہونے کے قریب تھا) آپ نے آفتاب کو فرمایا کہ تجھے چلنے کے ساتھ حکم کیا گیا ہے اور تجھے بھی اس بستی کو فتح کرنے کا حکم ہوا ہے تو بھی مامور ہے اور میں بھی مامور ہوں اے اللہ ٹھہرا اس کو ہم پر، تو اللہ تعالیٰ نے آفتاب کو ٹھہرا دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی (یعنی آپ ہفتہ کی رات داخل ہونے سے پہلے فتیاب ہو گئے۔ (یہ قصہ بخاری شریف میں مذکور ہے) اور اس طرح کا واقعہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آیا ہے جب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی نماز عصر فوت ہو گئی تھی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو آفتاب لوٹ آیا اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے نماز عصر پڑھ لی۔ (یہ واقعہ شفا شریف اور مواہب لدنیہ میں مفصل مذکور ہے) اور اسی طرح کا ایک واقعہ روز خندق کا بھی ہے کہ کفار نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مشغول رکھا اور آفتاب غروب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے آفتاب کو پھیرا اور آپ نے نماز عصر پڑھی (مظاہر حق جلد ۲ ص ۱۱۱ بحوالہ مواہب لدنیہ)
سوال: ہماری بحث تو وقوف شمس میں ہے اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں مذکور ہے وہ تو روشمس ہے تو یہاں
اس کا ذکر مناسب نہیں ہے۔

الجواب: ممکن ہے کہ یوں کہا جائے کہ آفتاب پہاڑوں میں چھپ گیا تھا پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے گمان کر لیا
کہ غروب ہو گیا ہے تو جب آپ نے گھوڑوں کو ہلاک کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبردار کر دیا کہ آفتاب غروب نہیں ہوا ہے۔ تو
باذن اللہ تعالیٰ آفتاب ٹھہر گیا یہاں تک کہ آپ نے نماز عصر ادا فرمائی اور قریب تھا کہ آفتاب غروب ہو جائے پس یہاں رد
سے مراد وقوف ہے۔

فَصَارَ الْأَصْلُ مَشْرُوعًا وَوَجِبَ النَّقْلُ لِلْعَجْزِ فِيهِ ظَاهِرًا كَمَا فِي الْحَلْفِ عَلَى
مَسِّ السَّمَاءِ وَهُوَ نَظِيرٌ مِّنْ هَجَمَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَهُوَ فِي السَّفَرِ أَنَّ
خُطَابَ الْأَصْلِ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى التُّرَابِ لِلْعَجْزِ الْحَالِي

ترجمہ۔ پس (قدّمہ متوہّم کی بنا پر) مکلف پر اداء واجب ہو گئی اور من حیث الظاہر اداء میں عجز کی وجہ سے یہ حکم قضائی کی
طرف منتقل ہو گیا جیسا کہ ”مس السماء“ پر حلف کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور وہ (یعنی اعتبار توہّم) نظیر ہے اُس اعتبار توہّم کی
جو اُس شخص کے حق میں ہو جس پر نماز کا وقت اچانک داخل ہو گیا ہو حال یہ ہے کہ وہ شخص سفر میں ہے۔ بے شک اصل (یعنی وضو)
کا خطاب (یعنی فاعل صلوٰۃ الایۃ) اس (مسافر) پر متوجہ ہو گا۔ پھر عجز حالی کی وجہ سے یہ خطاب، اصل سے خلف (یعنی پاک مٹی)،
کی طرف پھر جائے گا۔

تقریر و تشریح۔ اور حضرت امام شافعی اور حضرت امام زفر رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مذکورین پر یہ نماز فرض
نہیں ہوگی کیونکہ اُس وقت کے فوت ہونے کی وجہ سے جو قدرت کی ضروریات سے ہے یہ مذکورین حقیقتہً اداء پر قادر نہیں ہیں۔
تو تکلیف اپنی شرط کے نہ پلٹے جانے کی وجہ سے ثابت نہیں ہوگی۔ اور امتدادِ وقت کے احتمال کی وجہ سے حدودِ قدرت کے

احتمال کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ ایک بعید سا احتمال ہے اور یہ تکلیف کی شرط ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ جیسا کہ مذکورہ
راحہ کی ملک کے احتمال سے حج لازم نہیں ہوتا ہے (وہذا هو القیاس) اور استحسان کی وجہ یہ ہے کہ وجوب کا موجب
(جو کہ وقت کی جڑ ہے وہ) اصل غاذ کے حق میں ثابت ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ اصل وجوب ثابت ہو گیا کیونکہ یہ کسی
اور شئی کا محتاج نہیں ہے۔ اور وجوب ادا کی شرط (جو کہ توہم قدرت ہے) موجود ہے کیونکہ یہ امر ممکن ہے کہ آفتاب کے ظہور
سے اس جڑ میں امتداد ظاہر ہو جائے تو اس میں فعل ادا کی گنجائش ہو جائے تو اس طرح وجوب ادا ثابت ہو جائے گا۔
پھر بحرِ حالی کی بنا پر یہ حکم، ادا کے خلف یعنی قصاص کی طرف منتقل ہو جائے گا۔

قوله فصار الاصل الخ یعنی قدرت متوہم کی وجہ سے مکلف پر ادا واجب ہوگی چونکہ بظاہر وہ ادا سے عاجز
ہے اس لئے حکم ادا سے اس کے خلف یعنی قصاص کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی توضیح مثال سے
فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے قسم کھائی ہو وہ و اللہ لیمسن السماء، تو امکان بڑی وجہ سے یقین منعقد ہو جائے گی کیونکہ یہ امر
امریکن ہے جس طرح کہ یہ حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے واقع ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد
”اختیاراً عن الجن۔ وَاَنْتَ لَمَسْنَا السَّمَاءَ“ اس پر شاہد ہے تو اس امکان و توہم کی بنا پر یقین منعقد ہو جائے گی اور چونکہ
عادۂ ہر آدمی بالفعل آسمان کو مس نہیں کر سکتا اس لئے یہ شخص اسی وقت حانت ہو جائے گا اور اس کا خلف یعنی کفارہ لازم ہوگا۔
قوله وهو نظیر من حج الخ اور وہ یعنی اعتبار توہم اس اعتبار توہم کی نظیر ہے جو اس شخص کے حق میں پڑتا ہے جس پر
نماز کا وقت اچانک دخل ہو گیا ہو حالانکہ وہ سفر میں ہے تو یہ شخص اس سے پہلے پانی کے حصول کے لئے کوشاں نہیں ہے۔ اور
اس کے پیش نظر تو سفر کی مشقت ہے اور یہاں کوئی مؤذن وغیرہ بھی نہیں ہے جو اس کو وقت کے بارے بتائے تو اس کا استقبال ملا
میں بحرِ ظاہر ہے تو اس کے ظہور بحر کے ساتھ خطاب اصل (وضو) اس کی طرف متوجہ ہوگا کیونکہ یہاں توہم قدرت کا اعتبار ہے کیونکہ
وہ جان ماہ بطریق کرامت کے امر ممکن ہے جیسا کہ بعض مشائخ کے لئے واقع ہوا ہے۔ پھر بحرِ حالی کی بنا پر یہ خطاب اصل سے
خلف یعنی پاک مٹی کی طرف پھر جائے گا پس اس شخص مسافر پیغم واجب ہوگا۔ واعلم یہ کرامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔

وَمِنَ الْأَدَاءِ مَا لَا يَجِبُ إِلَّا بِقُدْرَةِ مُيَسَّرَةٍ لِلْأَدَاءِ وَهِيَ زَائِدَةٌ عَلَى
الْأُولَى بِدَرَجَةٍ وَفَرَقَ مَا بَيْنَهُمَا أَنَّ بِالثَّانِيَةِ تَتَغَيَّرُ صِفَةُ الْوَاجِبِ
فَيَصِيرُ سَهْلًا سَهْلًا فَيَشْتَرِطُ دَوَامُهَا لِبَقَاءِ الْوَاجِبِ لِأَنَّ الْحَقَّ

ترجمہ - اور بعض ادا دہ ہے جو قدرتِ میسرہ للاداء کے ساتھ ہی واجب ہوتی ہے اور وہ پہلی (یعنی قدرتِ ممکنہ) پر ایک
درجہ زائد ہے اور ان دو قدرتوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ دوسری یعنی قدرتِ میسرہ للاداء کے ساتھ واجب کی صفتِ عشر سے
یُسْر کی طرف متغیر ہو جاتی ہے پس واجب سہل اور آسان ہو جاتا ہے تو قدرتِ میسرہ کا دوام، بقا و دوام کے لئے شرط قرار دیا گیا ہے

تقریر و تشریح کے معجزہ کے تلویح ہے: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے دن لوگ
پیاس میں مبتلا تھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے ایک چھال گلی تھی حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پانی سے
دھو، فرمایا پھر لوگ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر عرض گندہ ہوئے کہ ہمارے پاس آپ کی اس چھال گلی والے پانی کے علاوہ
اور کوئی پانی نہیں کہ اُس سے وضو کریں اور اس کو پیئیں (یعنی اور ظاہر ہے کہ یہ پانی سب کو کفایت نہیں کرے گا) پس حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس چھال گلی میں دست مبارک رکھ دیا تو پانی چشموں کی طرح آپ کی مبارک انگلیوں سے نکلنے لگا حضرت
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے پانی پیا اور وضو بھی کیا لوگوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ کتنے
لوگ تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم پندرہ سو تھے لیکن ہم اگر ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی سب کو کافی ہوتا (بخاری مسلم)
دوسری حدیث شریف حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن ہم
پندرہ سو کی تعداد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حدیبیہ اصل میں ایک کنواں ہے ہم نے اس سے سب پانی
یکھ لیا ایک قطرہ تک باقی نہ چھوڑا۔ حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف
لائے اس کے کنارے بیٹھ گئے پھر پانی کا ایک برتن منگایا وضو فرما کر گلی فرمائی دعا مانگی اور وہ گلی دال پانی کنویں میں ڈال دیا
پھر صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ اے ایک ساعت اپنے حال پر چھوڑ دو (پھر ساعت کے بعد صحابہ کرام نے اس کنویں سے پانی
نکالنا شروع کیا) خود بھی سیر ہو کر پیا اور اپنی سوا دیوں کو بھی خوب پلایا پھر دالوں سے کوچ کیا (یہ حدیث شریف بخاری)

نے نقل کی ہے، تو اس باب میں معجزات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہیں اور کرامات الاولیاء ان کے تابع ہیں تو اس سلسلہ میں ایک یہ کرامت مشہورہ ہے کہ حضرت ابو تراب البخشی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھی پیاس میں مبتلا ہوئے اور حضرت ابوتواب رحمۃ اللہ تعالیٰ عند نے زمین پر ہاتھ مارا۔ پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا ایک ساتھی نے کہا کہ میں تو یہ پانی پیالے کے ساتھ لینا چاہتا ہوں تو آپ نے پھر زمین پر ہاتھ مارا ایک سفید خوبصورت پیالہ لیا خود بھی پانی نوش فرمایا اور سب ساتھیوں کو بھی پلا یا۔ حضرت ابوالعباس رحمۃ اللہ تعالیٰ جو اس واقعہ اور کرامت کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ تمام سفر میں ”مکہ مکرمہ“ تک یہ پیالہ ہمارے ساتھ رہا۔ (جامع کرامات اولیاء) تو معلوم ہوا کہ بطریق کرامت کے حدوثِ ماد کا تو ہم درست ہے اور قابلِ اعتبار ہے۔

مَتَى وَجِبَ بِصِفَةٍ لَا يَبْقَى وَاجِبًا إِلَّا تَبْلِكَ الصِّفَةِ وَلَكِنْ أَقْلْنَا بِأَنَّهُ
يَسْقُطُ الزَّكَاةُ بِهَلَاكِ النَّصَابِ -

ترجمہ۔ اس لئے کہ جب حق یعنی واجب کسی صفت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے تو اس کا واجب ہونا اُسی صفت کے ساتھ ہی باقی رہتا ہے اور اسی لئے ہم نے کہا ہے کہ نصاب کے ضائع ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔

تقریر و تشریح۔ قدوس الاحد اعلم الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ جب قدرتِ ممکنہ کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب قدرۃ میسرہ کا بیان شروع فرماتے ہیں کہ قدرۃ میسرہ، قدرۃ ممکنہ پر ایک درجہ نازل ہے اور وہ درجہ غیر ہے۔ کیونکہ قدرۃ ممکنہ کے ساتھ امکان ثابت ہوتا ہے اور قدرۃ میسرہ کے ساتھ امکان اور تیسرے دنوں ثابت ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ قدرۃ میسرہ کو اکثر واجبات مالیہ جیسے زکوٰۃ وغیرہ میں سوائے واجباتِ بدنیہ کے شرط قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ واجباتِ مالیہ کی اداء بنسبتہ واجباتِ بدنیہ کی اداء کے نفس پر شاق ہوتی ہے بایں وجہ کہ مال عام لوگوں کے حق میں شفیق الروح محبوب النفس ہے (کیونکہ مال نفس کے لئے وقایہ ہے) اور محبوب سے مفارقت بالاختیار امر شاق ہے۔

قولہ و فرق ما بیتھما الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ جب قدرتین کے درمیان مفہومی فرق (اور وہ فرق حقیقی کے اعتبار سے ہے) کے بیان سے فارغ ہوئے اب اپنے قول ”و فرق ما بینھما“ سے قدرتین کے درمیان رسمی فرق (کہ وہ فرق حکم کے اعتبار سے ہے) کے بیان سے فارغ ہوئے۔

ہے، بیان فرماتے ہیں لہذا یہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا کہ جب پہلے قدرتیں میں فرق بیان ہو چکا اب دوبارہ اس کا بیان کرنا بے فائدہ ہے۔ تو قدرتیں میں بھی فرق یہ ہے کہ قدرۃ میسرہ کے ساتھ واجب کی صفتۃ عشر سے لیس کی طرف متغیر ہو جاتی ہے پس واجب سہل اور آسان ہو جاتا ہے تو قدرۃ میسرہ کا دوام بقاء واجب کے لئے شرط قرار دیا گیا ہے لہذا جب تک یہ قدرۃ باقی ہے واجب باقی رہے گا اور جب یہ قدرۃ منتفی ہو جائے گی واجب منتفی ہو جائے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ واجب کا ثبوت صفتۃ لیس کے ساتھ ہے پس اگر واجب اس قدرۃ میسرہ کے بغیر باقی رہ جائے تو لیس عشر غرض سے بدل جائے گا۔ اور یہی معنی ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”لان الحق الخ۔ تنبیہ: اس قدرۃ کا نام میسرہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ اس قدرت سے مکلف کے لئے مامور بہ کا ادا کرنا سہل اور آسان ہو گیا ہے۔ اور یہاں تغیر کا مطلب یہ نہیں کہ مامور بہ پہلے دستور تھا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداء ہی سے آسانی اور سہولت کے ساتھ واجب کیا ہے جیسے کہا جاتا ہے ”حَسْبُ قِطْمِ الشَّكَاكِيَّةِ“ کہ کنویں کا منہ تنگ رکھ یعنی ابتداء ہی سے اس کا منہ تنگ رکھ یہ مطلب نہیں کہ پہلے کنویں کا منہ چوڑا اور وسیع تھا اور اب اسے چھوٹا اور تنگ کر دیا۔

قوله ولهن اقتناع مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے اپنے قول ”قیس شرط دوامها الخ“ پر تفریع ذکر کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں اور بایں وجہ کہ قدرۃ میسرہ کا بقاء واجب کے بقاء کے لئے شرط ہے ہم نے کہا ہے کہ نصاب کے ضائع ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی کیونکہ وہ قدرۃ میسرہ جو وجوب زکوٰۃ کی شرط تھی وہ زائل ہو چکی ہے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اس میں اختلاف ہے اُن کے نزدیک زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی کیونکہ مکلف پر قدرت ممکنہ سے وجوب ثابت ہے۔ بخلاف اُس صورت کے کہ جب مکلف خود نصاب ضائع کر دے کیونکہ اس صورت میں زحیم کے طور پر اس کے ذمہ زکوٰۃ باقی رہ جاتی ہے۔ اور ہمارے حضرات شوافع کے درمیان اختلاف مذکور اس وقت ہے جب کل نصاب ضائع ہو جائے اس لئے کہ اگر نصاب کا بعض حصہ ضائع ہو جائے تو زکوٰۃ اس باقی حصہ کی باقی رہ جاتی ہے۔

وَالْعُشْرُ بِهَلَاكِ الْخَارِجِ وَالْخَارِجُ إِذَا صَطَلَمَ الزَّرْعُ أَفَّةً لِأَنَّ الشَّرْعَ
أَوْجَبَ الْأَدَاءَ بِصِفَةِ الْيُسْرِ لَا تَرَى أَنَّهُ خَصَّ الزَّكَاةَ بِالْمَالِ النَّامِي
الْحَوْلَى وَالْعُشْرُ بِالْخَارِجِ حَقْقَةً وَالْخَارِجُ بِالْتِمَكُّنِ مِنَ الزَّرْعِ أَعْتَمَدَةً

تہجمہ۔ اور خراج کے ضائع ہو جانے سے عشر ساقط ہو جاتا ہے اور جب لگی ہوئی کھیتی کو کوئی آفت جڑے سے اکھڑ دے تو اس سے خراج ساقط ہو جاتا ہے کیونکہ شرع شریف نے ان میں سے ہر ایک میں صفۃ یسر کے ساتھ ادا کو واجب کیا ہے۔ کیا نہیں دیکھتا تو کہ بے شک زکوٰۃ کو مال نامی حوی کے ساتھ اور عشر کو خراج تحقیقی کے ساتھ اور خراج کو زراعت پر ممکن کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔

تقریر و تشریح۔ اور ایسے ہی خراج کے ضائع ہو جانے سے عشر ساقط ہو جاتا ہے کیونکہ عشر ”قدرت میسرہ“ کے سبب سے واجب ہوا تھا کیونکہ اس میں ”قدرت ممکنہ“ نفس زراعت کے سبب سے حاصل تھی پس جب اس امر کو شرط قرار دیا گیا کہ مالک زمین کے پاس دس حصوں میں سے نو حصے باقی ہوں، تو یہ اس پر دلیل ہوگی کہ عشر یسر کے طور پر واجب ہوتا ہے لہذا جب نکالا ہوا غلہ کل یا بعض ضائع ہو جائے تو ضائع شدہ غلہ کی مقدار بھر عشر باطل ہو جائے گا کیونکہ عشر ایک اکم اضافی ہے جس میں مسخی کی نسبت سے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، جو باقی حصوں کے وجود کا مقتضی ہے۔ اور ایسے ہی جب لگی ہوئی کھیتی کو کوئی آفت جڑے سے اکھڑ دے تو اس سے خراج ساقط ہو جاتا ہے کیونکہ خراج ”قدرت میسرہ“ کے سبب سے واجب ہوتا ہے کیونکہ اس میں شرط ہے کہ بارش ہو اور سامان زراعت و کھیتی وغیرہ کے موجود ہونے کے ساتھ زراعت پر قدرت حاصل ہو پس جب مالک زمین، زمین کو معطل نہ کرے اور اس کی زراعت نہ کرے اور لگی ہوئی کھیتی کو کوئی آفت جڑے سے اکھڑ دے تو ”قدرت میسرہ“ کے زوال کی وجہ سے خراج ساقط ہو جائے گا۔ البتہ صاحب زمین جب زمین کو معطل نہ کرے اور اس میں زراعت نہ کرے تو اس پر خراج واجب ہوگا کیونکہ اسے ممکن تقدیری حاصل ہے۔

قولہ۔ لان الشرع الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے زکوٰۃ، عشر اور خراج میں سے ہر ایک میں ”قدرت میسرہ“ کو ثابت کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ شرع شریف نے ان میں سے ہر ایک میں صفۃ یسر کے ساتھ ادا کو واجب کیا ہے کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ زکوٰۃ کو مال نامی حوی کے ساتھ خاص کیا گیا ہے اور یہ یسر کی دلیل ہے کیونکہ اصل مال کی ملک سے بغیر صفۃ تمام وغیرہ کے زکوٰۃ میں قدرت حاصل ہے۔ اور عشر کو خراج تحقیقی کے ساتھ خاص کیا گیا ہے اور یہ یسر کی دلیل ہے ورنہ امکان تو

نفسِ زراعت کے ساتھ ثابت ہے اور خراج کو زراعت پر ممکن کے ساتھ خاص کیا گیا ہے اور یسیر کی دلیل ہے کیونکہ خراج صرف قبضہ زمین (کہ اس میں زراعت پر ممکن بسبب نزولِ مطر و حصولِ آلاتِ الحراثت کے حاصل ہو یا نہ ہو) کے متعلق نہیں ہے۔۔

قَوْلُهُ وَ عَلٰی هٰذَا قُلْنَا الْحَمْدُ للهِ مَا صَفَّ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی نے ماقبل کہا تھا کہ جہاں ”قدرتِ میسرہ“ واجبِ ادا کے لئے شرط ہو تو واجب کے بقا کے لئے بھی شرط ہوتی ہے یعنی ”قدرتِ میسرہ“ ہوگی تو واجب ہوگا ”قدرتِ میسرہ“ نہ رہے تو واجب بھی نہیں رہے گا اب اس پر ایک مسئلہ متفرع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے قسم کھائی اور پھر وہ حاث ہو گیا اور اس کے لئے تکفیر بالمال کی قدرت حاصل تھی جب اس کا مال ضائع ہو جائے تو وہ تین ایام کے روزوں کے ساتھ کفارہ ادا کرے گا کیونکہ کفارہ بالمال، ”قدرتِ میسرہ“ کے ساتھ واجب ہوتا ہے اور بقا واجب کے لئے قدرتِ علی المال کا دوام شرط ہے تو جب مال ضائع ہو گیا تو قدرہ علی المال منتفی ہوگئی اور قدرہ علی المال کے انتفاء سے واجب منتفی ہو گیا تو اب کفارہ بالمال واجب نہیں ہوگا۔ تب ہی تو اس کو تین دن کے روزے رکھ کر کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے

وَ عَلٰی هٰذَا قُلْنَا
اِنَّ الْحَاثَ فِي الْيَمِيْنِ اِذَا ذَهَبَ مَالُهُ كَفَرًا بِالصَّوْمِ لِاَنَّ التَّخْيِيْرَ
فِي اَنْوَاعِ التَّكْفِيْرِ بِالْمَالِ وَ النَّقْلَ عَنْهُ اِلَى الصَّوْمِ لِلْعُجْزِ فِي الْحَالِ مَعَ تَوْفُرِ
الْقُدْرَةِ فَيَمَّا يَسْتَقْبِلُ تَيْسِيْرًا لِلْاَدَاءِ

ترجمہ اور اسی بنا پر ہم نے کہا ہے کہ حاث فی الیمین کا جب مال ضائع ہو جائے تو وہ روزہ کے ساتھ کفارہ ادا کرے کیونکہ تکفیر بالمال کے انواع میں تخیر، دلیل یسر ہے۔ اور مال کے ضائع ہونے کی وجہ سے عجزِ حالی کی بنا پر باوجود مستقبل میں تو ہم قدرتِ علی التکفیر بالمال کے، حکم کا تکفیر بالمال سے روزہ کی طرف انتقال، مکلف پر ادا کی تیسیر اور سہولت کے لئے ہے۔

تقریر و تشریح۔

قَوْلُهُ لَانِ التَّخْيِيْرَ الْحَمْدُ للهِ مَا صَفَّ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی اس دعویٰ پر کہ کفارہ بالمال ”قدرتِ میسرہ“ سے واجب ہوتا ہے۔ دو دلیلیں ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی دلیل اپنے قول ”لانِ التَّخْيِيْرَ الْحَمْدُ للهِ“ سے ذکر کرتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفارہ

بالمال کے انواع میں مکلف کو اختیار دیا ہے کہ وہ غلام آزاد کرے یا دس مسکینوں کو کھانا کھلائے یا دس مسکینوں کو کپڑا پہنائے
اور اس طرح کی تخیر میں آسانی اور سہولت ہوتی ہے کیونکہ امور غیر متماثلہ فی المعنی (جیسے انواع کفارہ) میں جو اختیار ہوتا ہے اُس کا
اثر معنی کی طرف متعدی ہوتا ہے کہ ان امور متفاوۃ میں بعض امور بعض سے اسهل ہوتے ہیں لہذا یہ اختیار ضروری طور پر تفسیر کا فائدہ
دے گا کیونکہ جب مکلف کے لئے ایسے امور میں اختیار مل جاتا ہے تو اس کو امر الیسر کی توفیق مل جاتی ہے۔ جب کہ مسافر کو روزے
اور افطار میں اختیار دیا گیا ہے۔ اور اگر ان امور مذکورہ میں سے کسی ایک کو معین طور پر واجب قرار دیا جاتا تو یہ مکلف پر بڑا مشکل ہوتا
جیسے مقیم پر روزہ ہی خاص طور پر واجب ہے بخلاف اُس اختیار کے جو امور متماثلہ فی المعانی میں ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے اس
ارشاد میں ہے ”ان اُقتلوا نفسکم وادخر جوامن دیا وکفر“ کیونکہ اس اختیار کا اثر صرف صدقۃ تک محدود رہتا ہے۔
اور صدقہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ اختیار وجوب کی تاکید کا فائدہ دیتا ہے وجوب کی تفسیر کا فائدہ نہیں دیتا۔ اور صدقہ فطر میں جو تخیر
ہے (یعنی نصف صاع گندم اور صاع جو وغیرہ میں جو اختیار دیا گیا ہے) یہ دوسرے قبیل سے ہے۔ لہذا اب وہ مشہور اعتراض وارد
نہیں ہوگا کہ جب تخیر، یسر کی عادت ہے تو یہ صدقہ فطر کے ساتھ منقوض ہے کیونکہ صدقہ فطر تو قدرت ممکنہ کے ساتھ واجب
ہوتا ہے باوجود اس کے کہ اس میں نصف صاع گندم اور صاع جو وغیرہ میں تخیر موجود ہے تو اس کا جواب یہ ہوا کہ تخیر کامل الیسر
کی علامت ہے نہ کہ تخیر مطلق (اور تخیر کامل وہ ایسے امور میں ہوتی ہے جو متفاوۃ ہوں اور بعض، بعض سے اسهل ہو) اور صدقہ
معنی تخیر ہے، اور صدقہ فطر میں جو تخیر ہے وہ تخیر کامل نہیں، ”مکالا یخفی علی النہی“ کہ وہ تو صرف صورتِ تخیر ہے معنی نہیں ہے۔
قولہ والنقل عنہ الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”والنقل عنہ“ کا عطف ”ان“ کے اسم پر ہے تقدیر عبارت یہ ہے
”والنقل عنہ ای عن التکفیر بالمال الخ اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ”قیسوا للاداء“ یہ تخیر کی بنا پر منسوب
ہے۔ اور یہ اتق کی خبر کے قائم مقام ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے اپنے اس دعویٰ پر

فَكَانَ مِنْ قَبِيلِ الزَّكَاةِ إِلَّا أَنَّ الْمَالَ هُنَا غَيْرُ عَيْنٍ فَأَيُّ مَالٍ أَصَابَهُ مِنْ
بَعْدَ دَامَتْ بِهِ الْقُدْرَةُ وَلِهَذَا سَاوَى الْإِسْتِهْلَاقِ الْهَلَاقَ هُنَا
لِإِنْعِدَامِ التَّعَدُّ عَلَى مَحَلِّ مَشْغُولٍ بِحَقِّ الْغَيْرِ۔

ترجمہ۔ پس تکفیر بالمال، زکوٰۃ کے قبیلہ سے ہے مگر کفارہ میں مال غیر معین ہوتا ہے (بلکہ وجوب کا تعلق مطلق مال سے ہوتا ہے) پس جنت اور عجز کے بعد حانت کو جو مال بھی حاصل ہو اُس مال سے قدرت ثابت ہوگی، اور اس لئے کہ کفارہ بالمال میں مال غیر معین ہوتا ہے مال کا خود بخود ضائع ہو جانا اور حانت کا مال کو ضائع کر دینا (کفارہ بالمال) کے وجوب کے سقوط میں، برابر میں کیونکہ حانت کی طرف سے ایسے عمل پر تعدی نہیں پائی گئی جو غیر کے حق کے ساتھ مشغول ہو۔

تقریر و تشریح۔ کہ کفارہ بالمال "قدرت میسرہ" کے ساتھ واجب ہوتا ہے۔ دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ جب حانت فی الیمین کا مال ضائع ہو جائے تو وہ فی الحال تکفیر بالمال سے عاجز ہے۔ تو اس عجز حالی کی وجہ سے باوجود مستقبل میں تو "قدرت علی التکفیر بالمال" کے، حکم تکفیر بالمال سے روزے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور حکم کے انتقال میں مکلف پر آسانی ہے یاں طور کہ مکلف کے لئے ممکن ہے کہ فی الحال تین دن کے روزے رکھ کر کفارہ ادا کرے اس کے حق میں اس کی عمر میں عجز دائمی کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے جیسا کہ شیخ فانی کے حق میں عجز دائمی کا اعتبار ہے۔

قوله فان من قبیل الزکوٰۃ۔ یعنی جب یہ امر ثابت ہو گیا کہ "کفارہ بالمال" "قدرت میسرہ" کے ساتھ واجب ہوتا ہے تو کفارہ بالمال، زکوٰۃ کے قبیلہ سے ہو گیا جس طرح وجوب زکوٰۃ کے بقاد کے لئے قدرت میسرہ کا دوام شرط ہے اسی طرح کفارہ بالمال کے وجوب کے بقاد کے لئے قدرت میسرہ شرط ہوگی۔ پس جب مال ضائع ہو جائے تو کفارہ بالمال ساقط ہو جائے گا اور ضرورتاً، یہ وجوب، روزہ کی طرف منتقل ہو جائے گا، جس طرح کہ نصاب زکوٰۃ کے ضائع ہو جانے سے زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے۔

قوله الا ان يقال الحج مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے کفارہ بالمال اور زکوٰۃ کے درمیان ماہ الامتیاز بیان کرتے ہیں۔ اور بھی ممکن ہے کہ یہ قول، اعتراض کا جواب ہو۔ اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ کفارہ بالمال، زکوٰۃ کے قبیلہ سے ہے درست نہیں ہے۔ کیونکہ جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوئی پھر اُس کا مال ضائع ہو گیا تو اُس سے زکوٰۃ ساقط ہو گئی اب اگر اس شخص کے پاس نیا مال آجائے تو ساقط شدہ زکوٰۃ کا وجوب نہیں لوٹتا (جب اس نئے مال نامی پر سال گزرے گا تو اس نئے مال کی زکوٰۃ واجب ہوگی، تو چاہیے یہ کہ جب حانت فی الیمین پر کفارہ بالمال واجب ہوا پھر اُس کا مال ضائع ہو گیا تو اُس سے کفارہ بالمال ساقط ہو گیا ابھی تک اُس نے۔ دے نہیں رکھے تھے کہ اُس کے پاس نیا مال آگیا تو اُس پر ساقط شدہ کفارہ بالمال کا وجوب نہ لوٹتا حالانکہ تم کہتے ہو کہ جب اس کے پاس نیا مال آجائے تو اُس پر کفارہ بالمال کا وجوب لوٹ آتا ہے

الجواب: كفارة بالمال اور زکوٰۃ میں فرق ہے زکوٰۃ کا تعلق مال معین کے ساتھ ہوتا ہے تو جب یہ مال ضائع ہو جائے تو اس کی زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے اب اگر نیا مال آجائے تو ساقط شدہ زکوٰۃ کا وجوب عود نہیں کرتا یاں جب اس نئے مال نامی پر سال گزرے گا تو اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور كفارة بالمال کا تعلق مال معین کے ساتھ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا تعلق مطلق مال کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ یہاں مقصود وہ چیز ہے جو تقرب کی صلح ہو موجب للثواب ہو حنت کے اثم کی سائر ہو۔ پس جو مال حنت کے وقت موجود ہو وہ اور جو مال حنت کے بعد حاصل ہوا ہو وہ دونوں اس میں برابر ہیں تو جو مال بھی حنت کے بعد حاصل ہوا اس سے كفارة بالمال کے اداء کرنے پر قدرت ثابت ہوگئی پس اسی لئے حانت فی الیمین پر كفارة بالمال کا وجوب عود کرتا ہے۔

وَأَمَّا الْحَجُّ فَالشَّرْطُ فِيهِ الْمَسْكَنَةُ مِنَ السَّفَرِ الْمُعْتَادِ بِرَاحِلَةٍ وَزَادُوا لِيُسْرَ لَا يَقَعُ إِلَّا بِخَدَمٍ وَأَعْوَانٍ وَمَرَائِبٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَرْطٍ بِالْإِجْمَاعِ فَلِلَّهِ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا لِدَوَامِ الْوَجِبِ -

ترجمہ۔ اور حج میں ”قدرت ممکنہ“ شرط ہے۔ وہ یہ کہ سفر معتاد ہو (یعنی جس طرح لوگ عادتاً اس سفر کو طے کرتے ہوں) اور وہ ایک سواری اور ٹھوڑے سے زائد راہ کے ساتھ طے ہوتا ہے۔ اور لیس تو اس صورت میں واقع ہوتا ہے جبکہ انسان کے ساتھ بہت سارے خدام اور بہت سارے مددگار اور بہت سی سواریاں ہوں (اور وہ افریقہ میں مال ہو) اور یہ تو بالاجماع شرط نہیں ہے۔ پس اسی لئے ”قدرت ممکنہ“ کا دوام واجب کے دوام کے لئے شرط نہیں ہے۔

تقریر و تشریح۔ قولہ ولہذا سواي الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے كفارة بالمال اور زکوٰۃ کے درمیان دو سرا فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسی لئے کہ كفارة بالمال میں مال غیر معین ہوتا ہے، كفارة بالمال کے وجوب کے سقوط میں ”مال کا ضائع ہو جانا“ اور حانت کا اپنے مال کو خود ضائع کر دینا“ برابر ہے۔ جس طرح مال کے ضائع ہو جانے سے كفارة بالمال ساقط ہو جاتا ہے اسی طرح حانت کے خود اپنے مال کو ضائع کر دینے سے بھی كفارة بالمال ساقط ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وجوب كفارة میں مال معین نہیں ہوتا تو حانت کی طرف سے ایسے عمل پر تعدی اور تجاوز نہیں پایا گیا جو غیر کے حق کے ساتھ مشغول

ہو (اور اس محل (یعنی مال) کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حق متعلق ہو چکا ہو) تو اب استحلاک کی صورت میں یہ بات نہیں کہی جاسکتی کہ
حادث نے جب خود مال کو ضائع کیا ہے تو زجر اور ڈانٹ کے لئے اس پر کفارہ بالمال واجب ہے، بخلاف زکوٰۃ کے کیونکہ اس میں
وجوب زکوٰۃ کے لئے مال معین ہوتا ہے تو جب صاحب نصاب جس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے وہ خود اپنے مال کو ضائع کر دے تو
اس کے ذمہ سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی کیونکہ اس کی طرف سے ایسے محل پر تعدی پائی گئی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حق کا تعلق
ہو چکا ہے تو اس شخص پر اس کی تعدی کی وجہ سے ڈانٹ کے لئے زکوٰۃ واجب ہوگی۔

تو اب واما الحج الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس امر کا احتمال رکھتا ہے کہ یہ ایک دہم کا ازالہ ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ اس امر کا
ابتدائی بیان ہو کہ حج اور اسی طرح صدقہ فطر "قدرت میسرہ" کے ساتھ واجب نہیں ہوتے بلکہ یہ دونوں "قدرت ممکنہ" کے ساتھ واجب
ہوتے ہیں۔ حج تو "قدرت ممکنہ" کے ساتھ اس لئے واجب ہوتا ہے کہ تصور اس آساں اور راہ اور ایک سواری اذنی قدرت ہے جس کے ذریعہ
انسان حج کی ادائیگی پر قادر ہوتا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد "مَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا" سے مستفاد ہوتا ہے۔ کیونکہ
استطاعت اسی قدر سے حاصل ہو جاتی ہے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور لیسر تو اس صورت میں واقع ہوتا ہے جبکہ انسان کے ساتھ
بہت سے خادم اور بہت سے مددگار اور بہت سی سواریاں ہوں اور اس کے علاوہ اُس کے پاس داخل مال موجود ہو۔ اور یہ بالا جماع
شرط نہیں ہے۔ تو جب یہ امر ثابت ہو گیا کہ حج "قدرت ممکنہ" کے ساتھ ثابت ہوتا ہے تو پھر دوام حج کے لئے اس "قدرت ممکنہ" کا
بقا بشرط نہیں ہوگا۔ کیونکہ بقاء واجب کے لئے "قدرت ممکنہ" کا بقاء بشرط نہیں ہے۔ کیونکہ یہ قدرت: احداث فعل پر ممکن کے لئے
محض شرط ہے اس میں علیت کا معنی نہیں ہے پس بقاء واجب کے لئے اس کا بقاء بشرط نہیں ہے اس لئے کہ بقاء و وجود کا غیر
ہے اور جو چیز وجود کی شرط ہو اس کا بقاء کے لئے شرط ہونا ضروری اور لازم نہیں ہے۔ دیکھئے کہ باپ نکاح میں شہود کا ہونا نکاح کے
العقاد کے لئے شرط ہے لیکن ان شہود کی بقاء نکاح کی بقاء کے لئے شرط نہیں ہے پس جب حج کی "قدرت ممکنہ" منتفی ہو جائیگی
تو حج بحالہ واجب رہے گا۔ اور حج کی اس بقاء کا ثمرہ گنہگار ہونے اور وصیت کرنے کے حق میں ظاہر ہوگا۔

وَكَذَلِكَ صَدَقَةُ الْفِطْرِ لَمْ تَجِبْ بِصِفَةِ الْيُسْرِ بَلْ بِشَرَطِ الْقُدْرَةِ
وَهُوَ الْغِنَاءُ لِيَصِيرَ الْمُوصُوفُ بِهِ أَهْلًا لِلْإِغْنَاءِ لَا تَرَى أَنَّهُ يَجِبُ بِثَبَاتِ

الْبَذْلَةُ وَلَا يَقَعُ بِهَا الْيُسْرُ لَا نَهَا لَيْسَتْ بِنَامِيَةٍ فَلَمْ يَكُنِ الْبَقَاءُ
مُقْتَضًى إِلَى دَوَامِ شَرْطِ الْوُجُوبِ

ترجمہ۔ اور حج کی طرح صدقہ فطر بھی صفتِ یسر کے ساتھ واجب نہیں ہوتا بلکہ یہ قدرتِ ممکنہ کے ساتھ واجب ہوتا ہے اور وہ (یعنی شرطِ مذکور کہ وہ قدرتِ ممکنہ ہے) غنا (یعنی مالکِ نصاب ہونا) ہے تاکہ جو شخص غنا کے ساتھ موصوف ہے وہ غنا کا بل پر جائے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ (یعنی صدقہ فطر) استعمال کے کپڑوں کے ساتھ واجب ہو جاتا ہے حالانکہ استعمال کے کپڑوں کے ساتھ یسر واقع نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ نامیہ نہیں ہیں۔ پس واجب اپنی بقا میں قدرتِ ممکنہ کے دوام کی طرف محتاج نہیں ہوگا۔

تقریر و تشریح۔ اور احتمالِ اول پر تقریر مقام یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا کہ حج قدرتِ میسرہ کے ساتھ واجب ہوتا ہے کیونکہ ادائیگی حج کے لئے سواری اور زادِ راہ پر قدرتِ شرط ہے۔ اور زادِ راہ اور سواری دونوں اصل قدرت پر زائد ہیں کیونکہ ادائیگی حج کے لئے ادنیٰ قدرتِ قویہ ہے کہ انسان نذر دست ہو کہ پیدل چلے اور استعمال میں زادِ راہ کے اکتساب پر قادر ہو اسی لئے قویہ حج کی نذر صحیح ہے۔ پھر بقاء حج کے لئے اس کی قدرتِ میسرہ کی بقا کو شرط قرار نہیں دیا گیا (ای بناً علی زعم المستعرض) حتیٰ کہ اگر زادِ راہ اور سواری پر قدرت حاصل ہونے کی وجہ سے مکلف ہرج واجب ہو گیا اور ابھی تک اس نے حج کی ادائیگی نہیں کی تھی کہ وہ قدرتِ قویہ ہو گئی تو اس قدرت کے قوت سے یہ حج اس سے ساقط نہیں ہوگا بلکہ اس پر بحال واجب رہے گا۔ فائز المصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ الی الجواب بما ذکر۔ **تعبیر**۔ وجوب حج میں ادنیٰ قدرت کے بارے سائل نے جس توہم کا ذکر کیا ہے نماز کی طرح اس کا حج میں اس لئے اعتبار نہیں کیا گیا کہ اس اعتبار کی بنا پر ہرج عظیم واقع ہوتا ہے کیونکہ یہ صورتحال اکثر اور غالب طور پر ہلاکت اور موت کا سبب بنتی ہے بخلاف نماز کے کیونکہ اس میں توہم قدرت کا اس لئے اعتبار کیا گیا ہے کہ اس کا اثر اس کے خلف یعنی تضامین ظاہر ہو اور حج کا تو خلف ہے نہیں تو پھر توہم مذکور کے اعتبار کرنے کی صورت میں بدستور ہرج باقی رہے گا۔ لہذا وجوب حج میں سائل کے ادنیٰ قدرت کے بارے بیان کردہ توہم قدرت کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔

قوله وكذلك صدقة الفطر الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج کی طرح صدقہ فطر بھی صفتِ یسر کے ساتھ واجب نہیں ہوتا بلکہ قدرتِ ممکنہ کے ساتھ واجب ہوتا ہے اور قدرتِ ممکنہ سے مراد غنا و تشریح ہے اور وہ مکلف کا مالک

نصاب ہونا ہے اور غنا مذکور کس نہیں ہے کیونکہ کس تو مال نامی سے حاصل ہوتا ہے (لیکن الاداء من الفضل) اور اس میں تو مال کا نامی ہونا شرط نہیں ہے اور اسی لئے تو اس میں (ای صدقہ فطر میں) حوالہ نہ ہوا شرط نہیں ہے بلکہ اگر مکلف لیلتہ انظر کو نصاب کا مالک ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اور ہم نے غنا مذکور کو اس لئے شرط قرار دیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ”خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَرْفٍ غَنًى“ رداء الجنادی و مسلم، بہترین صدقہ وہ ہے جو غنا سے ہو یعنی صدقہ دے اور پھر غنا باقی رہے مطلق فقیر ہو جائے۔ پس مکلف میں صفت غنا کا اعتبار ضروری ہوتا کہ وہ اس غنا کے واسطے سے غیر کو غنی کرنے کا اہل ہو جائے کیونکہ کسی کو غنی کرنا اپنے غنی ہونے کے بغیر متحقق نہیں ہو سکتا جیسا کہ کسی کو مالک بنانا اپنے مالک ہونے کے بغیر متحقق نہیں ہو سکتا ہے۔

سوال غنا سے مراد تو یہ ہے کہ مکلف ایک دن سے زیادہ کی خوراک کا مالک ہو اور یہی قدرت ممکنہ ہے اور جس کا تم نے ذکر کیا ہے وہ تو قدرت میسرہ ہے پس ہر اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہو گا جو ایک دن سے زیادہ کی خوراک کا مالک ہو جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ الجواب۔ اگر غنا سے مراد وہ ہو جس کا تم نے ذکر کیا تو اس صورت میں قلب موضوع لازم آئیگا بایں طور کہ وہ شخص کسی محتاج کو صدقہ دے گا۔ پھر یہ شخص خود کل کو محتاج ہو کر اس سے بعینہ یہی صدقہ مانگے گا۔ اور یہ توقع ہے کیونکہ اپنی حاجت کو پورا کرنا کہ سوال کی نوبت نہ آئے یہ اولیٰ ہے فقیر کی حاجت پیدا کرنے سے اسی لئے تو ہم نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک جس کے پاس نصاب سے کم مال ہے وہ حکم عدم میں ہے حتیٰ کہ شرع شریف نے نصاب سے کم مال کے مالک کے لئے صدقہ لینا جائز قرار دیا ہے

**فصل فی صِفَةِ الْحَسَنِ لِلْمَأْمُورِ بِهِ الْمَأْمُورُ بِهِ نَوْعَانِ حَسَنٌ مُلْعَنٌ
فِي عَيْنِهِ وَحَسَنٌ مُلْعَنٌ فِي غَيْرِهِ۔**

ترجمہ۔ یہ فصل، مامور بہ کی صفت حسن کے بیان میں ہے۔ مامور بہ دو قسم ہے (۱) حسن لعینہ (۲) حسن بغیرہ

تقریر و تشریح قولہ الا تری الحج مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے اس قول سے اس دعویٰ پر دلیل پیش کر رہے ہیں کہ صدقہ فطر ”قدرت میسرہ“ کے ساتھ واجب نہیں ہوتا بلکہ یہ ”قدرت ممکنہ“ کے ساتھ واجب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ذرا آپ

اس امر کی طرف توجہ فرمائیں کہ صدقہ فطر استعمال کے کپڑوں کے سبب سے واجب ہو جاتا ہے جبکہ یہ کپڑے حاجۃً اصلیہ سے فائدہ ہوں اور نصاب کے مساوی ہوں۔ حالانکہ ان کپڑوں سے لیٹر حاصل نہیں ہوتا ہے کیونکہ لیٹر تو مال نامی سے حاصل ہوتا ہے (لیکن الامداد من الفضل) اور یہ کپڑے نامیر نہیں ہیں۔ مال ان کپڑوں سے "قدرت ممکنہ" حاصل ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ صدقہ فطر کے وجوب کے لئے "قدرت ممکنہ" شرط ہے "قدرت میسرہ" شرط نہیں ہے پس صدقہ فطر اپنی بقاد میں اپنی قدرت ممکنہ کے بقاد کی طرف محتاج نہیں ہوگا حتیٰ کہ اگر نصاب ضائع ہو گیا اور مکلف نے ابھی تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا تھا تو اس کے ذمہ سے صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا۔
تنبیہ۔ صدقہ فطر کے بارے میں بھی کج طرح اشکال مذکور اور اس کے جواب کی تقریر مد نظر رہے۔

تو، فصل فی صفة الحسن للماوربہ الخ چونکہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آخر الکتاب میں "صفة الحسن للماوربہ" کا اثبات کیا ہے تو یہاں اس کے اثبات کے لئے احتجاج کو ترک کرتے ہوئے اس کی تقسیم شروع فرمادی۔ اب ہم یہاں تقسیم سے پہلے تمہیداً بصیرت کے لئے چند ضروری امور کا ذکر (اختصاراً) کرتے ہیں۔ اولاً، شارع جس شیء فعل، کا امر فرمائے وہ مامور بہ ہے اور جس شیء فعل پر نہی فرمائے وہ منہی عنہ ہے۔ مامور بہ حسین ہوتا ہے اور منہی عنہ قبیح ہوتا ہے۔ مامور بہ کا حسین ہونا عقل و نقل دونوں سے ثابت ہے۔ عقلاً تو اس لئے کہ شارع حکیم ہے۔ اور حکیم قبیح شیء کو طلب نہیں کرتا کیونکہ یہ حکمت کے منافی ہے۔ اور نقلاً اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: رات ادلہ لایا امر بالفسق شام اور منہی عنہ کا قبیح ہونا بھی عقلاً و نقلاً ثابت ہے کہ لایا یمتحن علی السمعی اور صفة حسن کا مامور بہ سے (ماوربہ کے اوصاف لازم میں سے ہونے کی وجہ سے) انفکاک ممکن نہیں ہے۔ ثانیاً، حسن و قبیح کا اطلاق تین معانی پر ہوتا ہے۔ اول کسی شیء کا طبیعت کے مناسب ہونا حسن ہے اور کسی شیء کا طبیعت کے منافی ہونا قبیح ہے جیسے دیکھا جاتا ہے، الحلو حسن و المر قبیح۔ ثانی کسی شیء کا صفة کمال ہونا حسن ہے اور کسی شیء کا صفة نقصان ہونا قبیح ہے جیسے دیکھا جاتا ہے العلم حسن و الجہل قبیح۔ ثالث کسی شیء کا مدح و ثواب کا متعلق ہونا حسن ہے اور کسی شیء کا مذم و عقاب کا متعلق ہونا قبیح ہے یعنی حسن وہ فعل ہوتا ہے جس کا فاعل اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں حمد کا اور آخرت میں ثواب کا مستحق قرار پائے اور قبیح وہ فعل ہوتا ہے جس کا فاعل اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مذمت اور آخرت میں عذاب کا مستحق قرار پائے جیسے دیکھا جاتا ہے، الطاعة حسنة و المعصية قبیحة۔ حسن و قبیح کا (ان تین معانی مذکور پر) یہ اطلاق افعال العباد میں ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال مبارکہ حسنہ ہیں اور یہاں حسن کا معنی صفة کمال ہے اب یہ اشکال نہیں ہو سکتا کہ حسن و قبیح کا استعمال ان معانی ثلاثہ مذکورہ پر درست نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے افعال، صفة حسن کے ساتھ موصوف ہیں حالانکہ ان کے ساتھ آخرت میں ثواب کا تعلق نہیں

ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب سے مستغنی ہیں بلکہ وہ تو اپنے بندوں کو ثواب سے نوازتے ہیں۔ و تقریر الجواب ظاہر۔ سوال حسن و طائعت اور قبح و معصیت میں تقابل ہے جس طرح حسن، طاعت کے اوصاف لازمہ میں سے ہے اور بالا جماع مواضع کے منافی ہے اسی طرح قبح، معصیت کے اوصاف لازمہ میں سے ہے اور عفو کے منافی ہوگا۔ کیونکہ ان کے درمیان تقابل ہے پس بنا بریں چاہیے کہ آخرت میں عفو صحیح نہ ہو کیونکہ یہ لازم کے منافی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے وہ چاہے تو اپنے عاصی بندے کو معاف فرمادے الجواب: ہاں حسن و طاعت اور قبح و معصیت میں تقابل ہے لیکن یہ تقابل، صحیحہ و غلطی کا انتقاد کا مقتضی نہیں ہے کیونکہ کسی فعل کے متعلق عقاب ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس فعل کا مرتکب، عقاب کا مستحق ہے نہ یہ کہ اس کو عذاب کرنا اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک و مختار ہے وہ چاہے تو اپنے عاصی بندے کو معاف فرمادے یا اس کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ ثالثاً۔ حسن و قبح پہلے دونوں معانی کے اعتبار سے بالاتفاق عقلی ہیں اور معنی ثالث کے اعتبار سے ان کے عقلی اور شرعی ہونے میں نزاع واقع ہوا ہے۔ اشعار کے نزدیک افعال کا حسن و قبح شرعی ہے اس میں عقل کو کوئی دخل نہیں۔ (بقیہ تقریر متن اور ترجمہ کے بعد دیکھیں)

وَالَّذِي حَسَنٌ لِّمَعْنَى فِي عَيْنِهِ نَوْعَانِ مَا كَانَ الْمَعْنَى فِي وَضْعِهِ
كَالصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَأْتِي بِأَفْعَالٍ وَأَفْوَالٍ وَضَعَتْ لِلتَّعْظِيمِ وَالتَّعْظِيمِ
حَسَنٌ فِي نَفْسِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَيْرِ حِينِهِ أَوْ حَالِهِ

ترجمہ۔ اور وہ مأمور بہ جو حسن لعیبہ ہے دو قسم ہے (۱) وہ ہے کہ مأمور بہ جس وصف کی وجہ سے حسن ہے وہ وصف فی حد ذاتہ حسن ہے جیسے صلوٰۃ ہے کیونکہ یہ اُن افعال اور اقوال کے ساتھ ادا کی جاتی ہے جو وضع ہی تعظیم باری تعالیٰ کے لئے کئے گئے ہیں اور تعظیم لذاتہ حسن ہے مگر یہ کہ تعظیم اپنے وقت کے غیر وقت میں ہو (جیسے صلوٰۃ کو اوقات مکروہہ میں ادا کرنا) یا یہ کہ تعظیم اپنی حالت کی غیر حالت میں ہو (جیسے نماز کو مع الحدیث والجنابتہ ادا کرنا ہے)

تقریر و تشریح۔ شارح نے جس فعل کا امر کیا وہ حسن ہے اور جس فعل سے نہی کی ہے وہ قبیح ہے۔ حتیٰ کہ جس فعل کے لئے اس نے امر کیا ہے اگر اس کے برعکس اس فعل سے نہی کر دیتا تو وہ فعل قبیح ہو جاتا اور جس فعل سے نہی کی ہے اگر اس کے برعکس اس

فعل کا امر کر دیتا تو وہ حسن ہو جاتا۔ اور احناف کے نزدیک افعال کا حسن وقوع عقلی یعنی واقعی ہے شرع پر موقوف نہیں۔ شرع شریف کے دائرہ ہونے سے پہلے نفس الامر میں بعض افعال حسنہ ہیں۔ اس امر کے مستحق ہیں کہ ان کے فاعل کو ثواب ملے اور بعض افعال قبیحہ ہیں اس امر کے مستحق ہیں کہ ان کے فاعل اور مرتکب کو عذاب ہو تو جو فعل حسن تھا اس کا شارع نے امر کر دیا اور جو قبیح تھا اس سے نہی کر دی کیونکہ امر حکیم ہے تو شارع نے حسن وقوع جو نفس الامر میں افعال کے لئے ثابت ہیں ان کو ظاہر فرما دیا جیسے علم طلب اس نفع و ضرر کو ظاہر کرتا ہے جو اذیہ کے لئے نفس الامر میں ثابت ہے۔ تو عقول کے لئے بسا اوقات حسن وقوع واقعی تک رسائی ہو جاتی ہے جیسے صدق نافع کا حسن اور کذب ضار کا قبیح اور بسا اوقات رسائی نہیں ہوتی جیسے آخر رمضان کے روزوں کا حسن اور اول شوال کے روزہ کا قبیح کیونکہ اس میں عقل کو کوئی مجال نہیں اور شرع شریف نے حسن وقوع واقعی کو ظاہر کر دیا ہے۔ لیکن اس مقام پر یہ امر پیش نظر رہے کہ احناف کے نزدیک ایک فعل کا عقلاً اور نفس الامر میں حسن یا قبیح ہونا اس امر کو مستلزم نہیں کہ عقل نے جس فعل کو حسن سمجھا ہے شارع اس کا امر بھی کرے اور جس فعل کو اس نے قبیح سمجھا ہے اس سے نہی بھی کرے البتہ شارع چونکہ حکیم ہے وہ مروج کو ترجیح نہیں دیتا اس لئے حسن، استحقاق امر کے لائق اور قبیح استحقاق نہی کے لائق ہو سکتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ ان میں سے ہر ایک امر یا نہی کو مستلزم ہو۔ حاکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے اس لئے جب شارع حکم نہیں کرتا حکم نہیں پایا جاتا۔ عقل تو حسن وقوع کی معرفت کا آلہ ہے۔ اور معتزلہ کے نزدیک افعال کا حسن وقوع عقلی ہے بایں طور کہ عقل حسن وقوع کے ساتھ حاکم ہے شرع کو کوئی دخل نہیں ہے ایک فعل کا عقلاً حسن یا قبیح ہونا اس امر کو مستلزم ہے کہ شارع اس کے لئے امر یا نہی کرے و اذلة الفسق فی المبسوطات۔ اب اس تمہید کے بعد مامورہ کی تقسیم کا بیان یہ ہے کہ مامورہ باعتبار حسن کے دو قسم ہے ایک قسم حسن عینہ ہے (اور حسن عینہ وہ ہوتا ہے کہ اس کی ذات میں حسن ہو۔ اس کے غیر کو اس میں دخل نہ ہو) اور دوسری قسم حسن بغیرہ ہے (اور حسن بغیرہ وہ ہوتا ہے کہ اس کے حسن کا منشا وہ غیر ہو اور مامورہ کو اس میں کچھ دخل نہ ہو) اور حسن عینہ یعنی قسم اول دو قسم ہے ایک قسم یہ ہے کہ مامورہ جس وصف کی وجہ سے حسن ہے وہ وصف فی نفسہ اور لذائذہ حسن ہے اور وہ وصف اس مامورہ کی ذات میں ہے جیسے نماز کیونکہ نماز ان افعال اور اقوال کے ساتھ ادا کی جاتی ہے جو وضع ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے لئے کئے گئے ہیں۔ خدا غور کیجئے کہ نماز اپنی ابتداء سے لے کر اپنی انتہا تک اقوال و افعال کے اعتبار سے سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم ہے اور اس کی حمد و ثناء ہے اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے۔ تو یہ تمام افعال و اقوال فی نفسہا حسن ہیں کیونکہ یہ وضع ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے لئے کئے گئے ہیں اور تعظیم فی ذاتہ حسن ہے کیونکہ یہ نعم کا شکر ہے (اور ایمان باللہ اسی قسم سے ہے بلکہ مرتبہ کے

العتبار سے وہ نماز سے اعلیٰ ہے کیونکہ یہ کسی حالت میں سقوط کو قبول نہیں کرتا ہے جبکہ نماز بعض حالات میں سقوط کو قبول کرتی ہے (جیسے حالت حیض و نفاس میں)، اسی لئے بعض نے قسم اول کی نوع اول کی دو قسمیں کی ہیں۔ ایک وہ جو سقوط کو قبول نہ کرے جیسے ایمان اور دوسری وہ جو سقوط کو قبول کرے جیسے نماز۔ اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول "وَالْاَنَّ يَكُونُ فِي غَيْرِ حَيْضَةٍ اَوْ حَالَةٍ" ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ تعظیم باری تعالیٰ (یعنی نماز) فی حد فائز حسن ہے تو حسن اس کو لازم ہوگا اور اس سے منطک نہیں ہوگا۔ تو چاہیے کہ نماز ہر حال اور ہر وقت میں حسن ہو جبکہ حالتہ حدیث و جنابت اور حالت حیض و نفاس میں اور اوقات مکروہہ میں غرض حسن نہیں ہے۔ جواب کی تقریر یہ ہے کہ تعظیم (یعنی نماز) حسن لذاتہ ہے اور حسن اس کو اس کے اپنے حالات اور اوقات میں قطعاً لازم ہے اس سے منطک نہیں ہوتا ہے اور حالت حدیث و جنابت اور حالت حیض و نفاس اس تعظیم یعنی نماز کی حالت ہی نہیں ہے اور اوقات مکروہہ اس کے اوقات ہی نہیں ہیں اگر حالات و اوقات مذکورہ میں نماز حسن نہ ہو تو کوئی محذور لازم نہیں آتا ہے۔

وَمَا التَّحَقُّ بِالْوَسِطَةِ بِمَا كَانَ الْمَعْنَى فِي وَضْعِهِ كَالشَّكْوَةِ وَالصَّوْمِ
وَالْحُجَّ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَفْعَالَ بِوَسِطَةِ حَاجَةِ الْفَقِيرِ وَاشْتِهَاءِ النَّفْسِ
وَشَرَفِ الْمَكَانِ تَضَمَّنَتْ إِغْنَاءَ عِبَادِ اللَّهِ وَقَهْرَ عِدْوَةٍ وَتَعْظِيمَ
شَعَائِرِهِ فَصَارَتْ حَسَنَةً مِنَ الْعِبَادِ لِلرَّبِّ عَمَرَتْ قُدْرَتُهُ بِلَا
ثَالِثٍ مَعْنَى لِكُونِ هَذِهِ الْوَسَائِطِ ثَابِتَةً بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى مَضَافَةً إِلَيْهِ

ترجمہ۔ اور حسن یعنی یہ کی دوسری قسم وہ ہے جو واسطہ کے سبب سے حسن یعنی یہ پہلی قسم جو "ماکان المعنی فی وضعہ ہے" کے ساتھ ملحق ہے جیسے زکوٰۃ اور روزہ اور حج ہے کیونکہ یہ افعال حاجت فقیر اور اشتہاء نفس اور شرف مکان کے واسطہ سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اغناء کو اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کو مغلوب کرنے کو اور اللہ تعالیٰ کے شائری کی تعظیم کو متضمن ہو گئے ہیں پس یہ افعال حسنہ ہو گئے ہیں درحالیکہ یہ صادر ہونے والے ہیں بندے سے رب تعالیٰ عزت قدرہ کے بغیر واسطہ معنی ثالث (یعنی امر خارج) کے کیونکہ یہ واسطہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں اور اسی کی طرف مضاف ہوتے ہیں یعنی منسوب ہوتے ہیں۔

(تقریر و شرائط درمیان میں حائل نہیں ہوں گے ان کا ہونا برابر ہے)

تقریر و تشریح قرۃ وما التحق بالواسطۃ الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”بالواسطۃ“ میں بابت یہ ہے۔ اور ”بما کان الخ التحق“ سے متعلق ہے اور ”ثالث معنی“ میں صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے تقریر عبارت یہ ہے ”بلا اعتبار معنی ثالث“ اور یہاں واسطہ سے مراد وہ امر ہے جس پر اس مأمور بہ کے حسن کا ثبوت موقوف ہے۔ اور شرائط اعمال ج اور ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم قرار دیا گیا ہو۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حسن لعینہ کی دوسری قسم وہ ہے جو واسطہ کے سبب سے حسن لعینہ کی قسم اول یعنی ”ماکان المعنی فی وضعہ“ کے ساتھ ملتی ہے (چونکہ یہ واسطہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے بندے کے اختیار کو اس میں دخل نہیں ہے اس لئے یہاں واسطہ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کو حسن لعینہ کے اقسام سے شمار کیا گیا ہے) جیسے زکوٰۃ اور روزہ اور حج ہے۔ پس زکوٰۃ بظاہر مال کا ضائع کرنا ہے۔ لیکن فقیر جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اس کی حاجت کو پورا کرنے کی وجہ سے یہ حسن ہو گئی ہے اور فقر کی حاجت محض اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہے اس فقیر کو اس میں دخل نہیں ہے اور اسی طرح روزہ بظاہر نفس کو بھوکا رکھنا اور اس کو ہلاک کرنا ہے لیکن نفس آئادہ بالسود (جو کہ اللہ تعالیٰ کا عتد ہے) کو مغلوب کرنے کی وجہ سے حسن ہو گیا ہے اور نفس کی عداوت اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے بندے کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے اور اسی طرح حج بظاہر قطع مسافت اور مقامات متعددہ مخصوصہ کا دیکھنا اور سعی کرنا ہے اور یہ امور حسنہ نہیں ہیں ان میں جو حسن کیا ہے وہ مکان کی عظمت و شرافت کی وجہ سے ہے اور مکان کی شرافت محض اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے اور انہی کی عطا کردہ ہے بندے کو اس میں اختیار نہیں ہے (یا یوں کہہ لیجئے کہ اس شرافت میں ان امکانہ متعددہ کو کوئی اختیار نہیں ہے) جب یہ وسائل (جی سے حسن ثابت ہوتا ہے) ہمارے لئے غیر اختیاری ہیں اور محض اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں تو گویا یہ وسائل درمیان میں حائل نہیں ہیں۔ پس زکوٰۃ اور روزہ اور حج حسن لعینہ ہو گئے اسی لئے تو ان کو حسن لعینہ کے اقسام سے شمار کیا ہے اور ”ماکان المعنی فی وضعہ“ کے ساتھ ملتی کیا ہے۔ لیکن نفس واسطہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک مستقل قسم بھی قرار پائی۔ اور حسن لعینہ کی قسم ثانی قرار پائی۔ یعنی افعال مذکورہ باوجود اس کے کہ ان میں وسائل موجود ہیں۔ حسن لعینہ کے ساتھ اس لئے ملتی ہو گئے ہیں کہ یہ وسائل محض اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہیں اور اسی کی طرف منسوب ہیں گویا کہ یہ درمیان میں حائل ہی نہیں ہیں۔ اور حسن لعینہ کی اس نوع اور حسن لغیرہ کی دونوں قسموں میں یہی فرق ہے کیونکہ اس نوع میں واسطہ محض اللہ تعالیٰ

کا پیدا کردہ ہے بندے کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے پس گویا کہ یہ واسطہ موجود ہی نہیں ہے تو یہ نوع حسن یعنی ہوگئی بخلاف قسم ثانی کے کہ اس میں جو واسطہ ہیں ان میں بندے کے اختیار کو دخل ہے اسی لئے تو ان افعال کو جن میں یہ واسطہ موجود ہیں حسن وغیرہ کے اقسام میں شمار کیا گیا ہے جیسے جہاد اور صلوة الجنازہ اور اقامتہ حدود۔

وَحُكْمُ هَذَيْنِ التَّوَعَيْنِ وَاحِدٌ وَهُوَ أَنَّ الْوُجُوبَ مَتَى ثَبَتَ لَا يَسْقُطُ إِلَّا بِفَعْلٍ الْوَاجِبِ أَوْ بِاعْتِرَاضٍ مَا يَسْقُطُهُ بَعِيْنُهُ

ترجمہ۔ اور حسن یعنی ان دونوں قسموں کا ایک حکم ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب وجوب، مکلف کے ذمہ ثابت ہو جائے تو وہ ساقط نہیں ہوتا مگر واجب کے ادا کر دینے سے یا اس امر کے عروض کی وجہ سے جو بعینہ واجب کو ساقط کر دے۔

تقریر و تشریح قرآن و حکم ہدین التوعین الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حسن یعنی ان دونوں قسموں (یعنی الحسن یعنی فی نفسہ اور الملتزم بہ) کا ایک حکم ہے وہ یہ کہ جب واجب مکلف کے ذمہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس واجب کا سقوط صرف دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ سے ہوتا ہے یا تو مکلف اس واجب کی ادائیگی کر دے تو یہ واجب مکلف کے ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے اور یا مکلف کو ایسا امر عارض ہو جائے جو بعینہ واجب کے سقوط میں بلا واسطہ مؤثر ہو جیسے حیض و نفاس کیونکہ یہ بعینہ نماز کے سقوط میں اپنے عروض کے وقت بلا واسطہ مؤثر ہیں۔ توضیح المقام علی وجہ التفصیل یوں ہے کہ حسن یعنی ان دونوں قسموں کے دو حکم ہیں ایک حکم یہ ہے کہ مکلف کے واجب کو ادا کر دینے سے یہ واجب اس کے ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ مکلف کو ایسا امر عارض ہو جائے جو بعینہ واجب کو اس کے ذمہ سے ساقط کر دے تو حکم اول حسن یعنی ان دونوں قسموں اور حسن وغیرہ کی دونوں قسموں کے درمیان مشترک ہے اور حکم ثانی ان کے درمیان ماہ الامتیاز ہے کیونکہ امر عارض حسن وغیرہ کی دونوں قسموں کے لئے بالذات مسقط نہیں ہے بلکہ بالواسطہ مسقط ہے۔ پس مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ”بعینہ“ حسن وغیرہ“ سے احتراز ہے۔ تنبیہ۔ بیان سابق سے یہ امر مفہوم ہو رہا ہے کہ امر عارض، سقوط واجب کی علت ہے سبب اور شرط نہیں ہے۔ سوال۔ وجوب سے مراد نفس وجوب ہے (جو اپنے سبب سے ثابت ہوتا ہے) یا وجوب سے

مراد وجوب ادا ہے (جو امر سے ثابت ہوتا ہے) اگر وجوب سے مراد نفس وجوب ہو تو مصنف کا قول ”باعتراض مایسقط، بعینہ“ صحیح ہے کیونکہ نفس وجوب، وجوب کے بعد وقت میں حوادث کے عارض ہونے کی وجہ سے ساقط ہو جاتا ہے لیکن اس کا یہاں وارد کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے خروج عن المبحث لازم آتا ہے اس لئے کہ ہماری گفتگو تو ثابت بالامر کے حسن کے بیان میں ہے اور وہ تو وجوب ادا ہے اور اگر وجوب سے مراد وجوب ادا ہو تو اس کا اس مقام پر وارد کرنا درست ہے لیکن مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”باعتراض مایسقط بعینہ“ صحیح نہیں ہے کیونکہ وجوب ادا جو کہ امر کے ساتھ ثابت ہوتا ہے وہ اپنے ثبوت (یعنی وجود) کے بعد امر عارض کے پیش آجانے کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتا ہے کیونکہ خطاب آخر وقت میں متوجہ ہوتا ہے اور اس کے بعد عرض عارض، سقوط واجب کے لئے مفید نہیں ہوتا ہے۔ الجواب: وجوب سے مراد نفس وجوب ہے (جو کہ اپنے سبب سے ثابت ہوتا ہے) اور خروج عن المبحث بھی لازم نہیں آتا ہے کیونکہ وقت کا نفس وجوب کے لئے سبب ہونا امر کے واسطے سے معلوم ہوتا ہے تو نفس وجوب بالواسطہ امر سے ثابت ہوگا لہذا نفس وجوب کی اضافت امر کی طرف درست ہے (لہذا بنا بریں اس کو اس جگہ وارد کرنا صحیح ہے کیونکہ وہ اس وقت امر کے ساتھ ثابت ہے) جیسا کہ وہ حکم جو مقتضی سے ثابت ہوتا ہے اس کی اضافت مقتضی کے واسطے سے نص کی طرف درست ہوتی ہے۔ علی عام بیانہ۔

وَالَّذِي حَسَنٌ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ نَوْعَانِ مَا يَحْصِلُ الْمَعْنَى بَعْدَ كَذَا يَفْعَلُ
مَقْصُودٌ كَالْوَضُوءِ وَالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَمَا يَحْصِلُ الْمَعْنَى يَفْعَلُ الْمَأْمُورُ بِهِ
كَالصَّلَاةِ عَلَى الْمِيْتِ وَالْجِهَادِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ فَإِنَّ مَا فِيهِ الْحُسْنُ مِنْ
قَضَاءِ حَقٍّ وَكَيْتِ أَعْدَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَالزَّجْرِ عَنِ الْمَعَاصِي يَحْصِلُ بِنَفْسِ
الْفِعْلِ وَحَكْمِ هَذَيْنِ النَّوَاعِينَ وَاحِدٌ أَيْضًا وَهُوَ بَقَاءُ الْوَجِبِ
بِوَجُوبِ الْغَيْرِ وَسَقُوطِهِ بِسَقُوطِ الْغَيْرِ۔

ترجمہ۔ اور ”حسن لغیرہ“ دو قسم ہے ایک قسم وہ مامور ہے کہ جس غیر کی وجہ سے یہ حسن ہوا ہے وہ اس مامور کے بعد

فعل مقصود کے ساتھ حاصل ہو جیسے الوضوء اور السعی الی الجمعة۔ اور دوسری قسم وہ مامور ہے کہ جس غیر کی وجہ سے یہ حسن ہوا ہے وہ (غیر) فعل مامورہ کے ساتھ ہی ادا ہو جائے (اس غیر کے لئے کوئی اور فعل نہ ہو) جیسے صلوٰۃ علی المیت اور جہاد اور اقامۃ حدود، کیونکہ اس میں جو حسن ہے وہ لذت نہیں ہے بلکہ یہ حسن حق مسلم کی ادائیگی کی وجہ سے (جیسے صلوٰۃ جنازہ میں ہے) اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو مغلوب کرنے کی وجہ سے (جیسے جہاد میں ہے) اور لوگوں کو گناہوں سے روکنے کی وجہ سے (جیسے اقامۃ حدود میں ہے) اور وہ غیر (جس کی وجہ سے مامور بہ مشروع ہوا ہے) صرف مامور بہ کے فعل سے ادا ہو جاتا ہے اور ان دو قسموں کا حکم بھی ایک ہے اور وہ حکم یہ ہے کہ بقاء واجب، وجوب غیر کی وجہ سے ہوگا اور سقوط واجب، سقوط وجوب غیر کی وجہ سے ہوگا۔

تقریر و تشریح قولہ والذی حسن لمعنی فی غیرہ الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اب مامور بہ کی قسم ثانی "حسن لغیرہ" کی اقسام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ "حسن لغیرہ" دو قسم ہے ایک قسم یہ ہے کہ مامور بہ جس غیر کی وجہ سے حسن ہوا ہے وہ غیر، مامور بہ کے فعل سے ادا نہ ہوتا ہو بلکہ اس غیر کی ادا کے لئے مامور بہ کے فعل کے بعد ایک اور فعل مقصودی کا پایا جانا ضروری ہو جیسے الوضوء ہے اور السعی الی الجمعة ہے۔ کیونکہ وضوء فی نفسہ اعضاء کو ٹھنڈا کرنے اور اعضاء کو صاف ستھرا کرنے اور باقی کو ضائع کرنے کا نام ہے۔ اس کی اپنی ذات میں کوئی حسن نہیں ہے یہ تو نماز کی وجہ سے حسن ہوا ہے۔ اور نماز صرف وضوء کر لینے سے ادا نہیں ہوتی بلکہ نماز کی ادائیگی کے لئے وضوء کرنے کے بعد قصد ایک اور فعل کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور اسی طرح السعی الی الجمعة فی نفسہ چلنا پھرنا ہے اور اس کی ذات میں تو کوئی حسن نہیں ہے یہ تو اقامۃ جمعہ کی وجہ سے حسن ہوا ہے اور جمعہ صرف چلنے پھرنے سے تو ادا نہیں ہوتا ہے بلکہ جمعہ کی ادائیگی کے لئے سعی کے بعد قصد ایک اور فعل کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ مامور بہ جس غیر کی وجہ سے حسن ہوا ہے وہ غیر صرف فعل مامور بہ سے ہی ادا ہو جاتا ہے اس کے لئے فعل مامور بہ کے بعد کوئی اور فعل نہیں ہوتا جیسے "صلوٰۃ جنازہ" کیونکہ یہ فی نفسہ بدعت ہے بت پرستی کے مشابہ ہے اس کی اپنی ذات میں حسن نہیں ہے۔ اس میں حسن محض اس وجہ سے آیا ہے کہ اس سے حق مسلم ادا کیا جاتا ہے اور حق مسلم کی ادائیگی صرف صلوٰۃ جنازہ پڑھنے سے حاصل ہو جاتی ہے اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد کسی اور فعل کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح جہاد ہے۔ یہ فی نفسہ اللہ تعالیٰ کے بندہ کو عطا میں مبتلا کرنا اور اس کے شہروں کو دیران کرنا ہے اس میں لذت نہیں ہے اس میں حسن اعلاء کلمۃ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے آیا ہے اور اعلاء کلمۃ اللہ (اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنا) صرف فعل جہاد سے حاصل ہوتا ہے فعل جہاد کے بعد یہ کسی اور فعل کا

محتاج نہیں ہے۔ اور اسی طرح اقامتِ حدود ہے یہ بھی بظاہر عذاب دینا ہے اس میں لذاتہم تو حسن نہیں ہے اس میں محض اس وجہ سے حسن آیا ہے کہ اس سے لوگوں کو گناہوں سے روکا جاتا ہے اور روکنا صرف اقامتِ حدود سے حاصل ہو جاتا ہے اس کے بعد کسی اور فعل کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب یہ تمام وسائل (یعنی میت کا مسلمان ہونا اور کافر کا کفر اور ممنوعات شرعیہ کی ہتک حرمت نوع ثانی میں اور صلوٰۃ اور جمعہ نوع اول میں)، بندوں کے فعل اور ان کے اختیار سے ہیں تو ان وسائل کا اعتبار کیا گیا ہے اور یہ سب کے سب ”حسن لغیرہ میں داخل کر دیئے گئے عہ

قولہ **و حکم ہذا بین النوعین الخ** اور ”حسن لغیرہ“ کی ان دو قسموں کا بھی ایک حکم ہے وہ یہ ہے کہ وجوبِ غیر کے ساتھ بقاد واجب ہے اور وجوبِ غیر کے سقوط سے سقوط واجب ہو جاتا ہے پس بقاد وضو بھی، بقاد صلوٰۃ و جمعہ کی وجہ سے ہوگا اور سقوطِ صلوٰۃ و جمعہ سے سقوطِ وضو وسی ہوگا اور اسی طرح صلوٰۃ جنازہ اور جہاد اور اقامتِ حدود کی بقاد، بقاد حق مسلم و اعداء کلہ اللہ تعالیٰ اور جنگ حرمت منہای کے ساتھ ہوگی اور ان کا سقوط ان کے سقوط کی وجہ سے ہوگا۔

اعلم مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس قول ”فان ما فیہ الحسن من قضاء حق المسلم و کبت اعداء اللہ تعالیٰ و الس جوعن المعاصی یحصل بنفس الفعل“ کی ترکیب میں چند احتمال ہیں:-
احتمال اول: لفظ (ما موصولہ ہے) اِت کا اسم ہے اور ”من قضاء حق المسلم الخ“ کا بیان ہے اور ”یحصل بنفس الفعل“ اِت کی خبر ہے، اس احتمال پر ترجمہ یہ ہے۔ ”کیونکہ جس میں حسن ہے کہ وہ ”مسلمان کے حق کو پورا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اعداء کو مغلوب کرنا ہے اور لوگوں کو معاصی پر تہذیب کرنا ہے“ وہ مأمودہ کے فعل سے ہی حاصل ہو جاتا ہے۔

احتمال ثانی: لفظ (ما فیہ) ہے اور ”فیہ“ کی ضمیر کا مرجع مأمودہ ہے اور ”الحسن“ سے مراد الحسن لذاتہ ہے۔ یہاں تک ایک جملہ مکمل ہوا اور دوسرے جملہ ”من قضاء حق المسلم الخ“ کی ابتداء اس عبارتِ مقدرہ سے ہوتی ہے ”بل الحسن فیہ من جہت قضاء حق المسلم الخ“ اور یہ جملہ پہلے جملہ پر معطوف ہے اور ”یحصل بنفس الفعل“ مبتداء محذوف کی خبر ہے یعنی والمعنی الذی شرع لاجلہ المأمور بہ“ اس احتمال پر تقدیر عبارت یہ ہے۔ ”فان ما فیہ الحسن لذاتہ بل الحسن فیہ من جہت قضاء حق المسلم و کبت اعداء اللہ تعالیٰ و لزجوعن المعاصی والمعنی الذی شرع لاجلہ المأمور بہ یحصل بنفس الفعل“ اس احتمال پر ترجمہ بالکل ظاہر ہے۔

احتمال ثالث: لفظ (ما موصولہ ہے) اِت کا اسم ہے اور ”فیہ“ کی ضمیر کا مرجع المأمور بہ ہے اور ”الحسن“ مآ کا بیان ہے

اور اِن کی خبر مَحذوف ہے یعنی ”لیس لذاتہ“ یہاں تک ایک جملہ مکمل ہوا اور دوسرا جملہ ”من قضاء حق المسلم الخ“ ہے جس کا شروع سے کچھ حصہ حذف ہے یعنی بل من جہنہ قضاء حق المسلم الخ اور یہ پہلے جملہ پر معطوف ہے اور ”یحصل بنفس الفعل“ مبتداً و محذوف کی خبر ہے یعنی والمعنی الذی شرع لاجلہ المأمور بہ یحصل بنفس الفعل“ اس احتمال پر تقدیر عبارت یہ ہے۔ فان ما فیہ من الحسن لیس لذاتہ بل من جہنہ قضاء حق المسلم و کت اعداء اللہ تعالیٰ والمزجر عن المعاصی والمعنی الذی شرع لاجلہ المأمور بہ یحصل بنفس الفعل“ اور ہم نے اسی تیسرے احتمال پر ترجمہ پیش کیا ہے۔ اس ازو یاد کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تین امور پر دلیل کی ضرورت ہے یعنی ہمارا دعویٰ تین امور سے مرکب ہے ایک یہ کہ یہ مأمور بہ حسن لذاتہ نہیں ہے دوسرے یہ کہ یہ مأمور بہ حسن لغویہ ہے اور تیسرے یہ کہ وہ غیر جس کی وجہ سے یہ مأمور بہ حسن ہو گیا ہے وہ نفس فعل مأمور بہ سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس احتمال ثالث پر گو عبادت میں اعتقاد کرنا پڑتا ہے مگر امور ثلاثہ میں سے ہر ایک امر کا بیان ہو جاتا ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔ باقی احتمال اول پر تو صرف ایک امر کا بیان ہوتا ہے اور احتمال ثانی پر گو امور ثلاثہ کا بیان ہو جاتا ہے مگر اس کا ترکیبی پہلو کچھ بعید مما معلوم ہوتا ہے کمالاً مخفی علی النبیؐ =

فَصْلٌ فِي النَّهْيِ وَهُوَ فِي صِفَةِ الْقَبِيحِ يَنْقَسِمُ اِلِىْ قِسَامِ الْأَمْرِ فِي صِفَةِ الْحَسَنِ مَا قَبِيحٌ لِعَيْنِهِ وَضَعًا كَالْكَفْرِ وَالْعَبَثِ۔

ترجمہ۔ یہ فصل نہی کے بیان میں ہے اور نہی صفت قبیح کے اعتبار سے اسی طرح منقسم ہوتی ہے جس طرح کہ امر صفت حسن کے اعتبار سے منقسم ہوتا ہے (نہی) کی ایک قسم قبیح لعینہ ضمنی ہے جیسے کفر اور عبث ہے۔

تقریر و تشریح قولہ فصل فی النهی الخ امر کی طرح نہی بھی خاص کے قبیل سے ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اہم مباحثہ امر کے بیان سے فارغ ہوئے اب نہی کے مباحثہ کا بیان شروع فرماتے ہیں۔ نہی کا لغوی معنی منع کرنا اور روکنا ہے اسی لئے عقل کو نا سچی کے اتم سے مہموم کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہے ”ھن لا دی الاحلام والنہی ای ذوی العقول“ کیونکہ عقل، عاقل کو قبح الخ کے ارتکاب سے منع کرتی ہے جیسے ”نہی“ مخاطب کو بھی عنہ کے ارتکاب سے منع کرتی ہے اور اہل اصول کی اصطلاح میں ”قائل کا اپنے غیر کو استعمال کے طور پر لا تفعل کہنا نہی ہے۔ اور نہی کا

صیغہ بہت سے معانی میں استعمال ہوتا ہے (۱) تحریم کے لئے جیسے ارشاد باری تعالیٰ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِنْ يَمْلِكُوا بِهِنَّ كَمَا يَمْلِكُ أَبْنَاءُكُمْ بِهِنَّ وَرِثَتُهُمْ عَلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (۲) کہراہت جیسے بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ اور مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”لَا يَمْسُكُنْ أَحَدُكُمْ ذَكَوَةً يَمِينُهُ وَهُوَ يَبُولُ“ یعنی کوئی اپنا ذکر ہرگز اپنے داہنے ہاتھ سے پیشاب کرتے وقت نہ پکڑے“ (۳) دعا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ”رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَكَذَا يَتَتَّبَعُونَ“ یعنی اے رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت فرمائی (۴) ارشاد جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَنَّ لَكُمْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حَتَّى تَأْخُذَ بِهَا نَفْسٌ“ ترجمہ : اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بُری لگیں (۵) تحقیر کے لئے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”لَا تَمْدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ“ ترجمہ اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو جو ہم نے ان کے کچھ جوڑوں کو بہت سے دی (۶) بیان عاقبت کے لئے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُونَ الظَّالِمُونَ“ ترجمہ اور ہرگز اللہ کو یہ خبر نہ جانا ظالموں کے کام سے (۷) ایمان کے لئے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَقْتُلُوا رُءُوسَكُمْ إِنَّمَا يُجَنَّبُ أَنْ تُكَلِّمُوا نَفْسَهُمْ“ ترجمہ اے کافروں! ہمارے نبی کے سر نہ ماریں (۸) تسویہ کے لئے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”وَفَاصِلُكُمْ أَزْوَاجٌ لَا تَنْصِبُونَ“ ترجمہ : اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو (۹) شفقت کے لئے جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ”لَا تُنَجِّنُ دُمُ الدَّوَابِّ كَمَا سَمِي“ ترجمہ نہ بناؤ تم دو اب کو جائے نشست (۱۰) زہر و تریخ کے لئے۔

اس بارے اختلاف ہے کہ نہی تحریم میں حقیقت ہے یا کراہت میں حقیقت ہے یا ان دونوں معانی میں لفظ تنواہ مقام مشترک ہے جبکہ ان دونوں معانی کے ماسوا میں بالاتفاق مجاز ہے۔ جمہور کے نزدیک نہی، تحریم میں حقیقت ہے اور کراہت میں مجاز تو جمہور کے نزدیک نہی، تحریم میں خاص ہوئی تو جمہور کے مذہب پر نہی کو خاص کے اقسام میں شمار کیا گیا ہے۔ اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول ”وہو فی صفۃ القبح الخ کا ماحصل یہ ہے کہ جس طرح مأمور بہ کے حسن ہونے کے اعتبار سے امر کی چار قسمیں ہیں اسی طرح منہی عنہ کے قبیح ہونے کے اعتبار سے نہی کی چار قسمیں ہیں ”لما يستعلم“ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکیم جس طرح حسن کا ہی امر کرتا ہے قبیح کا امر نہیں کرتا اسی طرح وہ قبیح ہی سے نہی کرتا ہے حسن سے نہی کرتا یعنی جس طرح مأمور بہ حسن ہوتا ہے اسی طرح منہی عنہ قبیح ہوتا ہے۔ نہی کی اقسام اربعہ کی وجہ ضبط یہ ہے کہ منہی عنہ دو قسم ہے (۱) قبیح لعینہ، اور قبیح لعینہ وہ ہوتا ہے جس کی ذات میں قبیح ہو اور اوصاف لازمہ اور عوارض مجاورہ کو اس کے قبیح ہونے میں دخل نہ ہو اور قبیح لعینہ دو قسم ہے ایک قسم قبیح و منہی ہے اور دوسری

قسم قبیع شرعی ہے اور قبیع وضعی وہ ہوتا ہے جس کے قبیح کا ادا رک بغیر و رد شرع کے عقل کو سکتی ہو اور قبیع شرعی وہ ہوتا ہے جس کا قبیح محض و رد شرع سے معلوم ہو و رد عقل تو اسے جائز اور ممکن قرار دیتی ہے اور دوسری قسم قبیع لغیرہ ہے اور قبیح لغیرہ وہ ہوتا ہے جس میں قبیح غیر کی دہر سے ہو اور اس غیر کے قبیح کی دہر سے منہی عنہ قبیح ہو اور یہ بھی دو قسم ہے ایک قسم قبیح وضعی اور دوسری قسم قبیع جوادی ہے اور قبیع وضعی وہ ہے کہ جس غیر کی دہر سے منہی عنہ قبیح ہوا ہے وہ غیر اس منہی عنہ کا وصف لازم ہو اور قبیع جوادی وہ ہے کہ جس غیر کی دہر سے منہی عنہ قبیح ہوا ہے وہ غیر اس منہی عنہ کا وصف مفارق ہو یعنی وہ وصف بعض احوال میں اس سے متفق ہو اور بعض احوال میں منہی عنہ کا نفاذ ہو اور بعض احوال میں اس سے متفق نہ ہو۔
قوله ما قبیح لعینہ وضعاً الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے قبیح لعینہ کی قسم اول یعنی قبیح وضعی کی مثال پیش کرتے ہیں جیسے کفر اور عیث ہے، پس کفر قبیح لعینہ وضعی ہے کیونکہ کفر کی اپنی ذات میں قبیح ہے جو محض عقل سے ہی معلوم ہو جاتا ہے اور وہ منعم کی نعمت کی ناشکری ہے اور منعم کی نعمت کی ناشکری کی برائی عقل کے نزدیک مسلم ہے اسی لئے تو حرم کفر کا نسخ جائز نہیں ہے اور اسی طرح عیث ہے کیونکہ عیث کے دو معانی آتے ہیں ایک معنی یہ ہے کہ عیث اس فعل کو کہتے ہیں جو فائدہ سے خالی ہو اور دوسرا معنی یہ ہے کہ عیث اس فعل کو کہتے ہیں جس کی عاقبت حمیدہ نہ ہو یعنی اس فعل پر اچھا اثر مرتب نہ ہو تو اس میں جو قبیح ہے وہ محض عقل ہی سے معلوم ہو جاتا ہے۔

وَمَا لَتَحَقَّ بِهِ بِوَاسِطَةِ عَدَمِ الْاَهْلِيَّةِ وَالْمَحَلِّيَّةِ شَرْعًا كَصَلَاةِ الْمُحَدِّثِ وَبَيْعِ الْحَرِّ وَالْمُضَامِينِ وَالْمَلَا قِيمِ۔

ترجمہ اور قبیح لعینہ کی قسم ثانی وہ ہے جو شرعاً عدم اہلیت و عدم محلّیت کے واسطہ سے قبیح لعینہ وضعی کے ساتھ ملتی ہے جیسے محدث (بے وضو) کی نماز اور آزاد شخص اور مضامین اور ملا قیم کی بیع

تقریر و تشریح قوله و ما لتحق بہ الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے قبیح لعینہ کی قسم ثانی کا ذکر کر رہے ہیں یعنی وہ منہی عنہ جو شرعاً عدم اہلیت اور عدم محلّیت کے واسطہ سے قبیح لعینہ وضعی کے ساتھ ملتی ہے مثل محدث (بے وضو) کی نماز اور آزاد انسان اور مضامین اور ملا قیم کی بیع کے۔ اس کی دہر یہ ہے کہ نماز فی نفسہ قبیح نہیں ہے کہ عقل سے اس کا قبیح معلوم ہو جائے بلکہ نماز فی نفسہ حسنہ ہے لیکن شرع شریف نے ادا نماز کے لئے بندے کی اہلیت کو حالت طہارت میں منحصر کر دیا ہے پس یہ

عدم اہلیت کے واسطے سے قبیح وضعی کے ساتھ ملتی ہو گئی ہے اور اسی طرح آزاد انسان کی بیع قبیح لعینہ شرعی کی مثال ہے کیونکہ لغت میں بیع ایسے معنی کے لئے موضوع نہیں ہے جو عھلاً قبیح ہو۔ اس میں قبیح صرف اس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے کہ شرع شریف نے بیع کی تعریف ”مبادلۃ المال بالمال“ سے کی ہے اور شرع شریف میں آزاد انسان مال نہیں ہے اور اسی طرح مضامین مال نہیں (مضامین، مضمون کی جمع ہے اور یہ اُس چیز کو کہتے ہیں جو فعل (فعل) کے اصحاب میں ہوتی ہے) اس کی بیع کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کو یوں کہے کہ میں نے وہ بچہ جو اس فعل (مثلاً اس گھوڑے) سے حاصل ہوگا فروخت کیا تو یہ پانی یعنی بیع کی بیع ہے اور دینی شرعاً مال نہیں ہے تو شرعاً اس کی بیع قبیح ہوگی اور شرعاً عدم محلیت کے واسطے سے قبیح لعینہ وضعی کے ساتھ ملتی ہوگی، اور اسی طرح ملائقہ مطلق یا مطلقہ کی جمع ہے اور یہ اُس چیز کو کہتے ہیں جو درجہ ملازمین ہو، اور اس کی بیع کی صورت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کہے کہ میں نے وہ بچہ جو اس ناکہ سے حاصل ہوگا فروخت کیا تو شرعاً عدم محلیت کی وجہ سے اس کی بیع قبیح ہے کیونکہ پانی (پانی) پہلے اس کے گناہ سے بچتا ہے کہ پیدا ہو، بیع کا محل نہیں ہے اور اس طرح کی بیع جاہلیت میں ہوتی تھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمادیا۔

وَحُكْمُ النَّهْيِ فِيهِمَا بَيَانٌ أَنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ أَصْلًا وَمَا قَبِيحٌ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ
وَهُوَ نَوْعَانِ مَا جَاوَرَهُ الْمَعْنَى جَمْعًا۔

ترجمہ۔ اور ان دونوں قسموں میں نہی کا حکم اس امر کا بیان کرتا ہے کہ منہی عنہ بالکل مشروع نہیں ہے (نہ ذاتاً اور نہ وصفاً) اور (قسم دوم) قبیح لغیرہ ہے اور وہ دو قسم ہے (ایک قسم) وہ ہے کہ منہی عنہ جس غیر کی وجہ سے قبیح ہوا ہے وہ غیر اس منہی عنہ کا بعض احیاناً میں مجاور ہو (اور بعض احیاناً میں اس سے منفک ہو)

تقریر و تشریح قولہ وحکم النہی الخ یعنی ان دونوں قسموں (جو مذکور ہوئیں) میں حکم نہی اس امر کا بیان ہے کہ منہی عنہ بالکل مشروع نہیں ہے یعنی کسی وجہ سے بھی اس کی مشروعیت کا تصور نہیں کیا جاسکتا نہ بالذات اور نہ بالبعث۔
قولہ وما قبیح لمعنی فی غیرہ الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منہی عنہ کی دوسری قسم قبیح لغیرہ ہے اور وہ دو قسم ہے ایک قسم یہ ہے کہ منہی عنہ جس غیر کی وجہ سے قبیح ہوا ہے وہ غیر اس منہی عنہ کا بعض احیاناً میں مجاور ہے یا اس طرح

کہ یہ دونوں بعض احیان میں ایک ساتھ پائے جائیں بغیر اس کے کہ یہ غیر منہی عتہ کا وصف لازم ہو یا اس کی حقیقتیں داخل ہو جیسے آذانِ جمعہ کے وقت میں بیع، اس لئے کہ بیع فی نفسه امر مشروع اور مفید ملک ہے اور جمعہ کی آذان کے وقت میں یہ اس لئے حرام ہے کہ اس میں مشغول ہونے سے جمعہ کی نماز میں حاضر ہونے کے لئے سعی (چلنا)، (جو کہ حسب ارشاد باری تعالیٰ "فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ فَذَرُوا الْبَيْعَ" واجب ہے، متروک ہو جاتا ہے اور ترک سعی الی الجمعۃ اس قبیل سے ہے جس کا تحقق کبھی بیع کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس صورت میں جبکہ بیع میں مشغول ہو جائے اور سعی ترک کر دے اور کبھی ترک سعی الی الجمعۃ بیع سے منفک ہو جاتا ہے وہ اس صورت میں جبکہ سعی الی الجمعۃ کرے اور راستے میں بیع بھی جاری رکھے یا اس طور کہ بائع اور مشتری دونوں ایک کشتی یا کار میں سوار ہوں اور کشتی یا کار جامع مسجد کی طرف جا رہی ہو اور کبھی ترک سعی بیع کے بغیر اس صورت میں بھی پایا جاتا ہے جبکہ بیع کا معاملہ ذکر سے اور سعی الی الجمعۃ بھی نہ کرے بلکہ کسی اور غرض کر دینے والے کام میں مشغول ہو جائے، اور اسی طرح الرض معصوبہ میں نماز پڑھنا فی ذاتہ مشروع ہے اس میں ملک غیر کو مشغول رکھنے کی وجہ سے قبح پیدا ہو گیا ہے اور ملک غیر کو مشغول رکھنا ایسا امر ہے جو غماز سے منفک ہو جاتا ہے یا اس طور کہ نماز اپنی الرض مملوک میں پڑھے اور ملک غیر کو مشغول رکھنا غماز کے بغیر پایا جاتا ہے یا اس طور کہ الرض معصوبہ میں سکونت کرے یا کھیتی باڑی کرے اور اس میں نماز نہ پڑھے اور اسی طرح حالت حیض میں وطی مشروع ہے یا اس اعتبار کہ حالتہ وطی کرنے والے کی منکوحہ ہے اور اس میں قبح ادنیٰ یعنی نجاست حیض کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور ادنیٰ یعنی نجاست حیض ایسا امر ہے جو وطی سے منفک ہو سکتا ہے یا اس طور کہ حالت حیض میں وطی نہ کرے تو اس صورت میں ادنیٰ ہے اور وطی نہیں اور ادنیٰ کا وطی سے انفکاک اس صورت میں بھی پایا جاتا ہے کہ لہر میں وطی ہو تو اس صورت میں وطی ہے اور ادنیٰ نہیں ہے۔

كَالْبَيْعِ وَقَدْ تَبَيَّنَ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ وَالْوُطَى فِي حَالَةِ الْحَيْضِ وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يَكُونُ صَحِيحًا مَشْرُوعًا بَعْدَ النِّهْيِ وَلِهَذَا قُلْنَا إِنَّ وَطْيَهَا فِي حَالَةِ الْحَيْضِ يُحِلُّهَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَيَثْبُتُ بِهِ إِحْصَانُ الْوُطَى وَمَا اتَّصَلَ بِهِ الْمَعْنَى وَصَفًا۔

ترجمہ۔ جیسے آذانِ جمعہ کے وقت میں بیع اور الرض معصوبہ میں نماز اور حالت حیض میں وطی اور اس قسم کا حکم یہ ہے

کہ منہی عنہ، منہی کے بعد صحیح، مشروع ہوتا ہے اور اسی لئے ہم نے کہا ہے کہ عورت سے حالت حیض میں وطی، زنا، زنا، زنا کے لئے اس کی محفل ہوگی اور اس کے ساتھ واطی کا احسان ثابت ہو جائے گا (اور قبیح لغیرہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ منہی عنہ جس غیر کی وجہ سے قبیح ہوا ہے وہ غیر اس منہی عنہ کا وصف لازم ہو

تقریر و تشریح۔ قولہ وحکم انہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قسم کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ، منہی کے بعد مشروع ہوتا ہے اور مشروع اس کے وجود کو تسلیم کرتی ہے اور اس پر شرعاً مرتب ہوتا ہے حتیٰ کہ آذان جمعہ کے وقت میں بیع منعقد ہو جاتی ہے اور مفید ملک ہوتی ہے اور اس کا مفید ملک ہونا قبضہ پر موقوف نہیں ہوتا ہے اور ارضی مقصود میں فرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے اور جس طرح دلی حالت طہ میں احسان کا سبب ہوتی ہے اسی طرح دلی حالت حیض میں احسان کا سبب ہوگی۔

قولہ ولہذا قلنا الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے اس امر پر تفریع ذکر کرتے ہیں کہ اس قسم میں منہی عنہ، منہی کے بعد مشروع ہوتا ہے، تفریع کی توضیح یہ ہے کہ جس شخص نے اپنی زوجہ کو تین طلاقیں دے دی ہوں تو یہ عورت اس شخص کے لئے اس کے بعد حلال نہیں ہوگی تا وقتکہ یہ عورت اس شخص مذکور کے غیر شخص سے نکاح کرے اور وہ زواج ثانی اس عورت سے دخول کرے پس اگر اس نے حالت حیض میں اس عورت سے دخول کیا تو یہ عورت اس دخول مذکور کے سبب زواج اول کے لئے حلال ہوگی بایں طور کہ وہ عقد ختم ہونے کے بعد اس عورت سے نکاح کر لے اور اسی طرح دخول مذکور کے سبب واطی کا احسان ثابت ہو جائے گا کیونکہ احسان کی شرط سے ایک یہ شرط ہے کہ مشروع طریقہ پر کسی عورت سے دخول کرے تو اگر اس نے اس عورت سے حالت حیض میں دخول کر لیا تو شخص مذکور اس دخول کے سبب محض ہو جائے گا حتیٰ کہ اگر اس شخص نے اس کے بعد زنا کیا تو اس کی حد رجم ہوگی۔

قولہ وما اتصل الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ قبیح لغیرہ کی دوسری قسم کا بیان فرماتے ہیں کہ منہی عنہ جس غیر کی وجہ سے قبیح ہوا ہے وہ غیر اس منہی عنہ کا وصف لازم ہوا اور ہمیشہ اس کے ساتھ قائم رہے اُس سے کسی طرح ذائل نہ ہو سکے جیسے بیع فاسد اور یوم نحر میں روزہ، کیونکہ بیع فاسد جیسے بیع باخر اپنے اصل کے اعتبار سے قبیح نہیں ہے کیونکہ اس میں بیع کے اہل کی طرف سے بیع کے محل میں بیع کا رکن پایا گیا ہے لیکن اس میں قبیح ایسے امر کے اتصال کی وجہ سے پیدا ہوا ہے جو امر اس کا وصف لازم ہو گیا ہے کہ اُس امر کا اس سے انفکاک نہیں ہو سکتا ہے اور وہ امر خمر کا شمن ہونا ہے۔ اس لئے کہ خمر مال متقوم نہیں ہے یہ تو ان امور سے ہے جن سے اجتناب واجب ہے تو خمر کا تسلیم و تسلیم جائز نہیں ہوگا اور شمن تو بیع میں وصف لازم کے بمنزلہ ہے کیونکہ بیع کا شمن سے انفکاک نہیں ہوتا ہے پس صورت مذکورہ میں بیع اس شمن کی وجہ سے فاسد ہوگی باطل نہیں ہوگی بخلاف بیع

الحکمان الحکم ثبیت بقدر دلیلہ۔

كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْأَفْعَالِ الْحُسِّيَّةِ يَقَعُ
عَلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ يَقَعُ عَلَى الْقِسْمِ الْآخِرِ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْبَابَيْنِ أَنَّهُ يُنْصَرَفُ إِلَى الْقِسْمِ
الْأَوَّلِ

جیسے بیع فاسد اور یوم نحر میں روزہ

ترجمہ۔

اور افعال حسیہ سے نہی قسم اول (یعنی بیع لعینہ) پر واقع ہوگی اور افعال شرعیہ سے نہی قسم اخیر (یعنی بیع غیرہ وصفی) پر واقع ہوگی
اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان دونوں بابوں میں نہی قسم اول کی طرف راجع ہوگی۔

تقریر و تشریح۔ اور اسی طرح یوم نحر کا روزہ فی نفسہ بیع نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لئے وقت مخصوص سے لے کر
وقت مخصوص تک کھانے پینے اور جماع سے نیت کے ساتھ نفس کو روکنا ہے۔ اور یہ تو عبادۃ ہے۔ اس میں قح صرف اس امر
کے اتصال کی وجہ سے پیدا ہوا ہے جو اس کا وصف لازم ہو گیا ہے اور وہ آخر وقت ہے اور وقت، روزہ کی تعریف میں داخل
ہے اس کا روزہ سے انفکاک ممکن نہیں ہے تو وقت، روزہ کی وصف لازم کے بمنزلے ہو گیا اور یہ وقت یعنی یوم عید اللہ تعالیٰ
کی طرف سے ضیافت کا دن ہے اور روزہ رکھنے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے اعراض لازم آتا ہے پس اس امر
کی وجہ سے صوم یوم نحر قح ہو گیا۔ اور اس قسم کا حکم یہ ہے کہ اتصال قح کی وجہ سے منہی عتہ فاسد ہوگا بخلاف اس سے پہلی قسم کے
(یعنی بیع غیرہ جوادی کے) کیونکہ اس میں منہی عتہ مکرر ہوتا ہے لیکن الحکم ثابت بقدر دلیلہ۔

قوله والنهي عن الافعال الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جب منہی عتہ کی تقسیم کے بیان سے فارغ ہوئے تو
انہوں نے اس امر کے بیان کرنے کا ارادہ فرمایا کہ کونسی نہی پہلی قسم (یعنی بیع لعینہ) پر واقع ہوتی ہے اور کونسی دوسری قسم (یعنی
بیع غیرہ) پر واقع ہوتی ہے۔ امر مذکور کے بیان سے پہلے تمہیداً یہ بات ذہن نشین رہے کہ افعال دو طرح کے ہوتے ہیں (۱) افعال حسیہ

(۲) افعال شرعیہ اور ان کی تعریف میں دو قول ہیں: افعال حسیہ کی تعریف قول اول پر یہ ہے کہ افعال حسیہ وہ ہوتے ہیں جو جس سے معلوم ہوں اور ان کا تحقق شرع پر موقوف نہ ہو۔ اور افعال حسیہ کی تعریف قول ثانی پر یہ ہے کہ افعال حسیہ وہ افعال ہوتے ہیں جن کے معانی قدیم ہوں اور وہ شرع سے قبل معلوم ہوں اور وہ شرع کے بعد بحال باقی ہوں ان میں شرع کی جانب سے کسی طرح کا تغیر نہ ہوا ہو جیسے قتل، زنا، اور شرب شراب کیونکہ ان تمام کے معانی اور ان سب کی مابینیتیں نزولِ تحریم کے بعد بھی اسی حال باقی ہیں اور یہ مراد نہیں کہ ان افعال کی حرمت جیسی ہے کہ جس کے ذریعہ سے معلوم ہوئی ہے اور شرع شریف پر موقوف نہیں ہے اور افعال شرعیہ کی تعریف قول اول پر یہ ہے کہ افعال شرعیہ وہ ہوتے ہیں جن کا حصول اور تحقق شرع شریف پر موقوف ہو، اور جس پر ان کا حصول و تحقق موقوف نہ ہو۔ اور افعال شرعیہ کی تعریف قول ثانی پر یہ ہے کہ افعال شرعیہ وہ ہوتے ہیں جن کے اصل معانی میں شرع شریف کے وارد ہونے کے بعد تغیر و تبدل آگیا ہو جیسے روزہ، نماز، بیع اور اجارہ اور باقی عبادات و معاملات ہیں کیونکہ روزہ مطلقاً امساک (یعنی نفس کو روکنے) کا نام تھا اور شرع شریف کے ورود کے بعد اس میں کئی امور بڑھا دیئے گئے ہیں یعنی صحیح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ نفس کو کھانے پینے اور جماع سے روکنا و نفس علیہ الباقی۔ اب اس تمہید کے بعد امر مذکور کا بیان یہ ہے کہ افعال حسیہ سے نہی (جو کہ اُس قرینہ سے خالی ہے جو منہی عنہ کے قیچ لعینہ یا قیچ لغیرہ پر دلالت کرے تو وہ نہی) قیچ لعینہ پر واقع ہوگی مگر جبکہ اس کے خلاف پر کوئی دلیل قائم ہو جائے تو اس وقت اس کا قیچ لعینہ پر حمل نہیں ہوگا جیسے حالت حیض میں وطی سے نہی ہے کیونکہ یہ حرام لغیرہ ہے باوجود اس کے کہ یہ فعل جسی ہے کیونکہ اس کے خلاف پر دلیل قائم ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ”یَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ اَذَىٰ فَاَعْتَذِرُوا لَهَا عَنِ الْمَحِيضِ“، تو یہ اس امر پر دال ہے کہ حالت حیض میں وطی سے نہی معنی، اذی کی وجہ سے ہے اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے۔

اور افعال شرعیہ سے نہی (جو کہ اُس قرینہ سے خالی ہو جو قیچ لعینہ یا قیچ لغیرہ پر دلالت کرے) قیچ لغیرہ و صنفی پر محمول ہوگی۔ حتیٰ کہ منہی عنہ، ورود نہی کے بعد فاسد ہوگا باطل نہیں لاں جب کوئی دلیل ورود نہی کے بعد منہی عنہ کے قیچ لعینہ ہونے پر دلالت کرے تو وہ منہی عنہ قیچ لعینہ قرار پائے گا جیسے مضامین و ملاحیح کی بیع اور تحبذ کی نماز سے نہی ہے۔

الْأَبْدَانِ لِأَنَّ الشَّيْءَ فِي إِقْتِضَائِهِ الْقُبْحَ حَقِيقَةً
كَالْأَمْرِ فِي إِقْتِضَائِهِ الْحُسْنَ فَيَنْصَرِفُ مُطْلَقَةً إِلَى الْكَامِلِ مِنْهُ كَالْأَمْرِ

ترجمہ۔ مگر اس (دلیل کے ساتھ) جو قبح لعینہ کے خلاف پر دلالت کرے، کیونکہ نہی کی مثال اقتضای قبح میں حقیقتہً وہی ہے جو امر کی مثال اقتضای حسن میں ہے پس مطلق نہی اپنے فرد کامل کی طرف راجع ہوگی جیسا کہ مطلق امر اپنے فرد کامل کی طرف راجع ہوتا ہے۔

تقریر و تشریح۔ قولہ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فی البابین الخ مصنف رحمہ اللہ

تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہی خواہ افعالِ حسیہ سے ہو یا افعالِ شرعیہ سے ہو جب وہ ایسے قریب یا دلیل سے خالی ہو جو منہی عنہ کے قبیح لعینہ یا قبیح لغیرہ پر دال ہو تو وہ نہی قبیح لعینہ پر محمول ہوگی کیونکہ نہی کی حقیقت شرعیہ کی مثال اقتضای قبح میں وہی ہے جو اقتضای حسن میں امر کی حقیقت شرعیہ کی مثال ہے۔ تو جس طرح مطلق امر اپنے فرد کامل یعنی حسن لعینہ کی طرف راجع ہوتا ہے اسی طرح مطلق نہی بھی اپنے فرد کامل یعنی قبیح لعینہ کی طرف راجع ہوگی۔ یعنی تمہارے نزدیک اسے احناف جس طرح امر مطلق جو قرائن سے خالی ہو حسن لعینہ پر محمول ہوتا ہے اسی طرح چاہیے کہ مطلق نہی جو قرائن سے خالی ہو وہ بھی قبیح لعینہ پر دال ہو (کیونکہ مطلق، فرد کامل کی طرف راجع ہوا کرتا ہے) کیونکہ نہی اقتضای امر کی مثل ہے۔ پس حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہی جو قرائن سے خالی ہو خواہ افعالِ حسیہ سے ہو یا افعالِ شرعیہ سے ہو وہ قبیح لعینہ پر محمول ہوگی مگر جب کوئی دلیل اس قبیح لعینہ کے خلاف پر دلالت کرے تو ان کے نزدیک حرمتِ زنا و خمر اور حرمتِ صوم یوم النحر برابر ہے۔ ان میں سے ہر ایک باطل ہوگا۔ نہ تو صوم یوم النحر ثواب کا سبب ہوگا اور نہ بیع فاسد، قبضہ کے بعد ملک کا موجب ہوگی۔ تو بیع مقام یہ ہے کہ شارع نے مکلفین کے بعض افعال کو احکام مقصودہ کے لئے وضع کیا ہے جیسا کہ روزہ کو ثواب کے لئے اور بیع کو ملک کے لئے وضع کیا ہے۔ اور بعض مواضع میں ان سے نہی فرمائی ہے اب نہی کے پیش نظر قابلِ دریافت امر یہ ہے کہ ان مواضع میں درودِ نہی کے بعد وضع شرعی باقی رہے گی حتیٰ کہ یومِ عید میں روزہ کا مناط ہو اور بیع فاسد، ملک کا سبب ہو یا ان مواضع میں وضع شرعی مرتفع ہو جائے گی۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صورتِ مذکورہ میں وضع شرعی مرتفع ہو جائے گی تو آپ کے نزدیک یہ منہی عنہ قبیح لعینہ ہوگا۔ اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صورتِ مذکورہ میں وضع شرعی باقی ہے مرتفع نہیں ہوئی ہے تو آپ کے نزدیک یہ منہی عنہ قبیح

لغیر ہوگا، کیونکہ وضع شرعی اور قبح ذاتی میں تنافی ہے۔ پھر فعل شرعی جو کہ منہی عنہ ہے اگر اس کے قبیح لعینہ ہونے پر کوئی دلیل دلائل کرے تو وہ باطل ہے اور اگر کوئی دلیل اس منہی عنہ کے قبیح لغیرہ پر دلائل کرے تو یہ غیر اگر مجاہد ہے تو یہ منہی عنہ صحیح مکر وہ ہے اور اگر یہ غیر، وصف ہے تو یہ منہی عنہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فاسد ہے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ منہی عنہ باطل ہے، اور اگر کوئی ایسی دلیل نہیں جو منہی عنہ کے قبیح لعینہ یا لغیرہ پر دلائل کرے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ منہی عنہ باطل ہے حتیٰ کہ اس پر احکام مرتب نہیں ہوں گے۔ اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک منہی عنہ اپنے اصل کے اعتبار سے صحیح ہے اور اپنی وصف کے اعتبار سے فاسد ہے کیونکہ یہاں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو اس کے قبیح لعینہ ہونے پر دلائل کرے۔ تو یہاں کلی چار صورتیں ہیں پہلی صورت میں منہی عنہ بالاتفاق قبیح لعینہ ہے اور دوسری صورت میں منہی عنہ بالاتفاق قبیح لغیرہ ہے اور تیسری صورت میں اختلاف ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آخری ان دونوں صورتوں میں منہی عنہ قبیح لعینہ ہے اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبیح لغیرہ صحیح باطل ہے۔ (مکذافی المستلج)

وَلَا يَلْزَمُ الظَّهَارُ لَاتَ كُلَّ مَنَافِي حُكْمٍ مَطْلُوبٍ تَعْلَقَ بِسَبَبٍ مَشْرُوعٍ
لَهُ أَيْقَبُ سَبَبًا وَالْحُكْمُ بِهِ مَشْرُوعٌ عَامٌّ وَقَوَعُ النَّهْيِ عَلَيْهِ وَأَمَّا مَا هُوَ
جَزَاءُ شَرْعٍ زَجْرًا فَيَعْتَدُ حُرْمَةً سَبَبِهِ كَالْقَصَاصِ وَالْأَشْيَاءِ

ترجمہ۔ اور اس مذہب پر ظہار (کی وجہ سے نقص) لازم نہیں آئے گا کیونکہ ہماری گفتگو اس حکم میں ہے جو شرعاً مطلوب ہے جس کا تعلق ایسے سبب کے ساتھ ہے جو اس حکم کے لئے مشروع ہے (وہ یہ کہ جب اس سبب پر نہی وارد ہو جائے) تو وہ روہنی کے بعد آیا اس حکم کے لئے اس سبب کا سبب ہونا اور اس حکم کا اس سبب کے ساتھ مشروع ہونا باقی رہتا ہے یا نہیں۔ اور وہ چیز (یعنی کفارہ) جو ایسی جزا ہے جو فعل حرام پر زجر اور ڈانٹ کے لئے مشروع ہے پس وہ تو اپنے سبب (یعنی ظہار) کی حرمت کو چاہے گی جیسا کہ قصاص ہے۔

تقریر و تشریح قولہ ولا يلزم الظهار الخ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مذہب پر ایک اعتراض

ہو گیا تو یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے جواب دیتے ہیں۔ اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ تصرفات شرعیہ سے اگر مطلق نہ ہو تو وہ قبیح لعینہ پر محمول ہوتی ہے اور قبیح لعینہ تو غیر مشروع اور باطل ہوتا ہے اس پر کوئی ثمرہ مرتب نہیں ہوتا ہے یعنی تصرفات شرعیہ سے نہی تصرفات شرعیہ کی مشروعیت کو معدوم کر دیتی ہے تو اس کے ساتھ احکام شرعیہ میں سے کوئی حکم متعلق نہیں ہوتا ہے اور ظہار منہی عنہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ”وَإِنْ كُنْتُمْ لَيْقَوْنَ كُنُوفًا مُّسْكِرًا مِنْ الْقَوْلِ وَرُودًا“ سے استفادہ ہوتا ہے۔ ”توجہ: اور وہ بے شک بڑی اور نرمی بھوٹ بات کہتے ہیں“ اور ظہار پر یہی ہے اور یہ مطلق ہے اس کے ساتھ کوئی قرینہ وغیرہ نہیں ہے تو چاہیے کہ اس پر کوئی ثمرہ مرتب نہ ہو حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ ظہار، کفارہ (جو کہ عبادۃ ہے) کا سبب بنتا ہے۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہی کے باوجود اس کی مشروعیت معدوم نہیں ہوتی ہے۔ جواب کی تقریر یہ ہے کہ ہماری گفتگو اس نہی میں ہے جو اس حکم مطلوب شرعی پر وارد ہو جس کا تعلق سبب مشروع کے ساتھ ہو جیسے ملک جو اپنے سبب مشروع کے ساتھ متعلق ہے اور وہ بیع ہے اور وہ گفتگو یہ ہے کہ جب اس سبب پر نہی وارد ہو جائے تو وہ نہی کے بعد آیا اس حکم کے لئے اس سبب کا سبب ہونا اور اس حکم کا اس سبب کے ساتھ مشروع ہونا باقی رہتا ہے یا باقی نہیں رہتا ہے۔ اور ظہار تو سبب مشروع نہیں ہے بلکہ یہ تو حرام ہے کیونکہ یہ تو ”مُسْكِرًا مِنَ الْقَوْلِ وَرُودًا“ ہے لہذا اس کو لے کر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ، پر یہ اعتراض ہو گیا کہ ظہار جب حرام ہے تو یہ کفارہ کا سبب کیوں بنتا ہے۔ کفارہ تو عبادت ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے قول ”وَأَمَّا مَا هُوَ جَزَاءُ شَرِّعَ زَجْوًا“ سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیتے ہیں کہ کفارہ تو وہ سزا ہے جو فعل حرام (یعنی ظہار) پر وارد و ثابت کے لئے مشروع ہوئی ہے تو کفارہ اپنے سبب (یعنی ظہار) کے حرام ہونے کو چاہے گا جیسے قصاص ہے کیونکہ قصاص یہ جزاء مشروع ہے جو قتل عمد پر زجر کے لئے مشروع ہوا ہے اور قتل فعل حرام ہے تو قصاص، حرمت قتل عمد کا مقتضی ہے پس قتل عمد اور ظہار کا حرام ہونا اس امر کے منافی نہیں ہے کہ یہ دونوں ایجاب جزاء کے صالح ہو جائیں۔ بل یحققہ۔

قوله وَلَنَا أَنْ أَلْغِيهِ الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے اس امر پر ”کہ افعال شرعیہ سے نہی، قبیح لغیرہ وصفی پر محمول ہوتی ہے“ دلیل ذکر کر رہے ہیں۔ کہ ہمارے نزدیک نہی سے مقصود ”فعل کا نہ ہونا ہے“ درانحالیکہ وہ عباد کے اختیار اور کسب کی طرف مضاف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے فعل سے نہی فرماتا ہے جو بندہ کے اختیار میں ہو کہ اس کا کرنا نہ کرنا اس کے اختیار میں ہو نہی، مکلف کی طرف سے نہی عنہ کے متصور اور ہونے کی مقتضی ہوگی تاکہ بندہ اگر اپنے اختیار سے اس فعل منہی عنہ سے لے کر اس لئے کہ یہ ثواب کا مستحق ہوگا اور اگر اس فعل منہی عنہ کا اپنے اختیار سے ارتکاب کر لے گا تو اسے عذاب یا جہانم لگا۔ اور اگر یہاں اختیار نہ ہو تو اس کف یعنی لے کر کوئی نفع اور نہی سے موسوم

جیسا کہ جب کوڑے میں پانی نہ ہو اور مکلف کو کہا جائے کہ نہ پو تو یہ نفی ہے ہاں اگر کوڑے میں پانی موجود ہو اور کہا جائے پانی نہ پو تو اسے نفی کے اسم سے موسوم کریں گے۔ تو جب مکلف سے ”فعل“ متصور الوجود نہ ہو تو اس مکلف کو اس فعل کے ترک پر ثواب نہیں دیا جائے گا۔ یہ تو نفی کی صورت ہوگی اس نفی سے مقصود اس امر کا بیان کرنا ہے کہ اس فعل کا شرعاً متصور الوجود ہونا باقی نہیں رہا ہے جیسا کہ توجہ الی بیت المقدس ہے۔

ثُمَّ إِنَّ النَّهْيَ يُرَادُ بِهِ عَدَمُ الْفِعْلِ مُضَافًا إِلَى اخْتِيَارِ الْعِبَادِ وَكَسْبِهِمْ فَيَعْتَمَدُ
التَّصَوُّرُ لِيَكُونَ الْعَبْدُ مُبْتَلًى بَيْنَ أَنْ يَكْفَ عَنْهُ بِاخْتِيَارِهِ فَيُثَابَ عَلَيْهِ
وَبَيْنَ أَنْ يَفْعَلَهُ بِاخْتِيَارِهِ فَيُعَاقَبَ عَلَيْهِ هَذَا هُوَ الْحُكْمُ الْأَصْلِيُّ فِي
النَّهْيِ فَأَمَّا الْقِيَمُ فَوُصِفَ قَائِمٌ بِالنَّهْيِ يَثْبُتُ مُقْتَضًى بِهِ تَحْقِيقًا لِحُكْمِهِ
فَلَا يَجُوزُ تَحْقِيقُهُ عَلَى وَجْهِ يَبْطُلُ بِهِ مَا أَوْجَبَهُ وَاقْتَضَاهُ بَلْ يَجِبُ
الْعَمَلُ بِالْأَصْلِ فِي مَوْضِعِهِ وَالْعَمَلُ بِالْمُقْتَضَى بِقَدَرِ الْإِمْكَانِ وَهُوَ أَنْ
يُجْعَلَ الْقِيَمُ وَصْفًا لِلْمَشْرُوعِ فَيَصِيرُ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ غَيْرَ مَشْرُوعٍ
بِوَصْفِهِ

ترجمہ۔ اور (ہمارے مذہب پر) ہماری دلیل یہ ہے کہ نفی سے مطلوب ”فعل کا نہ ہونا ہے“ دراصل ایک وہ بندوں کے اختیار اور ان کے کسب کی طرف مضاف ہو پس نفی، مکلف سے منہی عنہ کے متصور الوجود ہونے کا تقاضا کرے گی تاکہ بندہ مبتلی ہو جائے اس امر کے درمیان کہ وہ اپنے اختیار سے منہی عنہ کے کرنے سے رک جائے تو اس کو اس ”دور“ کے، پر ثواب دیا جائیگا اور اس امر کے درمیان کہ وہ اپنے اختیار سے منہی عنہ کا ارتکاب کرے تو اس کو اس ”ارتکاب پر عذاب دیا جائے گا“ یہی یعنی مکلف سے منہی عنہ کا متصور الوجود ہونا، نفی میں حکم اصلی ہے۔ پس منہی عنہ کا قیام وہ وصف ہے جو منہی عنہ کے لئے منہی کے سبب سے

ثابت ہوتا ہے وہ ثابت ہوتا ہے دراصل ایک وہ نہیں کا مقتضی ہے (اور، اس) (یعنی وصف قبح) کا ثبوت نہیں کے حکم (وہ صواب
الاعدام) کے اثبات کی وجہ سے ہے۔ پس قبح (جو اقتضائے ثابت ہوتا ہے) کا ثبات اس طور پر جائز نہیں ہوگا کہ اس (قبح)
کے ساتھ اس کا موجب اور مقتضی (یعنی نہیں) ہی باطل ہو جائے بلکہ اصل (یعنی نہیں) کے ساتھ اس (نہیں) کے درود کی جگہ (کہ وہ
منہی عنہ ہے) میں بقدر الامکان عمل واجب ہے (یا اس طور کہ منہی عنہ کا اختیاری ہونا باقی رہے تاکہ منہی اپنی حقیقت پر باقی
رہے) اور مقتضی (یعنی قبح) کے ساتھ بھی بقدر الامکان عمل واجب ہے۔ اور عمل یہ ہے کہ قبح کو مشروع (یعنی منہی عنہ) نہ صفت
کی طرف راجع کیا جائے (اس کی ذات کی طرف راجع نہ کیا جائے) پس منہی عنہ اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع ہوگا اور اپنے
وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوگا۔

تقریر و تشریح۔ قولہ فاما القبح الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ”ثبت“ یا تو ”وصف“ کی صفت بعد
صفت ہے یا ”اما القبح کی خبر کے بعد خبر ہے اور ”مقتضی“ علی صیغۃ اسم المفعول ”یثبت“ کی ضمیر سے حال ہے اور تحقیقاً حکمہ
یثبت کا مفعول لہ ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں۔
وہ دلیل یہ ہے کہ قبح، منہی کی حقیقت ہے کیونکہ منہی مطلق ہے اور جب کسی چیز کو مطلق ذکر کیا جائے تو وہ فرد کامل پر محمول ہوتی ہے اور
قبح میں فرد کامل قبح لعینہ ہے۔ اس کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ قبح، منہی کی حقیقت ہے بلکہ قبح
تو منہی کا اقتضائی حکم ہے کیونکہ شرع حکیم ہے اور حکیم امر حسن سے منہی نہیں فرماتا ہے اور مقتضی نہ مقتضی (بالکسر) کی تصحیح کے لئے ہوتا ہے
اس کے ابطال کے لئے نہیں ہوتا ہے اور اگر منہی عنہ کو قبح لعینہ قرار دیا جائے تو یہ مقتضی (بالکسر) یعنی منہی کو باطل قرار دینا ہے کیونکہ
اس صورت میں منہی کا نفی اندسج ہونا لازم آتا ہے۔ تو مقتضی ایسا امر ہونا چاہیے جو مقتضی کو باطل نہ کرے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا
ہے جبکہ منہی عنہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہو اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہو۔ اور یہ قبح لغیرہ وصفی کے نام سے موسوم
ہوتا ہے۔

فَيَصِيرُ فَاسِدًا امْتِلُ الْفَاسِدَ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَلَا تَنَافِي بَيْنَهُمَا فَالْمَشْرُوعُ
يَحْتَمِلُ الْفُسَادَ بِالنَّهْيِ كَالْإِحْرَامِ الْفَاسِدِ فَوَجِبَ اثْبَاتُهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ
رِعَايَةً لِمَنَازِلِ الْمَشْرُوعَاتِ وَمُحَافَظَةً لِحُدُودِهَا

ترجمہ۔ پس ”مشروع منہی عنہ“ فاسد ہوگا (باطل نہیں) مثل خراب موتی کے موتیوں سے اور ان دونوں (یعنی مشروع و غیر مشروع) باطلہ والفساد بوصفہ) میں تنافی نہیں ہے۔ پس مشروع نہی کے سبب سے فساد کو قبول کرتا ہے مثل احرام فاسد کے پس مشروعات (یعنی نہی اور قبح) کے مراتب کی رعایت اور مشروعات (یعنی نہی اور نفی) کی تعریفات کی حفاظت کے لئے منہی عنہ کے مشروع ہونے کا اثبات اسی طریقہ (کہ منہی عنہ اصل کے اعتبار سے مشروع ہو اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہو) پر واجب ہے۔

تقریر و تشریح۔ قولہ فیصیر فاسدا الخ ”یعنی مشروع منہی عنہ وصف کے فوات کی وجہ سے فاسد ہوگا باطل نہیں“ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس معقول امر کی اہم محسوس کے ساتھ تشبیہ دے کر وضاحت فرماتا ہے ہیں کہ جب موتیوں میں سے کسی موتی کی روشنی، چمک اور صفائی ختم ہو جائے تو اس وقت اس موتی کے متعلق یوں کہا جاتا ہے ”لاولاء فاسد“ اس موتی کی ذات باقی ہے اور اس کی وصف یعنی چمک اور صفائی زائل ہو گئی ہے تو معلوم ہوا کہ اگر کسی چیز کی ذات باقی ہو اور وصف خراب ہو جائے تو وہ فاسد ہو جاتی ہے (باطل نہیں) کیونکہ فساد وصف، زوال ذات کو مستلزم نہیں ہے۔ اسی طرح ”مشروع منہی عنہ“ ہے کہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے اور وصف قبح کے اعتبار سے ممنوع ہے تو یہ فاسد ٹھہرانکہ باطل۔

قولہ ولا تنافی بینہما الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قول مذکور ”یعنی صفت فساد کے ساتھ مشروعیت کو باقی رکھنا“ صحیح نہیں ہے کیونکہ مشروعیت ایجاد کو چاہتی ہے اور قبح، عدم کو چاہتا ہے اور ایجاد اور عدم میں منافات ہے۔ جواب کی تقریر یہ ہے۔ کہ یہاں دو اعتبار ہیں ایک منہی عنہ کے اصل کا اور ایک اس کی وصف کا تو منہی عنہ اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع ہے اور اپنی وصف کے اعتبار سے قبیح ہے لہذا یہاں مشروعیت اور قبح دو جہتوں سے ہیں اور یہ منع نہیں ہے ہاں اگر ان کا اجتماع ایک جہت سے ہوتا تو البتہ یہ ممنوع ہوتا۔

تو وہ فاشروع محتمل الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے اس قول سے اپنے قول مذکور یعنی ”دلالتانی بینہما“ کو مؤکد کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مشروع نہی کے سبب سے صفت فساد کو قبول کرتا ہے جیسے ”احرام فاسد“ ہے یعنی ایک شخص نے حج کا احرام باندھا اور توقف عرفہ سے پہلے اپنی بیوی سے جماع کر لیا تو اس کا احرام اور حج فاسد ہو گئے تو یہ وہ فاسد احرام ہے اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع ہے حتیٰ کہ اس کو تمام ارکان حج ادا کرنے پڑیں گے اور اس امر منوع کے ارتکاب کی وجہ سے اس پر جزا واجب ہوگی اور عیہ احرام اپنی وصف کے اعتبار سے فاسد ہے حتیٰ کہ اگر اس نے اس احرام کے ساتھ حج کے تمام ارکان ادا کر لئے تو اس کا یہ حج ادا نہیں ہوگا اور آئندہ سال اس کی قضاء لازم ہوگی پس یہ امر بخوبی معلوم ہو گیا کہ مشروعیت اور فساد کا اجتماع شرعاً مقصور ہے اور ان میں تنافی نہیں ہے۔

تو رعایۃ المنازل المشروعات الخ یعنی رعایت یہ ہے کہ اصل (کہ وہ منہی عنہ کا اختیار ہی ہونا ہے) کو اس کے اپنے مرتبہ میں رکھا جائے باقی طور کہ منہی عنہ کو اصل کے اعتبار سے مشروع قرار دیا جائے اور فرع (کہ وہ منہی عنہ کا قبیح ہونا ہے) کو اس کے اپنے مرتبہ میں رکھا جائے باقی طور کہ فرع کو اصل کے لئے مبطل قرار دیا جائے جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے منہی عنہ کو قبیح یعنی قرار دے کر یہ ہے ما عرفت اور مخالف یہ ہے کہ منہی کو منہی اور نفی کو نفی قرار دیا جائے یہ نہیں کہ احکام مشروع میں دونوں کو ایک ہی قرار دیا جائے کیونکہ منہی کی تعریف اور ہے اور نفی کی تعریف اور ہے۔

وَعَلَىٰ هَذَا الْأَصْلِ قُلْنَا أَنَّ الْيَمَعَ بِالْخَمْرِ مَشْرُوعٌ بِأَصْلِهِ وَهُوَ وَجُودُ رُكْنِهِ فِي مُحَلِّهِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ بِوَصْفِهِ وَهُوَ الثَّمَنُ لِأَنَّ الْخَمْرَ مَالٌ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ فَيَصْلَحُ ثَمَنًا مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهِ فَصَارَ فَاسِدًا إِلَّا بَاطِلًا

ترجمہ۔ اور ہم نے اسی قاعدہ (مذکورہ) کی بناء پر کہا ہے کہ یمنع (عبد کی مثلاً) خمر کے ساتھ اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع ہے اور وہ اصل یمنع کے رکن کا یمنع کے محل میں پایا جاتا ہے (اور وہ اپنے وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے اور وصف ثمن ہے کیونکہ شراب مال ہے (لیکن) غیر متقوم ہے پس شراب من و جہ ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے اور من و جہ ثمن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو یہ یمنع فاسد ہوئی باطل نہیں۔

تقریر و تشریح قرآن و علیٰ هذا الاصل الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے اُس قاعدہ پر تقریر
ذکر کر رہے ہیں جس کو پہلے دلیل سے ثابت کر چکے ہیں۔ یہاں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بیانِ تقریر سے پہلے ایک مرتبہ یہ دلیل
کا بیان ہو جائے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ تصرفات شرعیہ سے نئی قبیح لغیرہ وصفی، پر محمول ہوتی ہے یعنی تصرفات شرعیہ جن پر وہ نئی
داد ہو جو کہ قرینہ سے خالی ہو، تو تصرفات شرعیہ اپنی اصل اور ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتے ہیں اور اپنے وصف کے اعتبار
سے غیر مشروع ہوتے ہیں کیونکہ منہی عنہ کے متصور الوجود ہونے کا تقاضا کرتی ہے ورنہ منہی کا نفی اور نسخ ہونا لازم آئے گا کہ
منہی عنہ کا متصور الوجود ہونا ہی نہیں اصل سے اور منہی عنہ کے قبیح ہونے کو فرع کی حیثیت حاصل ہے کیونکہ اس میں قبیح تو
حکمتِ ناہی کی ضرورت کے پیش نظر اقتضائے ثبات ہوتا ہے تو منہی عنہ میں دو امر جمع ہو گئے ایک اختیار اور دوسرا قبیح اختیار
اصل ہے اور قبیح فرع ہے تو جب ان دونوں میں سے ایک اصل ہے اور دوسرا فرع تو ان دونوں میں منافات متصور نہیں ہو
سکتی کہ ان دونوں کے اجتماع کی وجہ سے اعتراض کیا جائے تو ضروری ہے کہ دونوں کے مرتبہ کی اس طرح رعایت کی جائے کہ
ان میں سے کوئی باطل نہ ہو۔ اور افعال شرعیہ میں اختیار یہ ہے کہ اس میں اختیار شارع کی جانب سے ہو تو اس صورت میں
مکلف کو افعال شرعیہ میں شارع کی طرف سے فعل کی اجازت ہوئی اور قبیح کا تقاضا یہ ہے کہ مکلف کے لئے فعل ممنوع ہو
تو اس صورت میں مکلف کو فعل سے روک دیا گیا ہے۔ اب اس میں مکلف کے لئے فعل کی اجازت بھی ہوئی اور فعل
سے ممانعت بھی ہوئی۔ اور یہ دونوں امر صرف اسی صورت میں جمع ہو سکتے ہیں کہ فعل منہی عنہ اپنی اصل اور ذات کے اعتبار
سے مشروع ہو اور اپنے وصف کے اعتبار سے قبیح اور ممنوع ہو تو یہ فاسد ہو گا باطل نہیں۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ
نے جب اس کو قبیح یعنی قرار دیا تو انہوں نے اختیار شرعی (جو کہ منہی میں اصل ہے) کو فرع یعنی قبیح (جو کہ مقتضی بالفتح ہے) کے
ساتھ باطل کر دیا ہے اگرچہ اس میں اختیار حسی باقی ہے اور وہ تو سود مند نہیں ہے تو ان کے قول پر منہی، منہی نہیں رہے گی بلکہ وہ
نفی اور نسخ ہو گئی اور مقتضی بالفتح، کی رعایت سے اصل کو باطل کرنا لازم آیا اب اس کے بعد تقریر کا بیان یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ
تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی قاعدہ (کہ تصرفات شرعیہ سے منہی ان کی مشروعیت بامصلہ کو اور ان کے فساد بوصفہ کو چاہتی ہے) پر ہم نے
کہا ہے کہ مثلاً عید کی بیع (فروخت)، شراب کے ساتھ اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع ہے۔ اور بیع میں اصل بیع کے رکن
یعنی "مبادلۃ المال بالمال" کا بیع کے محل (مبیع) میں پایا جانا ہے اور شراب مال ہے کیونکہ مال وہ چیز ہوتی ہے جس کی طرف
طبیعت مائل ہو اور اس کو وقتِ حاجت تک ذخیرہ کیا جاسکے اور خمر ایسے ہی ہے لہذا یہ بیع بامصلہ مشروع ہے۔ اور یہ بیع اپنے

وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے اور وصف وہ ثمن ہے کیونکہ شراب مال تو ہے لیکن مال غیر مقوم ہے کیونکہ مقوم وہ چیز ہوتی ہے جس کے عین کے ساتھ یا اس کی قیمت کے ساتھ انتفاع جائز ہو اور شراب ایسے نہیں ہے کیونکہ اس سے تواجنب ضروری ہے۔ پس خمر ایک دھبہ ہے (اور وہ اس کے مال ہونے کا اعتبار ہے) ثمن بننے کی صلاح ہے اور ایک دھبہ سے (وہ اس کے غیر مقوم ہونے کا اعتبار ہے) یہ ثمن بننے کی صلاح نہیں ہے پس یہ بیع فاسد ہوئی باطل نہیں تو یہ بیع قبضہ کے بعد مفید ملک ہوگی۔

وَكَذَلِكَ بَيَعُ الرَّبُّوَا غَيْرَ مَشْرُوعٍ بِوَصْفِهِ وَهُوَ الْفَضْلُ فِي الْبَعْضِ وَ
كَذَلِكَ الشَّرْطُ الْفَاسِدُ فِي مَعْنَى الرَّبُّوَا وَكَذَلِكَ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ
مَشْرُوعٌ بِأَصْلِهِ وَهُوَ الْأَمْسَاكُ لِلَّهِ تَعَالَى فِي وَقْتِهِ وَغَيْرَ مَشْرُوعٍ
بِوَصْفِهِ وَهُوَ الْأَعْرَاضُ عَنِ الصِّيَافَةِ الْمُؤْضُوعَةِ فِي هَذَا الْوَقْتِ
بِالصَّوْمِ إِلَّا يَرَى أَنَّ الصَّوْمَ يَقُومُ بِالْوَقْتِ وَلَا خَلَلَ فِيهِ وَالنَّهْيُ
يَتَعَلَّقُ بِوَصْفِهِ وَهُوَ أَنَّهُ يَوْمٌ عِيدٍ فَصَارَ فَاسِدًا

ترجمہ۔ اور بیع بالخمر کی طرح بیع الربوا اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے اور اپنے وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے اور وصف (وہ) عوض میں زیادتی ہے اور اسی طرح شرط فاسد الربوا کے معنی میں ہے اور بیع بالخمر کی طرح یوم نحر کا روزہ اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع ہے اور اصل صوم یہ ہے کہ نیت کے ساتھ دن کو اللہ تعالیٰ کے لئے کھانے پینے اور جماع سے رُکنا۔ اور صوم یوم نحر اپنے وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے۔ اور وصف وہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ صیافہ سے روزہ کی دھبہ سے اعراض ہے۔ کیا نہیں دیکھا جاتا کہ روزہ وقت میں پایا جاتا ہے اور وقت میں کوئی خلل نہیں ہے اور نہی کا تعلق اس وقت کی وصف کے ساتھ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ وقت یوم عید ہے پس صوم یوم نحر فاسد ہوا۔

تقریر و تشریح۔ وَلَا وَكَذَلِكَ بَيَعُ الرَّبُّوَا الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیع بالخمر کی طرح

بیع ربوا ہے کہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے اور اپنے وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے کیونکہ بیع ربوا وہ ایک مال کو دوسرے ایسے مال کے عوض میں دینا ہے جس میں ایسی زیادتی ہو جو عقد معاوضہ کے سبب سے جائزین میں سے ایک کے حق میں آتی ہو۔ تو یہ بیع اپنی ذات ”کہ وہ عوضان ہیں“ کے اعتبار سے مشروع ہے۔ اور اپنے وصف ”کہ وہ عوض میں زیادتی ہے کہ اُس کے بدلے کچھ نہیں ہے“ کے اعتبار سے غیر مشروع ہے تو جواز کی شرط ”مساواة“ فوت ہو گئی لہذا یہ بیع فاسد ہوئی باطل نہیں۔ اور اسی طرح شرط فاسد، ربوا کے معنی میں ہے یعنی بیع ایسی شرط کے ساتھ جو جس کو عقد چاہتا ہو اور اس میں احد المتعاقدين یا اس معقود علیہ (بیع) کا نفع ہو جو عقد ارہونے کا اہل ہے۔ تو یہ شرط معنی ربوا میں ہوئی اس حیثیت سے کہ بیع اس شرط کے سبب سے فاسد ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح یوم نحر کا روزہ اپنی اصل اور ذات کے اعتبار سے مشروع ہے اور روزہ کا اصل وہ نیت کے ساتھ دن کو کھانے، پینے اور جماع سے رُکنا ہے (اور اسی طرح ایام تشریق کا روزہ اور یوم الفطر کا روزہ اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع ہے حتیٰ کہ ہمارے نزدیک اس کی نذر صحیح ہے) اور وہ اپنے وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے اور وہ وصف اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ ضیافت سے روزہ کی وجہ سے اعراض ہے۔ اور اعراض، روزہ سے کی وصف ہے اس کے مفہوم میں داخل نہیں ہے۔ پھر مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا ”الا یری ان الصوم الخ کہ دیکھیں روزہ وقت میں پایا جاتا ہے کیونکہ وقت روزہ کے لئے معیار ہے اور وقت میں کوئی خلل نہیں ہے کیونکہ یہ بھی دوسرے اوقات کی طرح ایک وقت ہے تو اس وقت میں اس وقت کی ذات کے اعتبار سے روزہ کے ساتھ نہی کا تعلق نہیں ہوگا اور نہی کا تعلق اس وقت کے وصف کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ وصف یہ ہے کہ وہ وقت اللہ تعالیٰ کی ضیافت کا دن ہے اور وہ چیز جو وقت مذکور کے ساتھ متصل ہو وہ اُس چیز کی مثل ہے جو روزہ کے ساتھ متصل ہو کیونکہ روزہ، وقت میں پایا جاتا ہے اور وقت روزہ کے لئے معیار ہے لہذا یوم نحر کا روزہ فاسد ہوگا نہ کہ باطل۔

وَلِهَذَا يَصِحُّ التَّذَرُّبُ بِهِ عِنْدَنَا لِأَنَّهُ تَنْزِيهِ الطَّاعَةِ وَإِنَّمَا وَصَفَ
الْمَعْصِيَةِ تَحْصُلُ بِذَاتِهِ فَعَلًا لَا بِاسْمِهِ ذِكْرًا وَوَقْتُ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَذُلُوكِهَا صَحِيحٌ بِأَصْلِهِ فَاسِدٌ بِوَصْفِهِ وَهُوَ أَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى الشَّيْطَانِ

مَکَاجَعَتْ بِه السَّنَّةُ -

ترجمہ - اور اسی لئے ہمارے نزدیک اس کی نذر صحیح ہے کیونکہ یہ نذر، طاعت کی نذر ہے۔ اور وصفِ معصیت کا اس روزہ کی ذات کے ساتھ اتصال روزہ رکھ لینے کی صورت میں متحقق ہوتا ہے محض اس دن کے روزہ کے نام ذکر کر دینے سے نہیں۔ اور طلوع شمس کا وقت اور زوال شمس وغروب شمس کا وقت اپنی اصل اور ذات کے اعتبار سے صحیح ہے اور اپنے وصف کے اعتبار سے فاسد ہے، اور وصف کے اعتبار سے فساد یہ ہے کہ طلوع شمس کا وقت اور زوال شمس وغروب شمس کا وقت شیطان کی طرف منسوب ہے جیسا کہ اس کے بارے حدیث شریف وارد ہوئی ہے۔

تقریر و تشریح - قَوْلُ ذٰلِكَ اَيُّهَا الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی کَا یَہ قول ماقبل پر تفریع ہے۔ چونکہ قربانی کے دن اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا اپنی اصل اور اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے۔ اس لئے ہمارے نزدیک اس روزہ کی نذر امتحاناً صحیح ہے کیونکہ یہ نذر روزہ کی ذات کے اعتبار سے طاعت کی نذر ہے۔ کیونکہ دن کو نیت کے ساتھ کھانا پینا اور جمیع ترک کرنا تقویٰ میں داخل ہے اور اس سے قوت شہوانی مغلوب ہوتی ہے تو یہ نذر قربت ہے اس میں حضرت امام زفر اور حضرت امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں کے روزہ کی نذر صحیح نہیں ہے کیونکہ ان ایام کا روزہ معصیت ہے اور معصیت کی نذر صحیح نہیں ہے جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ”لا نذر فی معصیۃ اللہ تعالیٰ“ یعنی اللہ تعالیٰ کی معصیت میں نذر نہیں ہے۔ (یہ سہم کی روایت ہے)

قَوْلُ وَاِنَّمَا وَصَفَ الْمُعْصِيَةَ اَلْح وَ لَفْظُ وَصَفَ کی اصناف ”المعصیۃ“ کی طرف بیان یہ ہے اور ”فعلاً“ یہ ”ذاتاً“ سے بدل ہے اور اسی طرح ”ذکر“ یہ ”اسمہ“ سے بدل ہے اور اس کا معنی یہ ہے ”وَاِنَّمَا الْمُعْصِيَةُ مُتَّصِلًا بِفَعْلٍ لَا بِذَكَرٍ“ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے حضرت امام زفر اور حضرت امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ کے قول مذکور کا جواب دے رہے ہیں کہ قربانی کے دن اور ایام تشریق کے روزہ کی نذر صحیح ہے کیونکہ وصفِ معصیت یعنی الاعراض عن الصیافت، ان ایام میں روزہ رکھنے کی صورت میں متحقق ہوتا ہے حتیٰ کہ اگر ان ایام میں روزہ شروع کیا تو وہ گنہگار ہوگا، اور ناذر جب یوں کہتا ہے۔ ”وَاللّٰہِ عَلٰی اَنْ اَصُوْمَ یَوْمَ الْفِطْرِ یَا یوں کہتا ہے ”وَاللّٰہِ عَلٰی اَنْ اَصُوْمَ عَدَا۔ اور غد یوم نحر ہے، تو اس سے صرف روزہ

کے نام کا ذکر ہی پایا گیا ہے اور روزہ کے نام کا ذکر تو معصیت نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ضیافت سے اعراض نہیں ہے تو یہ صحتِ نذر کے لئے مانع نہیں ہوگا جی کہ اگر ناذر مذکور نے ان ایام میں روزہ رکھ لیا تو وہ اپنے اس عمدہ سے بری الذمہ ہو جائے گا کیونکہ اس نے یہ روزہ اسی طرح ادا کیا ہے جس طرح کہ اُس نے اس روزہ کا التزام کیا تھا لیکن اس ناذر کے لئے حکم یہ ہے کہ ان ایام میں افطار کر کے دوسرے ایام میں قضا کرے تاکہ اس کو معصیت سے علاحی حاصل ہو جائے گا۔ ہونی ظاہر الروایت۔

سوال۔ صوم مذکور کا ذکر، معصیت کا ذکر ہے کیونکہ یہ صوم بعینہ، ترکِ اجابت ہے اور ترکِ اجابت معصیت ہے لہذا اس کی نذر درست نہیں ہوگی جس طرح کہ وہ یہ نذر مانے ہو کہ میں اپنے باپ کو ماروں گا اور اس کو گالی دوں گا تو یہ نذر درست نہیں ہے کیونکہ عصیان، نفسِ حرب و شتم ہے اور اس کا ذکر بھی معصیت ہے۔ الجواب۔ روزہ کے لئے دو جہتیں ہیں ایک جہت طاعت ہے اور دوسری جہت معصیت، اور نذر ماننا جہت طاعت کے اعتبار سے ہے پس دعوتِ الہی کی اجابت کا ترک محض ذکر سے لازم نہیں آتا بلکہ فعلِ صوم سے لازم آتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ باپ صوم میں صرف نذر مانتے ہیں اور روزہ رکھنے میں بڑا فرق ہے بخلاف باپ کے بارے ضرب و شتم کی نذر مانتے کے کیونکہ یہاں تو صرف جہتِ معصیت ہی ہے جہتِ طاعت مفقود ہے۔

قَدْ وَقْتُ طُلُوعِ الشَّمْسِ الحج مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طلوعِ شمس کا وقت اور زوالِ شمس غروبِ شمس کا وقت اپنی اصل اور اپنی ذات کے اعتبار سے صحیح ہے کیونکہ یہ وقت بھی دوسرے اوقات کی طرح عبادت کے لئے ظرف بننے کا صالح ہے اور وہ اپنے وصف کے اعتبار سے قاصر ہے۔ اور وصف کے اعتبار سے فساد یہ ہے کہ طلوعِ شمس کا وقت اور زوالِ شمس و غروبِ شمس کا وقت شیطان کی طرف منسوب ہے اس بارے حدیث شریف وارد ہوئی ہے عن عبد اللہ الصلاحی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس تطلع ومعها قرن الشیطان فاذا ارتفعت فارقتها ثم اذا استوت فارقتها فاذا زالت فارقتها فاذا اذنت للغروب فارقتها فاذا غربت فارقتها ونمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلوۃ فی ثلاث الساعات رواہ مالک و احمد و النسائی۔ ترجمہ۔ حضرت عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کے سینگ کے ساتھ طلوع کرتا ہے۔ جب بلند ہو جاتا ہے تو جدا ہو جاتا ہے پھر جب سر کی سیڑ پر آتا ہے تو شبہ طمان اس سے قریب ہو جاتا ہے جب ڈھل جاتا ہے تو ہٹ جاتا ہے پھر جب غروب ہونا چاہتا ہے شیطان اس سے قریب ہو جاتا ہے جب ڈوب جاتا ہے جدا ہوتا ہے اور حضور اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ ممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام حقیقت پر محمول ہو یا یہ طلوع کہ طلوعِ شمس کے وقت

شیطان، شمس کے مقابل آجاتا ہوا اور ٹھہرا رہتا ہو حتیٰ کہ طلوع شمس اس کے سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہوا اور کفار کی شمس کے لئے عبادۃ کو اپنے لئے تصور کرتا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کلام کو تمثیل (یعنی استعارہ تشبیہیہ) پر محمول کیا جائے کیونکہ شمس کی پرستش کرنے والوں پر اس کا تسلط ہے اور کفار ان اوقات میں اس کی تحریک سے شمس کی عبادۃ کرتے ہیں۔

سوال۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے طلوع شمس اور دلوک شمس کا ذکر کیا ہے اور غروب شمس کا ذکر نہیں کیا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ طلوع شمس اور زوال شمس (یعنی استواء شمس) کے وقت نماز ناقص ہوتی ہے اور غروب شمس کے وقت نماز ناقص نہیں ہوتی حالانکہ جس طرح طلوع شمس اور استواء شمس کے وقت نماز ناقص ہوتی ہے اسی طرح غروب شمس کے وقت بھی نماز ناقص ہوتی ہے تو پھر غروب شمس کے وقت کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ الجواب۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے غروب شمس کے وقت کا ذکر بھی کیا ہے کیونکہ دلوک، غروب کو شامل ہے کہا جاتا ہے ”وَلَا تَشْمَسُ اِذَا زَالَتْ اَوْغَرِبَتْ“ اور دلوک اشمس کا تو ذکر کر دیا ہے لہذا غروب شمس کا ذکر بھی ہو گیا ہے سوال۔ دلوک سے زوال اور غروب کا مراد لینا حقیقت کے طور پر ہے یا حقیقت اور مجاز کے طور پر ہے اگر حقیقت کے طور پر ہو تو عموم مشترک لازم آتا ہے اور اگر حقیقت اور مجاز کے طور پر ہو تو جمع بین الحقیقت و المجاز لازم آتا ہے اور یہ دونوں ہی فقہاء کی کلام میں متروک ہیں۔ الجواب۔ اس جگہ دلوک سے مراد عام معنی ہے جو کہ طلوع کے مقابل ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ طلوع کا وقت نہ ہو برابر ہے کہ وہ وقت زوال ہو یا وقت غروب، تو یہ عموم مجاز کے قبیلہ سے ہوا اور عموم مجاز تو فقہاء کے کلام میں مستعمل ہے۔

إِلَّا أَنْ أَصَلَ الصَّلَاةُ لَا يُوجَدُ بِالنَّوْثِ لِأَنَّهُ ظَرٌ فَهَذَا مَعْيَارُهَا وَهُوَ سَبَبُهَا فَصَارَتْ الصَّلَاةُ فِيهِ نَاقِصَةً لَا فَاسِدَةً۔

ترجمہ۔ مگر بے شک اصل نماز وقت کے ساتھ نہیں پائی جاتی (یعنی اصل نماز اور وقت میں ملازمہ نہیں ہے وقت بغیر اصل نماز کے اور اصل نماز بغیر وقت کے پائی جاتی ہے) کیونکہ وقت، نماز کے لئے ظرف تو ہے معیار نہیں ہے، اور نماز کا وقت نماز کا سبب ہے پس نماز اپنے اس وقت میں ناقصہ ہوگی نہ فاسدہ۔

تقریر و تشریح قوله إِلَّا أَنْ أَصَلَ الصَّلَاةُ الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے ایک اعتراض کا

جواب دے رہے ہیں، اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ جب یہ امر ثابت ہو چکا ہے کہ اوقات ثلاثہ مکروہہ نماز کے حق میں اسی طرح ہیں جس طرح یوم نحر مکروہہ روزہ کے حق میں ہے تو چاہیے کہ نماز ان اوقات میں فاسد ہو جس طرح کہ روزہ، یوم نحر میں فاسد ہوتا ہے حالانکہ ان اوقات میں نماز ناقص ہوتی ہے فاسد نہیں ہوتی ہے۔ جواب کی تقریر یہ ہے کہ یوم نحر میں روزہ رکھنے اور اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ وہ یہ کہ وقت، نماز کے لئے معیار نہیں ہے، نماز بغیر وقت کے اور وقت بغیر نماز کے پایا جاتا ہے تو ان دونوں میں ملازمہ نہیں ہے کیونکہ وقت، نماز کے لئے ظرف ہے اور ظرف، ایجاد مظلوف میں مؤثر نہیں ہے بلکہ نماز تو افعال معلومہ کا نام ہے اور نماز انہی افعال معلومہ کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ نماز کی ماہیت میں وقت داخل نہیں اور نہ وقت کے ساتھ نماز کی تعریف کی جاتی ہے۔ وقت تو نماز کا مجاور ہے لہذا وقت کا فساد، نماز کے فساد میں مؤثر نہیں ہوگا بخلاف روزہ کے کیونکہ روزہ وقت کے ساتھ پایا جاتا ہے اس لئے کہ وقت، روزہ کے لئے معیار ہے اور ان دونوں میں ملازمہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ متحقق نہیں ہو سکتے اور وقت، روزہ کی ماہیت میں داخل ہے کہ روزہ کی تعریف وقت کے ساتھ کی جاتی ہے (کیونکہ روزہ وہ نیت کے ساتھ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے، پینے اور جماع سے امساک کا نام ہے) تو وقت کا روزہ کے لئے شدۃ اتصال ثابت ہوا۔ لہذا نہ وقت کا فساد، روزہ کے فساد میں مؤثر ہوگا۔

قولہ وهو سببہا الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ تمہارے قول کے مطابق جب ظرف کا فساد مظلوف کے فساد میں مؤثر نہیں ہے تو چاہیے کہ وقت کا فساد مظلوف کے نقصان میں بھی مؤثر نہ ہو بتائیں ان اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز کامل طور پر ادا ہونی چاہیے حالانکہ تم کہتے ہو کہ نماز اوقات مکروہہ میں ناقص ہوتی ہے۔ جواب کی تقریر یہ ہے کہ وقت اگرچہ نماز کے لئے ظرف ہے لیکن وہ نماز کے لئے سبب بھی ہے اور سبب کا فساد مظلوف کا سبب کے فساد میں مؤثر ہوتا ہے۔ مگر وقت جب نماز کے لئے مجاور یعنی عرض مقابل ہے اور وصف لازم نہیں ہے تو یہ نماز کے نقصان میں مؤثر ہوگا فساد میں نہیں۔

فَقِيلَ لَا يَتَّذِرُ بِهَا الْكَامِلُ وَيُضْمَنُ بِالشَّرُوعِ وَالصَّوْمُ يَقُومُ بِالْوَقْتِ
وَيُعْتَفَرُ بِهِ فَازْدَادَ الْاَثَرُ فَصَارَ فَاسِدًا فَلَمْ يُضْمَنْ بِالشَّرُوعِ

ترجمہ۔ پس کہا گیا ہے کہ ان اوقات ثلاثہ مکروہہ میں واجب کامل یعنی نماز کامل ادا نہیں ہو سکتی اور شروع کرنے سے لازم ہو جاتی ہے اور چونکہ وقت روزہ کے لئے معیار ہے اور روزہ کی وقت کے ساتھ تعریف کی جاتی ہے۔ لہذا وقت کے فساد کا اثر روزہ میں زیادہ ہوگا۔ تو روزہ فاسد ہو اگرچہ روزہ یوم نحر میں شروع کرنے سے لازم نہیں ہوگا۔

تقریر و تشریح قول فقیل لایتادی الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے ما قبل پر تفریح ذکر کر رہے ہیں کہ جب یہ امر ثابت ہو گیا کہ وقت، نماز کا سبب ہے اور سبب کا نقصان مسبب (یعنی نماز) کے نقصان میں مؤثر نہ ہوتا ہے تو کہا گیا ہے کہ ان اوقات مکروہہ میں واجب کامل یعنی نماز کامل ادا نہیں ہو سکے گی اور ان اوقات میں شروع کرنے سے لازم ہو جائے گی جیسا کہ اگر کسی نے ان اوقات میں نفل نماز شروع کی پھر اس کو قطع کر دیا تو اس شخص پر اس کی قضاء واجب ہو گئی اور اس کو چاہیے کہ وہ اس کو وقت کامل میں قضاء کرے پس اگر اس نے انہی اوقات میں قضاء کیا تو نماز ہو گئی مگر گناہ ہوا۔ پہلی تقریر یعنی ”فقیل لایتادی بها“، تحقق نقصان کے اعتبار سے اور دوسری تقریر یعنی ”و یضن بالشرع“، صیانت عن البطلان کے اعتبار سے ہے۔

قولہ والصوم یقوم بالوقت الخ یعنی اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز پڑھنے کا حکم، یوم نحر میں روزہ رکھنے کے حکم کے خلاف ہے کیونکہ وقت روزہ کے لئے معیار ہے اور وقت کے ساتھ روزہ کی تعریف کی جاتی ہے پس وقت، روزہ کی ماہیت میں داخل ہوا۔ روزہ کی تعریف میں کہا جاتا ہے ”الصوم هو الامساك عن المفطرات الثلاث نهاراً مع النیۃ“ کہ روزہ دن کو نیت کے ساتھ نفس کو کھانے پینے اور جماع سے باز رکھنے کا نام ہے، اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”یعرف“ کہ تخفیف سے بھی پڑھا گیا ہے بناثر بن مطلب یہ ہوگا کہ وقت کے ساتھ روزہ کی مقدار کی معرفت حاصل ہوتی ہے وقت کے بڑھنے سے روزہ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور وقت کے کم ہونے سے روزہ کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے۔ پس وقت اور روزہ کے درمیان شدت اتصال کے بیش نظر وقت کے فساد کا اثر روزہ میں زیادہ ہوگا۔ تو یوم نحر میں روزہ فاسد ہوگا تو روزہ یوم نحر میں شروع کرنے سے لازم نہیں ہوگا۔

وَلَا يَلْزَمُ النِّكَاحُ بِغَيْرِ شَهْوٍ لِأَنَّهُ مَنْفَعِي لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا نِكَاحَ
إِلَّا بِشَهْوٍ فَكَانَ نَسْخًا وَلِأَنَّ النِّكَاحَ شَرِيعَ مِلَّةٍ ضَرْفِي لَا يَنْفَصِلُ
عَنِ الْحِلِّ وَالتَّحْرِيمِ يُضَادَّةً

ترجمہ۔ (اردو ہمارے اصل مذکور پر) ”نکاح بلا شہود“ کی وجہ سے اعتراض لازم نہیں آتا کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ”لا نکاح الا بشہود“ کی وجہ سے منفی ہے پس وہ نسخ ہوا (نہی نہیں) اور وہ اعتراض (اس وجہ سے بھی لازم نہیں آتا کہ نکاح ملک ضروری کے لئے مشروع ہوا ہے جو کہ حل استمتاع سے منقطع نہیں ہوتی ہے اور تحريم (جو کہ نہی سے حاصل ہوتی ہے) اس حل کی ضد ہے۔

تقریر و تشریح قوله ولا يلزم النكاح بغير شهود الحج ہمارے نزدیک یہ مسئلہ قاعدہ ہے کہ ”افعال شرعیہ سے نہی افعال شرعیہ کی مشروعیت کی بقا کو چاہتی ہے اس قاعدہ پر یہ اعتراض ہے کہ ”نکاح بغير شہود“ فعل شرعی ہے (کیونکہ اس کا لغوی معنی ورود و مشروع سے متغیر ہو گیا ہے) اور نہی عنہ ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ”لا نکاح الا بشہود“ تو قاعدہ مذکورہ کی بناء پر ”نکاح بلا شہود“ مشروع ہونا چاہیے حالانکہ آپ کے نزدیک نکاح مذکور کی مشروعیت باقی نہیں رہی ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کے جواب ذکر کئے ہیں۔ پہلا جواب اپنے قول ”ولا يلزم الحج“ سے اور دوسرا جواب اپنے قول ”ولان النكاح شرع الحج“ سے ذکر کیا ہے اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلا جواب بطریق منع کے ہے اور دوسرا جواب بطریق تسلیم کے ہے۔ پہلے جواب کی تقریر یہ ہے کہ ہمارے قاعدہ پر ”نکاح بلا شہود“ کی جہت سے اعتراض لازم نہیں آتا کیونکہ ہم اس امر کو تسلیم نہیں کرتے کہ ”نکاح بغير شہود“ منہی ختم ہے بلکہ ”نکاح بغير شہود“ منفی ہے۔ اس کے بارے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ”لا نکاح الا بشہود“ وارد ہوا ہے (رواہ الدارقطني) تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قول مذکور نسخ (یعنی ناسخ) اور نفی ہے نہ کہ نہی اور ہماری گفتگو تو نہی میں ہے نہ کہ نفی اور نسخ میں پس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ”لا نکاح الا بشہود“ یہ نکاح شرعی کے عدم کی خبر دینا ہے یعنی نکاح بلا شہود ”نکاح شرعی ہی نہیں ہے“ حضور

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ”لا صلوة الا بطہارة“ یہ بے طہارت نماز کے عدم کی خبر دینا ہے اور جیسے تیرا قول ”لا ارجل فی الدار“ گھر میں راجل کے موجود نہ ہونے کی خبر دینا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد مذکور میں جو نفی ہے وہ ”نکاح بلا شہود“ کی مشروعیت کی بقا کو واجب نہیں کرتی بلکہ وہ تو صدق خبر کی ضرورت کے پیش نظر اس کی مشروعیت کی انتفاء کو واجب کرتی ہے۔ سوال ہم اس امر کو تسلیم نہیں کرتے کہ صورت مذکورہ میں نکاح شرعی اصلاً منقطع ہی ہے اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ اس نکاح پر وہ آثار مترتب ہوتے ہیں جو نکاح شرعی پر مترتب ہوتے ہیں وہ سقوط عداوت ثبوت نسب اور وجوب العدة دامہر میں۔ الجواب صورت مذکورہ میں آثار مذکورہ کا ترتیب صحیح نکاح کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ نکاح شرعی کے ان بعض احکام کا ثبوت محض شبہ عقد کے پیش نظر ہے اور وہ صورت عقد کا اپنے محل میں موجود ہونا ہے۔ تو یہاں اصل عقد کا انعقاد نہیں ہے۔ وھذہ الاحکام ثبتت بالمشبہ علی ما عرف فی القروع۔

قولہ **ولان النکاح شرع** الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے اعتراض مذکور کا دوسرا جواب ذکر کرتے ہیں جس کا ماحاصل یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد دگرگامی ”لا نکاح الا بشہود“، معنی ہے اور ”نکاح بلا شہود“ منعی عنہ ہے تو یہاں حقیقت نہی کی حقیقت کے ساتھ عمل نا ممکن ہونے کی وجہ سے اس نہی کو نفی کی طرف راجع کرنا واجب ہو گا کیونکہ نہی اس منعی عنہ کی مشروعیت کی بقا کو واجب کرتی ہے جس میں اس نہی کے موجب یعنی ”ترمتہ مع المشروعیۃ“، کاشیات ممکن ہو اور جس منعی عنہ میں نہی کے موجب کاشیات ممکن نہ ہو وہاں نہی بقا مشروعیت کو واجب نہیں کرتی اور ”نکاح بلا شہود“، وہ منعی عنہ ہے کہ جس میں نہی کے موجب کاشیات ممکن نہیں ہے، کیونکہ نکاح تو ملک ضروری کے لئے مشروع ہوا ہے اور ملک ضروری کا اصل سے انفکاک نہیں ہو سکتا اس لئے کہ نکاح میں اصل یہ ہے کہ نکاح مشروع ہی نہ ہوتا۔ کیونکہ یہ آزاد عورت پر غلبہ ہے لیکن اس کی مشروعیت بقا نسل کی ضرورت کے تحت ہوئی ہے، اور تحریم ہونے سے حاصل ہوئی ہے اس حل کی ضد ہے جو اس امر (یعنی ملک منفذ) کو لازم ہے جس کے لئے نکاح مشروع ہوا ہے تو یہاں حل اور اس حرمت کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے جو حدیث صحیح علیہ سے ثابت ہوئی ہے۔ تو حل، ضرورت معدوم ہو جائے گی اور عدم حل کی ضرورت سے یہ امر ہے کہ سبب حل کی مشروعیت باقی نہ رہے کیونکہ اسباب مشروعیت (یہاں نکاح ہے) اپنے احکام (یہاں حل ہے) کی وجہ سے مقصود ہوتے ہیں اپنی ذات کی وجہ سے مقصود نہیں ہوتے ہیں اور جب سبب، اقادہ مشروعیت سے خارج ہو گیا تو نہی، نفی اور نسخ ہو گئی۔ اور علامہ عبدالقادر عثمینی المودودی الحسامی کی اس جواب تسلیمی کی تقریر یہ ہے کہ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مذکور، نہی ہے اور ”نکاح بلا شہود“، منعی عنہ ہے تو ہم

کہتے ہیں کہ باوجود اس کے پھر بھی یہاں نہی، ہنسی غنہ کی بقاء مشروعیت کا تقاضا نہیں کرتی کیونکہ نہی وہ افعال شرعیہ سے، اُس نہی غنہ کی بقاء مشروعیت کا تقاضا کرتی ہے جس میں نہی کے موجب اور نہی غنہ کے موجب میں منافات نہ ہو اور اس جگہ تو منافات ہے کیونکہ نہی کا موجب حرمت ہے اور نہی غنہ (کہ وہ نکاح بلا شہو ہے) کا موجب حل ہے (اور یہ حل اُس ملک منفعہ کا عرض لازم ہے جس کے لئے نکاح مشروع ہوا ہے) اور حل اور حرمت میں منافات ہے تو نہی کی وجہ سے حل منتفی ہو گئی اور جب حل منتفی ہو گئی تو نکاح ہی مشروع نہ رہا۔

مَخْلَافُ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ شَرْعٌ مِلْكِ الْعَيْنِ وَالْحَلُّ فِيهِ تَابِعٌ لِأَلَّا تَرَى أَنَّهُ شَرْعٌ فِي مَوْضِعِ الْحُرْمَةِ وَفِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْحَلُّ أَصْلًا كَالْأَمَةِ الْمُجُوسِيَّةِ وَالْعَبِيدِ وَالْبَهَائِمِ۔

ترجمہ۔ مخلات بیع کے کیونکہ بیع (بالذات) ملک عین کے لئے مشروع ہے اور حل اس میں تابع ہے کیا اس امر کا تجھے علم نہیں ہے کہ بیع حرمتِ وطنی کے موضع میں اور اُس موضع میں کہ وہ حل کا اصلاً احتمال نہیں رکھتا ہے، مشروع ہے (حرمتِ وطنی کے موضع کی مثال، جیسے امتہ مجوسیہ ہے اور (اُس موضع کی مثال جو حل کا اصلاً احتمال نہ رکھے، جیسے عبید اور بہائم) ہیں۔

تقریر و تشریح قولہ بمخلات البیع الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے یا تو اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ بیع، حل تصرف کے لئے مشروع ہوئی ہے اور تحریم جو نہی سے حاصل ہوئی ہے اس حل تصرف کی ضد ہے تو اس حل کے منتفی ہونے کی وجہ سے ضروری طور پر بیع ہی مشروع نہ رہے گی تو چاہیے کہ یہاں بھی نہی کو نفی کی طرف راجع کیا جائے، اور یا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے غصہ نے جو نکاح کا بیع پر قیاس کیا ہے اُس کا جواب دے رہے ہیں۔ جواب کی تقریر یہ ہے کہ نکاح، بیع کے خلاف ہے کیونکہ بیع میں بقاء مشروعیت کا قول اور حقیقت نہی کے ساتھ عمل ممکن ہے کیونکہ بیع ملک عین کے لئے مشروع ہوئی ہے اور تحریم اس کی ضد نہیں ہے تحریم تو حل کی ضد ہے ملک کی ضد نہیں ہے اور حل بیع میں تبنا ثابت ہوتی ہے لہذا حل، ملک عین کا عرض مفارق ہو ا عرض لازم نہیں کیونکہ بیع تو اُس موضع محل میں مشروع ہے جس میں حل وطنی پائی نہیں جاتی ہے جیسے امتہ مجوسیا اور

بیع اس موضوع میں بھی مشروع ہے جس میں حل وظی اصلاً (در حالاً اور نہ استقبلاً) ممکن ہی نہیں جیسے بہائم اور غلام لہذا یہ امر ثابت ہو گیا کہ بیع ملک کے لئے مشروع ہے حل کے لئے نہیں حل تو اس میں تابع ہے۔ لہذا حل کے متفق ہونے سے بیع کی مشروعیت متفق نہیں ہوگی، جواب کی تقریر دوم یہ ہے کہ خصم کا قیاس مذکور صحیح نہیں ہے کیونکہ نکاح میں، نہی کے موجب اور نکاح کے موجب میں منافات ہے لہذا اگرنا خلاف بیع کے کیونکہ بیع کے موجب اور نہی کے موجب میں منافات نہیں ہے اس لئے کہ نہی کا موجب حرمت ہے اور بیع کا موجب ملک اور ملک اور حرمت میں منافات نہیں ہے۔

وَلَا يُقَالُ فِي الْغَضَبِ بِأَنَّهُ يَثْبُتُ الْمَلِكُ مَقْصُودًا بِهِ بَلْ يَثْبُتُ شَرْطًا
لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَهُوَ الْقَضَاءُ لِأَنَّهُ شَرْعٌ جَبَرٌ أَيْ عَمْدُ الْفَوَاتِ وَشَرْطُ الْحُكْمِ
تَابِعٌ لَهُ فَصَارَ حَسَنًا بِحُسْنِهِ وَكَذَلِكَ الزَّنا لَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ
أَصْلًا بِنَفْسِهِ بَلْ إِنَّمَا هُوَ سَبَبٌ لِلْمَاءِ وَالْمَاءُ سَبَبٌ لِلْوَلَدِ وَالْوَلَدُ هُوَ
الْأَصْلُ فِي اسْتِحْقَاقِ الْحُرْمَاتِ وَلَا عَصِيَانٍ وَلَا عُدْوَانٍ فِيهِ ثُمَّ
تَتَعَدَّى مِنْهُ إِلَى أَطْرَافِهِ وَتَتَعَدَّى إِلَى أَسْبَابِهِ وَمَقَامَ مَقَامٍ غَيْرِهِ
إِنَّمَا يَعْمَلُ بَعْلَةٌ الْأَصْلُ الْأَنْثَى أَنَّ التُّرَابَ لَمَّا قَامَ مَقَامَ الْمَاءِ نُظِرَ
إِلَى كَوْنِ الْمَاءِ مُطَهِّرًا وَسَقَطَ عَنْهُ وَصْفُ التُّرَابِ فَكَذَلِكَ هُنَا
يَهْدَرُ وَصْفُ الزَّنا بِالْحُرْمَةِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ مَا لَا يُوصَفُ بِذَلِكَ فِي
إِحْبَابِ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ۔

ترجمہ۔ اور غضب کے بارے میں یہ قول نہ کیا جائے کہ اس کے ساتھ نفساً ملک ثابت ہوتی ہے۔ بلکہ وہ تو حکم شرعی کے

لئے بطور شرط کے ثابت ہوتی ہے اور حکم شرعی ضمان ہے کیونکہ وہ مالک کے حق کو پورا کرنے کے لئے مشروع ہوتی ہے۔ پس ضمان اس امر کی مقتضی ہے کہ مالک سے ملک منسوب فوت ہو جائے (ناکہ دونوں بدل شخص واحد کی ملک میں جمع نہ ہو جائیں) اور بدلہ وہ منسوب اور ضمان ہیں، اور حکم کی شرط حکم کے تابع ہوتی ہے پس اس کے حسن ہونے سے حسن ہوگی۔

اور اسی طرح زنا بنفسہ حرمت مصاہرت کو بالکل ثابت نہیں کرتا بلکہ زنا تو پانی (یعنی منی) کا سبب ہے اور پانی ولد کا سبب ہے اور ولد ہی استحقاق حرمت میں اصل ہے اور ولد میں نہ عصیان ہے اور نہ عدوان ہے۔ پھر یہ حرمت ولد سے اس کے طریق (باپ اور ماں) کی طرف متعدی ہوتی ہے اور اسی طرح یہ سببیت زنا سے اسباب زنا کی طرف متعدی ہوتی ہے اور جو اپنے غیر کے قائم مقام ہو وہ اصل کی علت کے ساتھ عمل کرتا ہے کیا تو دیکھتا نہیں کہ منی جب پانی کے قائم مقام ہے تو پانی کے طہر ہونے کی طرف نظر کی جائے گی اور اس سے وصف تراب سا قحط ہو جائے گی پس ایسے ہی اس جگہ زنا کی وصف حرمت کی طرف نظر نہیں کی جائے گی کیونکہ زنا حرمت مصاہرت کے ایجاب میں اس چیز (یعنی ولد) کے قائم مقام ہے جو اس وصف حرمت کے ساتھ موصوف نہیں ہے۔

تقریر و تشریح قولہ ولا ینقال الخ اور متفق علیہ قاعدہ ہے کہ جب فعل حسی پر منی وارد ہو تو یہ منی عن قبیح لعیث ہوتا ہے اس منی عنہ کی مشروع عیت بالکلیۃ منتفی ہو جاتی ہے اس پر کوئی ثمر مرتب نہیں ہوتا ہے، اس قاعدہ پر اعتراض ہے کہ غضب اور زنا یہ دونوں فعل حسی ہیں (کیونکہ ان دونوں کے لغوی معنی درود و شرع سے تغیر نہیں ہوئے ہیں) اور ان دونوں پر منی وارد ہوتی ہے۔ غضب کے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ“ اور زنا کے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ”وَلَا تَقْرَبُوا الْاَيْتَافِ“، باوجود اس کے تم ان پر منی کے وارد ہونے کے بعد ان کی مشروع عیت کے قائل ہو کیونکہ تم تسلیم کرتے ہو کہ جب غاصب شئی منسوب کی ضمان مالک کو ادا کر دے تو غاصب اس شئی کا مالک ہو جاتا ہے اور ملک حکم ہے تو معلوم ہوا کہ تم نے ملک کو غضب کا مسبب اور غضب کو ملک کا سبب قرار دیا ہے اور یہ غضب پر ثمر مرتب ہو رہا ہے جو کہ غضب منی عنہ کی مشروع عیت کی دلیل ہے حالانکہ قبیح لعیث نہ خود مشروع ہوتا ہے اور نہ کسی اور امر مشروع کے لئے سبب بن سکتا ہے اور اسی طرح تم نے زنا کو حرمت مصاہرت کا سبب قرار دیا ہے اور حرمت مصاہرت ایک نعمت ہے اور نعمت تو سبب مشروع سے ہی حاصل ہو سکتی ہے بناء پرین زنا کا سبب مشروع ہونا لازم آتا ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ قبیح لعیث نہ خود مشروع ہوتا ہے

اور نہ کسی دوسرے امر مشروع کا بالذات سبب بنتا ہے اور صورت مذکورہ میں غصب ملک کا بالذات سبب نہیں ہے بلکہ وہ تو ملک کا ایک حکم شرعی کے واسطے سے سبب بنتا ہے اور وہ حکم شرعی غاصب پر وجوب ضمان ہے اور بہت سارے امور ضمان ثابت ہو جاتے ہیں اگرچہ ان کا ثبوت قصداً نہیں ہوتا ہے جیسے قابلہ کی شہادت سے ثبوت نسب کے ضمن میں جتنی کے لئے ثبوت ادث ہے باوجود اس کے کہ ادث قصداً شہادت قابلہ سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ پھر مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے اس قول "وشرط الحكم تابع الخ" سے اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ جب غصب، غاصب کے لئے شرعی مقصوب میں ثبوت ملک کا سبب ہے تو چاہیے کہ جس طرح غصب قبیح لعیبہ ہے اسی طرح ملک مقصوب بھی قبیح ہو کیونکہ یہ ملک مقصوب، سبب قبیح سے حاصل ہوئی ہے۔ جواب کی تقریر یہ ہے کہ ہم اس امر کو تسلیم نہیں کرتے کہ ثبوت ملک قبیح ہے بلکہ وہ تو حسن ہے کیونکہ وہ نو حکم شرعی کی شرط ہونے کی حیثیت سے ثابت ہوتی ہے اور حکم شرعی کہ وہ ضمان ہے حسن ہے اور شرط اپنے حسین ہونے میں مشروع کے تابع ہوتی ہے اور اس وجہ سے ملک بھی حسن ہوئی نہ کہ قبیح۔

قوله وكذلك السن فالج مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے زنا کے بارے اعتراض کا جواب ذکر کر رہے ہیں کہ زنا بنفسہ حرمت مصاہرت کو بالکل ثابت نہیں کرتا بلکہ زنا تو باہنی (یعنی منی) کا سبب ہے اور یہ باہنی وکد کا سبب ہے اور وکد ہی استحقاق حرمت میں اصل ہے اور ولد میں نہ عصیان ہے اور نہ عدوان کیونکہ اس کی تخلیق میں قدرت خداوندی کا فرما ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اولاد وکد ہی پر داطی کا باپ اور اس کا بیٹا حرام ہوتا ہے جیسکہ وکد مؤنث ہو اور اولاد وکد ہی پر موطوہ کی ماں اور اس کی بیٹی حرام ہوتی ہے جبکہ وکد مذکر ہو، اور یہ وکد حرمت میں اصل ہے اس میں عدوان نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ حرمت ولد سے اس کے طرفین باپ اور ماں کی طرف متعدی ہوتی ہے چنانچہ عورت کے تمام اصول و فروع زوج پر حرام ہو جاتے ہیں اسی طرح زوج کے تمام اصول و فروع زوجہ پر حرام ہو جاتے ہیں کیونکہ ولد ہی ان دونوں داطی اور موطوہ کے درمیان اتحاد و جزئیت کا باعث بنتا ہے اسی لئے تو ایک ولد دونوں کی طرف کامل طور پر منسوب ہوتا ہے گویا داطی، موطوہ کی جڑ ہے اور موطوہ داطی کی جڑ ہے لہذا داطی کا قبیلہ (اصول و فروع) موطوہ کا قبیلہ ہوگا اور موطوہ کا قبیلہ داطی کا قبیلہ ہوگا۔ اعتراض ہوتا ہے کہ اصول مذکورہ کے مطابق چاہیے تھا کہ داطی کے لئے اپنی موطوہ سے ایک مرتبہ داطی کرنے کے بعد دوبارہ داطی جائز نہ ہوتی کیونکہ اپنی جڑ سے تنقید کرنا حرام ہے حالانکہ آپ تو بچہ کی پیدائش کے بعد بھی نکاح کو برقرار رکھتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوبارہ داطی صرف دہرج کے لئے جائز قرار دی گئی یعنی جڑ سے تنقید (مباشرت) کرنا حرام ہے سوائے ناگزیر عورت کے اور وہ صرف زوجہ ہے کیونکہ اگر ضرورت کو مدبر

نہ رکھا جائے اور جب کسی عورت کا بیچہ ہو جائے تو نکاح کے انقطاع کا حکم جاری کر دیں کہ زوج کسی اور زوجہ کی تلاش کرے تو اسی طرح دینوی نظام میں زبردست خلل واقع ہوگا تو اس حرج کو دفع کرنے کے لئے موطوئہ سے دوبارہ دلی جائز قرار دی گئی ہے۔ اور اسی طرح یہ سبب زنا سے اسباب زنا یعنی شہوت سے بوسہ لینا اور شہوت سے چھوٹا اور فرج داخل کو شہوت سے دیکھنے کی طرف متعدی ہوتی ہے لہذا جس طرح زنا سے حرمت مصاہرہ ثابت ہوتی ہے اسی طرح امور مذکورہ سے بھی حرمت مصاہرہ ثابت ہوتی ہے تو زنا اور اسباب زنا ولد کے قائم مقام ہوئے جو حرمت میں اصل ہے اور وہ امر جو اپنے غیر کے قائم مقام ہوتا ہے وہ اسی معنی کی بناء پر عمل کرتا ہے جس معنی کی بناء پر اصل عمل کرتا ہے اس کے اپنے اوصاف کی طرف نظر نہیں کی جاتی تو جب زنا حرمت مصاہرہ میں ولد کے قائم مقام ہے تو یہ انہی اوصاف کی بناء پر عمل کرے گا جن اوصاف کی بناء پر ولد عمل کرتا ہے اور اس کی طرف التفات نہیں ہوگی کہ زنا ایک فعل حرام ہے پھر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قول الاتری الخ سے مؤکد کرتے ہوئے کہا کہ جب مٹی افادہ تطہیر میں پانی کا قائم مقام ہے تو یہاں مٹی کے اوصاف (کہ وہ چہرہ اور ہاتھوں کو غبار آلود کرتا ہے) کی طرف نظر نہیں کی جائے گی بلکہ پانی کے مطہر ہونے کی طرف نظر کی جائے گی لہذا اسی طرح مسئلہ مذکورہ میں بھی زنا کی وصف حرمت کی طرف نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ یہ اس ولد کے قائم مقام ہے جس میں وصف حرمت نہیں ہے تو زنا اور اسباب زنا حرمت مصاہرہ میں اسی طرح عمل کریں گے جس طرح کہ حرمت مصاہرہ میں ولد عمل کرتا ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ حرمت مصاہرہ کا سبب ولد ہے اور ولد منہی عنہ نہیں ہے اور دلی خواہ حلال ہو یا حرام حرمت مصاہرہ کا سبب نہیں ہے بالعرض سبب ہے اور چونکہ حقیقت علق پر واقفیت معتد ہے اور دلی، علق کا سبب ظاہر اور اس کی طرف مفسی ہے اس لئے دلی کو ولد کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے اور ولد کو احتیاط کے پیش نظر تقدیر کا الحاصل تصور کیا گیا ہے تو جس طرح دلی حلال ولد کی طرف مفسی ہے اسی طرح دلی حرام بلا کسی تفاوت کے ولد کی طرف مفسی ہے تو جس طرح دلی حلال کو حرمت مصاہرہ میں ولد کے قائم مقام کیا گیا اسی طرح دلی حرام کو حرمت مصاہرہ میں ولد کے قائم مقام کیا گیا ہے۔ اور اس کی وصف حرمت کی طرف نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ دلی حرام کا عمل نیابت کی حیثیت سے ہے ذات کی حیثیت سے نہیں ہے جیسے مٹی، پانی کے قائم مقام ہو کر مطہر اُحدات ہے جس حیث نسبت نہیں ہے، اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرمت مصاہرہ زنا سے ثابت نہیں ہوتی ہے کیونکہ زنا حرام د مصیبت ہے لہذا وہ نعمت یعنی حرمت مصاہرہ کا سبب نہیں ہوگا اور حرمت مصاہرہ نعمت اس لئے ہے کہ یہ حرمت اجنبیہ کو درجہ حرمت میں اہمات کے ساتھ ملتی کر دیتی ہے

اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حرمت سے ہم پر احسان جمایا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ”وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا“، پس حرمت مصاہرت نکاح کے بغیر ثابت نہیں ہوگی۔ اور ہمارے نزدیک (جیسا کہ دلیل سے ثابت ہو گیا ہے) جس طرح وطی حلال سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے اسی طرح زنا سے اور وداعی زنا (کہ وہ شہوت سے بوسہ اور شہوت سے چھونا اور شہوت سے فرج داخل کو دیکھنا ہے) سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے تو واطی کا یاب اور اس کا بیٹا موطوہ پر حرام ہو جائے گا اور موطوہ کی ماں اور اس کی بیٹی واطی پر حرام ہو جائے گی۔ هذا توضیح الحرام و تحقیق المقام۔

فصل فی حکم الامر والنہی فی ضد ما نسبا الیہ اختلف العلماء فی ذلک والمختار عندنا ان الامر بالشئ یقتضی کراهة ضده لان ینکون موجباً لہ اودلیلاً علیہ لانه ساکت عن غیرہ ولکنہ یشبت بہ حرمۃ الضد ضرورة ختم الامر والثابت بہذا الطریق ینکون ثابتاً بطریق الاقتضاء دون الدلالة۔

ترجمہ۔ یہ فصل مأمورہ اور منہی عنہ کی ضد کے اعتبار سے امر اور نہی کے حکم کے بیان میں ہے اس بارے علماء کرام نے اختلاف کیا ہے اور ہمارا اختیار یہ ہے کہ امر بالشئ، مأمورہ کی ضد کی کراہت تحریمہ کو چاہتی ہے یوں نہیں کہ امر بالشئ، مأمورہ کی ضد کی کراہت کے لئے مثبت ہے یا امر بالشئ، مأمورہ کی ضد کی کراہت پر دلیل ہے، کیونکہ امر بالشئ، مأمورہ کے غیر سے سکت و خاموش ہے لیکن امر بالشئ سے امر کے حکم کی ضرورت کے پیش نظر مأمورہ کی ضد کی حرمت (یعنی کراہت تحریمہ) ثابت ہوتی ہے اور جو چیز اس طریق (ضرورت) سے ثابت ہوتی ہے وہ بطریق اقتضاء کے ثابت ہوتی ہے۔ دلالت کے طریق سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔

تقریر و تشریح ذلک فصل فی حکم الامر والنہی الح مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جب مأمورہ اور منہی عنہ کے اعتبار سے امر اور نہی کے حکم (یعنی وجوب اور حرمت) کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب مأمورہ کی ضد اور منہی عنہ کی ضد کے اعتبار سے امر

اور نبی کا حکم بیان فرماتے ہیں، بیان سے پہلے تمہید ایہ بات ذہن نشین رہے کہ امر اور نہی کے مفہوم کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کیونکہ امر بالشیء کا مفہوم نہی عن ضد الشیء کے مفہوم کے قطعاً مخالف ہے اور امر اور نہی کے الفاظ کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ امر کا صیغہ افعَل ہے اور نہی کا صیغہ لا تفعَل ہے۔ اختلاف اس امر میں ہے کہ جب شیء معین کے ساتھ امر کیا جائے تو کیا یہ امر مأمورہ کی ضد سے نہی ہے مثلاً جب کہا جائے "تَحْرُکْ"، تو کیا اس کا اثر منہ سکون میں ہوگا؟ حتیٰ کہ قائل کا یہ قول "تَحْرُکْ" بدھ "ولا تسکن" کے ہو جائے، تو عامہ اصناف اور عامہ اصحاب الشافعی اور اصحاب الحدیث رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہ مذہب ہے کہ امر بالشیء نفس نہی عن ضد ہے۔ اور انہی حضرات کا دوسرا قول یہ ہے کہ امر بالشیء "نہی عن ضد" کو مقتضی ہے، پھر ان کی ایک جماعت نے اسی پر اقتضاد کیا اور حضرت قاضی صاحب اور ان کے متبعین نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ ان دونوں صورتوں میں نہی، امر کی طرف ہے یعنی اولاً ایک شیء معین سے نہی، نہی عنہ کی ضد کا نفس امر ہے اور ثانیاً، ایک معین شیء سے نہی، نہی عنہ کی ضد کے امر کو مقتضی ہے۔ دیکھو جو حضرات اس بات کے قائل تھے کہ امر بالشیء، نہی عن ضد ہے ان کی تین جماعتیں ہو گئیں۔ جماعت اول کا مقصد یہ ہے کہ امر بالشیء مأمورہ ندب کے لئے ہو تو وہ وجوب کے لئے ہو یہی نہی عن ضد ہے اگر امر ندب کے لئے ہو تو نہی عن ضد تحریم کا ہے اور امر اگر وجوب کے لئے ہو تو یہی نہی عن ضد تحریم کا ہے۔ اور دوسری جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ امر اگر وجوب کے لئے ہو تو یہی نہی عن ضد تحریم کا ہے اور اگر امر ندب کے لئے ہو تو یہ امر اصلاً نہی عن ضد نہیں ہوگا۔ اور تیسری جماعت کا قول یہ ہے کہ جب اس شیء معین کا امر جو جس کی ایک ہی ضد ہے تو یہ امر، نہی عن ضد ہوگا جیسے امر بالایمان یہ نہی عن الکفر ہے اور اگر اس شیء معین کی اضداد کثیرہ ہوں تو پھر امر بالشیء ان تمام اضداد کثیرہ کی نہی تصور نہیں ہوگا۔ جیسے امر بالقیام ہے کہ اس کی اضداد کثیرہ ہیں یعنی قیام رکوع، سجود، اضطجاع وغیرہ، اور ابوبکر شام اور ان کے ہم خیال متاخرین معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ امر بالشیء نہ تو نفس نہی عن ضد ہے اور نہ اس کو عقلاً مقتضی ہے اور یہی مذہب حضرت امام غزالی اور امام الحرمین من اصحاب الشافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اس تمہید کے بعد متن کی تقریر یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا (یعنی مصنف اور قاضی ابو زیاد شمس الائمہ اور فخر الاسلام اور صدر الاسلام اور متاخرین میں سے ان کے متبعین رحمہم اللہ تعالیٰ) کا ان آقاویل سے جو کتب مبسوطہ میں مذکور ہیں، مختار یہ ہے کہ امر بالشیء، مأمورہ کی ضد کی کراہت تحریم کا مقتضی ہے جبکہ اشتغال بالضد مأمورہ کے لئے مقوت نہ ہو کیونکہ تقویت کی صورت میں اشتغال بالضد حرام ہوگا اور تقویت کی صورت میں اشتغال بالضد حرام ہونا تقویت کی وجہ سے ہے اگرچہ فی نفسہ مباح ہو جیسے یوم نحر میں روزہ، ترک اصابت کے اعتبار سے حرام ہے اور تم النفس کے

اعتبار سے مباح ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امر بالمشی، مأمور بہ کی ضد کی کراہت تحریمیہ کے لئے مثبت نہیں ہے اور نہ امر بالمشی مأمور بہ کی ضد کی کراہت تحریمیہ پر دلیل ہے کیونکہ امر بالمشی، مأمور بہ کے غیر سے خاموش ہے چہ جائے کہ اس کا حکم بیان کرے تو امر بالمشی نہ تو نفس نہی عن الفسد ہے اور نہ اس کو متضمن ہے۔ سوال۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”لا ان یکون موجبا“ میں لڑکی ضمیر کا مرجع ”کراہتہ ضدہ“ ہے تو راجح اور مرجع میں مطابقت نہیں ہے۔ الجواب ”لہ“ ضمیر کا مرجع ”کراہتہ ضدہ“ ہے لیکن بتا دیں ”ما ذکرہ“ کے لفظ مطابقت پائی گئی ہے۔ سوال۔ دو ما ذکرہ کا بیان شارحین ”حرمتہ ضدہ“ سے کرتے ہیں تو اس بناء پر مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عبارت میں نقص لازم آتا ہے کیونکہ جو مذکور ہے وہ تو کراہتہ ضدہ ہے اور ”ما ذکرہ“ سے مراد ”حرمتہ ضدہ“ ہے رہے ہیں جو کہ مذکور نہیں ہے الجواب ”حرمتہ ضدہ“ سے مراد ”کراہتہ ضدہ“ ہے اور ”کراہتہ ضدہ“ کو ”حرمتہ ضدہ“ سے اس لئے تعبیر فرمایا ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ ”کراہتہ ضدہ“ میں جو کراہت ہے وہ تحریمیہ نیز بھیہ نہیں ہے اور کراہتہ تحریمیہ کو جیسے کراہتہ سے تعبیر کرنا صحیح ہوتا ہے اسی طرح اس کو حرمتہ سے بھی تعبیر کرنا صحیح ہوتا ہے۔

تولہ ولکنہ یثبت الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے ایک وجہ کا اذکار کر رہے ہیں وجہ یہ ہوتا ہے کہ ”لانہ مساکت عن غیرہ“ کے مطابق تو مأمور بہ کی ضد کی حرمت قطعاً ثابت نہیں ہو سکتی ہے حالانکہ آپ کئی مقامات پر اس کو ثابت کرتے ہیں جیسا کہ ”ترک الصلوٰۃ“ اور ”ترک الصوم“ میں ہے۔ وجہ مذکور کے اذکار کی تقریر یہ ہے کہ امر بالمشی کے ساتھ مأمور بہ کی ضد کی حرمت امر کے حکم کی ضرورت کے پیش نظر ثابت ہوتی ہے کیونکہ شی کے وجود کی طلب اس شی کی ضد کے انتفاء کا تقاضا کرتی ہے اور جو چیز اس طریق سے ثابت ہوتی ہے وہ بطریق اقتضاء (یعنی بطریق ضرورت) کے ثابت ہوتی ہے بطریق دلالت کے ثابت نہیں ہوتی ہے اور جو چیز بطریق ضرورت کے ثابت ہو اس کے بارے ضرورت کو ہی مد نظر رکھا جاتا ہے اور ضرورت تو ادنیٰ درجہ کے ساتھ پوری ہو جاتی ہے اور وہ ”کراہتہ ضدہ“ ہے لہذا ضرورت مذکورہ کے پیش نظر یہ کراہتہ ضدہ ثابت ہوتی ہے نہ کسی اور وجہ سے۔ اس تقریر مذکور سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ امر بالمشی سے ”حرمتہ ضدہ“ یعنی حرام۔ (جیسا کہ ایک جماعت کا خیال ہے) کسی طور پر بھی ثابت نہیں ہو سکتی نہ بایں طور کہ امر بالمشی اس کے لئے مثبت ہے اور نہ بایں طور کہ امر بالمشی اس کو متضمن ہے اور نہ ہی ضرورت کے پیش نظر اس کا اثبات ہو سکتا ہے کما یثبت۔ سوال آپ کا قول کہ امر بالمشی، مأمور بہ کی ضد کی کراہتہ کا مقتضی ہے درست نہیں ہے کیونکہ مأمور بہ کی عدم ادائیگی عقاب کو واجب کرتی ہے اور اس کی وجہ سے وعید ہوتی ہے اور ”کراہتہ تو اس مرتبہ پر نہیں ہے الجواب تقریر مذکور اس صورت پر ہے جبکہ اشتغال بالفصد مأمور بہ کے لئے مقوت نہ ہو اور جب اشتغال

بالصدہ مأمورہ کے لئے مفقوت ہو تو اس وقت اشتغال بالصدہ حرام ہوگا۔ سوال۔ جواب مذکور ”کہ جب اشتغال بالصدہ مأمورہ کے لئے مفقوت ہو تو اشتغال بالصدہ حرام ہوتا ہے“ کی بنا پر لازم آتا ہے کہ امر بالشیء، مأمورہ کی حرمت ”بمعنی حرام“ کا مقتضی ہو تو اس بنا پر مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تدافع لازم آتا ہے کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اولاً یہ کہہ چکے ہیں۔ الامر بالشیء یقتضی کراہتہ ضدہ، اور اب یہ قول ہو رہا ہے ”الامر بالشیء یقتضی حرمتہ الصدہ الجواب صورت مذکورہ پر اشتغال بالصدہ کی حرمت ”بمعنی حرام“ تقویت المأمورہ کی وجہ سے ہے، امر بالشیء کے مقتضی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے لہذا مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تدافع نہیں ہے۔ سوال ہم اس امر کو تسلیم نہیں کرتے کہ کراہتہ الصدہ، بطریق اقتضاء کے ثابت ہوتی ہے کیونکہ اقتضاء تو ”جمل غیر المنطوق منطوقاً تصحیح المنطوق“ کو کہتے ہیں اور یہاں تو تصحیح المنطوق ہے نہیں کیونکہ تصحیح المنطوق، کراہت پر موقوف نہیں ہے۔ الجواب یہاں مقتضی سے اس کا معنی مصطلح مراد نہیں ہے بلکہ یہاں مقتضی سے مراد یہ ہے کہ جو بطریق ضرورت کے غیر مقصود ہو کر کے ثابت ہو۔

وَفَائِدَةُ هَذَا الْأَصْلِ أَنَّ التَّحْرِيمَ لَمَّا يَكُنْ مَقْصُودًا بِالْأَمْرِ لَا يُعْتَبَرُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يُفَوِّتُ الْأَمْرَ فَإِذَا لَمْ يُفَوِّتْهُ كَانَ مَكْرُوهًا كَالْأَمْرِ بِالْقِيَامِ لَيْسَ يَنْهَى عَنِ الْقُعُودِ قَصْدًا حَتَّى إِذَا قَعَدَ ثُمَّ قَامَ لَا تَفْسُدُ صَلَواتُهُ وَكَانَتْ يَكْرَهُ وَعَلَى هَذَا النُّقُولِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مُقْتَضِيًا فِي ضِدِّهِ إِثْبَاتٌ سُنَّةٍ تَكُونُ فِي الْقُوَّةِ كَالْوَجِبِ وَلِهَذَا قُلْنَا أَنَّ الْمُحْرِمَ لَمَّا نَهَى عَنِ لُبْسِ الْمَخِيطِ كَانَ مِنَ السُّنَّةِ لِبَسُّ الْإِزَارِ وَالرِّدَاءِ۔

ترجمہ۔ اور اس اصل کا فائدہ یہ ہے کہ صورت تقویت میں جب ضد کی تحریم امر سے مقصود نہیں ہے تو یہ تحریم معتبر نہیں ہوگی مگر اس حیثیت سے کہ یہ ضد، مأمورہ کے لئے مفقوت ہے پس جب ضد، مأمورہ کے لئے مفقوت نہ ہو تو وہ مکروہ ہوگی جیسے امر بالقیام قصداً اور اصلاً قعود سے نہی نہیں ہے حتیٰ کہ جب نمازی بیٹھ گیا پھر کھڑا ہوگا تو اس قعود کے ساتھ اس کی نماز

فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن یہ قعود مکروہ ہوگا۔ اور اس قول پر اس بات کا احتمال ہے کہ نبی، منہی عمدہ کی حد میں سنت کے اشتباہات کی مقتضی ہو جو یہ سنت قوت میں واجب کی طرح ہوگی۔ اور اسی لئے ہم نے کہا ہے کہ محرم کو جب سہلے ہوئے کپڑے پہنتے سے نبی کی گئی ہے تو آزاد اور دوا کا پہننا (اقتضاء) سنت ہوگا۔

تقریر و تشریح قولہ وفائدہ هذا الاصل الخ سامی شرح حسامی میں مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس قول

کی تقریر یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ ”ترک الصلوٰۃ اور اس کی تحصیل سے امتناع حرام ہے اس پر عقاب کیا جاتا ہے اور امر مکروہ پر تو عقاب نہیں کیا جاتا۔ تو اس کے جواب میں مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صورت تفویض میں جب تحریم، امر سے مقصود نہیں ہے کیونکہ امر اس کے لئے موضوع نہیں ہوا ہے تو حد کی تحریم صرف اسی حیثیت سے معتبر ہوگی کہ اس سے مأمور بہ کا فوات ہوتا ہے تو جب اشتغال بالصد سے مأمور بہ کا فوات ہوا تو حد حرام ہوگی کیونکہ مأمور بہ کی تفویض حرام ہے اور جب اشتغال بالصد سے مأمور بہ کا فوات نہ ہو تو حد مکروہ ہوگی حرام نہیں۔ جیسے نمازیں رکعت اولیٰ میں بیچہ ثانیہ سے سرکوا اٹھانے کے بعد قیام کا امر ہے ”ارفع رأسک حتی تستوی قائماً“ تو یہ امر بالقیام، قعود سے امر الیہ و قصد انہی نہیں ہے حتیٰ کہ اگر سجدہ ثانیہ مذکور کے بعد قعود کیا پھر قیام کیا تو اس قعود کے ساتھ نماز فاسد نہیں ہوگی کیونکہ اس قعود کے ساتھ مأمور بہ فوت نہیں ہوا ہے لیکن یہ قعود مکروہ ہوگا کیونکہ اس قعود کی وجہ سے مأمور بہ کو تاخیر ہو گئی ہے۔ اور اگر اس قدر زیادہ ٹھہر جائے کہ قیام کا وقت ہی ختم ہو جائے تو نماز فاسد ہو جائیگی۔ بعض شاربین نے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”وفائدہ هذا الاصل الخ“ پر اعتراض وارد کیا ہے اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ ”فائدہ هذا الاصل“ کے بعد جو چیز مذکور ہے وہ چیز واقعی طور پر اس اصل کا فائدہ ہے۔ اس عدم تسلیم کی دو وجہ ہیں۔ وجہ اول: شئی کا فائدہ شئی کا ثمرہ ہوتا ہے اور جو چیز اس اصل کے بعد مذکور ہوئی ہے وہ تحریم ہے اور تحریم تو اس اصل (کہ وہ کہہ رہے ہیں) کا ثمرہ نہیں ہے۔ وجہ ثانی: شئی کا فائدہ شئی پر مرتب ہوتا ہے اور اس کے مغائر نہیں ہوتا ہے اور جو چیز اس اصل کے بعد مذکور ہوئی ہے وہ اس پر مرتب نہیں ہے بلکہ وہ تو اس کی تقیید کا فائدہ دے رہی ہے کیونکہ اصل یہ تھا ”ان الامر بالشیء یقتضیٰ کہاہتہ صدہ“ اور یہ تو مطلق ہے اور جو چیز اس کے بعد مذکور ہوئی ہے یعنی ”وان الامر بالشیء یقتضیٰ کہاہتہ صدہ“ اذالم یکن مفوتاً للمأمور بہ، یہ تو اصل مذکور کی تقیید کا فائدہ دے رہی ہے اور مقید، مطلق کا مغائر ہوتا ہے اس پر مرتب نہیں ہوتا ہے۔ الجواب: صاحب الدائرہ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ

تعالیٰ کے قول ”وفاہذہذا الاصل“ کا معنی ہے ”مماصل الکلام فی ہذا الاصل الحج“ یعنی اصل اس جگہ اپنے معنی پر محمول نہیں ہے بلکہ یہاں اصل یعنی الحاصل ہے کیونکہ اگر اس کو ”بیان الحاصل“ پر محمول نہ کیا جائے اور تفریح و بیان ثمرہ مرتبہ پر محمول کیا جائے تو یہ ”تفریح احد المتناہیین علی الآخر“ کے قبیل سے ہو جائے گا۔ تو جب اس کو ”بیان الحاصل“ پر محمول کیا تو کلام درست قرار پایا کیونکہ یہ تفسیر اس چیز کا حاصل اور بیان قرار پائے گی جو چیز اصل مذکور سے مراد ہے۔

قولہ وعلیٰ ہذا القول الحج جب امر کا حکم، مأمورہ کی ضد کے بارے سلف سے منصوص تھا جیسا کہ بیان ہوا
اور نہی کا حکم، منہی عنہ کی ضد کے بارے سلف سے منصوص نہیں تھا بلکہ اس کا حکم احتمالی تھا کیونکہ نہی، امر کی ضد ہے تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ احتمالی صورت میں فرمایا کہ قول مذکور (یعنی امر بالشیء، مأمورہ کی ضد کی کراہت کو مقتضی ہے) پر یہ احتمال ہے کہ نہی منہی عنہ کی ضد میں اثبات سنت مؤکدہ کی مقتضی ہوگی (یہ سنت قوت میں واجب کی مثل ہوگی) جیسا کہ امر بالشیء، مأمورہ کی ضد میں اثبات کراہت کو چاہتا ہے تاکہ مقابلہ درست اور حسن ہو جائے، اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”کا لواجب“ میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اس سنت کی قوت واجب سے کم ہے جیسا کہ کراہت، درجہ میں حرمت سے کم ہے اور یہاں سنت سے مراد وہ سنت نہیں جو متعارف بین الفقہاء ہے بلکہ یہاں سنت سے مراد وہ سنت ہے جو بموجب کے قریب ہے اور اسی وجہ سے کہ نہی، منہی عنہ کی ضد کی سنت کو چاہتی ہے ہم نے کہا ہے کہ حرم کو جب سلب ہوئے کپڑے پہننے سے نہی کی گئی ہے (حضرت رسول اکرم نبی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے ”لَا یَلْبَسُ النِّعْمِصَّ وَلَا النِّعَامِکَ وَلَا السَّرَادِیْلَاتِ وَلَا الْبُرَانِسَ وَلَا الْخِجَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا یُحِیْدُ نَعْلَیْنِ فَلَیْلَیْسُ خَفَیْنِ وَلَیْقَطَعُهَا أَسْفَلَ مِنْ الْکَعْبَیْنِ“ متفق علیہ) تو حرم کے لئے ازار اور ردا یعنی تہبند اور چادر کا پہننا سنت ہوا کیونکہ حرم کو جب سلب ہوئے کپڑے پہننے سے نہی کی گئی ہے تو وہ غیر سلب ہوئے کپڑے پہننے کے ساتھ مأمور ہوا اور ان سلب ہوئے کپڑوں میں سے ردا اور ازار کے ساتھ بہتر طور سے کفایت ہو سکتی ہے تو ردا اور ازار کا پہننا اقتضاء سنت ہوا فقہاء و تشکیر۔

فصل فی بیان اسباب الشرائع اَعْلَمَنَّ اَصُولَ الدِّینِ وَفُرُوعَهُ مَشْرُوعَهُ بِاَسْبَابٍ جَعَلَهَا الشَّرْعُ عَمَّ اَسْبَابًا لَهَا

ترجمہ۔ یہ فصل، اُن طُرُق کے بیان میں ہے جن سے احکام مشروعہ (یعنی عبادات و معاملات) کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور جن سے یہ احکام مشروعہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس امر کو جان لے کہ اصول دین (یعنی ایمان باللہ تعالیٰ و صفاتہ تعالیٰ) اور فروع دین (یعنی سائر الاحکام الشرعیۃ و العبادات و معاملات و الکفارات و المعقوبات) شرع شریف میں ایسے اسباب کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں جن کو شارع نے اِن اصول و فروع کے لئے اسباب مقرر کیا ہے۔

تقریر و تشریح تو فصل فی بیان اسباب الشرائع الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اہل مقاصد اور ان کی تقسیم کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب مسائل (کہ وہ اسباب ہیں) کا بیان مشروع فرماتے ہیں تو اس فصل میں اُن طُرُق کا بیان فرماتے ہیں جن سے بندہ کو احکام مشروعہ کی پہچان ہوتی ہے اور جن طُرُق سے احکام مشروعہ ثابت ہوتے ہیں۔ ان کے بیان سے پہلے یہ بات تمییزاً فرج خاطر پر نقش ہونی چاہیے کہ سبب کے دو معنی ہیں ایک لغوی اور دوسرا شرعی، سبب کا لغوی معنی ہے ”ما یکن الوصول بہ الی المقصود“، یعنی سبب اُس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ مقصود تک پہنچنا ممکن ہو، اور اسی معنی کا لحاظ کر کے ”رستی“ کو سبب کہتے ہیں کیونکہ رستی کے ساتھ کنواں کے پانی تک توصل ممکن ہے۔ اور اسی معنی کا اس ارشاد باری تعالیٰ میں اعتبار ہے ”فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ“، ترجمہ: ”تو اُسے چاہیے کہ اوپر کو ایک رستی تانے“ اور اسی معنی کے اعتبار سے طریق کو سبب کہتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ مقصود تک توصل ممکن ہوتا ہے۔ اور شرع شریف میں سبب ہر اُس وصف ظاہر منقبض کو کہتے ہیں جس کے، حکم شرعی کے اثبات کے لئے معرفت ہونے پر دلیل سمعی دلالت کرے یا اس طور کہ دلیل سمعی اس امر پر دلالت کرے کہ شارع نے اِس وصف کو فلاں حکم کے ثبوت کے لئے علامت قرار دیا ہے اور ان اسباب میں تین مذہب ہیں: مذہب اول عامہ احناف و بعض الشافعیۃ اور مجبور متکلمین رحمہم اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس مذہب کو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول ”اعلم ان اصول الدین الخ“ سے بیان فرمایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ احکام مشروعہ کے لئے ایسے اسباب ہیں جن کی طرف یہ احکام بظاہر منسوب ہوتے ہیں جبکہ حقیقتہً ان احکام مشروعہ کا موجب

اور شامع اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے سبب نہیں "لان الموجب للاحكام هو الله تعالى وحده" اور مذہب ثانی بعض اہل حق کا ہے، وہ اسباب کو بالکل تسلیم نہیں کرتے نہ عبادات میں اور نہ معاملات میں نہ عقوبات میں اور نہ بحسب الظاہر اور نہ بحسب الحقیقہ۔ اور کہتے ہیں کہ منصوص علیہ میں حکم تو ظاہر نص سے ثابت ہوتا ہے اور غیر منصوص علیہ میں حکم اُس وصف کے ساتھ متعلق ہوتا ہے جس کو علت قرار دیا گیا ہے اور یہ وصف، فرع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایجاب سے ثبوت حکم کی علامت قرار پاتی ہے۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ ایجاب اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے جس طرح کہ صفت تخلیق ہے اور ایجاب کی اسباب کی طرف اضافت کرنے کی صورت میں، اس ایجاب کا اللہ تعالیٰ سے قطع کرنا لازم آتا ہے۔ اور ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر اسباب احکام مشروعہ کے لئے علل ہوتے تو احکام مشروعہ اور اسباب کے درمیان انفکاک کا تصور نہ ہو سکتا حالانکہ یہ انفکاک پایا جاتا ہے کیونکہ اسباب تو درود شرع سے قبل موجود تھے اور احکام موجود نہیں تھے اور اسی طرح وہ شخص جو دار الحرب میں مسلمان ہوا اور وہ ہماری طرف ہجرت نہ کر سکا تو اس شخص کے حق میں اسباب تو متحقق ہیں اور اس پر عبادات واجبہ نہیں ہیں۔ ان دونوں دلیلوں کے جواب کی طرف مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول "جعلها الشرع اسبابا لھا" سے اشارہ کر دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اسباب بنفسہا موجبہ اور مؤثرہ ہیں حتیٰ کہ ایجاب کا اللہ تعالیٰ سے قطع کرنا لازم آئے کیونکہ ایجاب اور الزام صرف اور صرف مفترض الطاعۃ سے ہی تصور ہو سکتا ہے لیکن سبب تو حکم کی طرف موصل اور اس کی طرف طریق ہے پس حکم کی سبب کی طرف اضافت اس کی سبب کے غیر کی طرف اضافت سے مانع نہیں ہے۔ دیکھئے کہ قتل حقیقہ آکھ مش "تکوار" سے حاصل ہوتا ہے باوجود اس کے کہ یہ قاتل کی طرف مضاف ہوتا ہے حتیٰ کہ قاتل پر قصاص واجب ہوتا ہے اور اسباب کو موجبہ قرار نہیں دیا جاتا مگر اسی اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کو احکام مشروعہ کے لئے موجبہ قرار دیا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ درود شرع سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کو احکام مشروعہ کے لئے اسباب قرار نہیں دیا تھا تو یہ اسباب ان احکام کے لئے موجبہ نہیں تھے اور یہی بات کہ جو شخص دار الحرب میں مسلمان ہوا اور ہماری طرف ہجرت نہ کر سکا تو اُس سے عبادات کا سقوط دفع حرج پر مبنی ہے۔ اور مذہب ثالث جمہور اشاعہ کا ہے اور وہ حقوق العباد و عقوبات اور عبادات میں فرق کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اول یعنی حقوق العباد اور عقوبات کے لئے اسباب ہیں کہ ان کا وجوب ان اسباب کی طرف مضاف ہوتا ہے کیونکہ یہ احکام بندے کے کسب سے حاصل ہوتے ہیں لہذا ان کی اضافت اس کی طرف ہوگی۔ اور ثانی یعنی عبادات، ان کا وجوب صرف اللہ تعالیٰ کے ایجاب اور اللہ تعالیٰ کے خطاب کی

طرف مضاف ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ فرق ضعیف ہے کیونکہ جب دلیل کے ساتھ بعض احکام کی اضافت اسباب کی طرف جائز ہے تو باقی احکام کی اضافت بھی دلیل کے ساتھ اسباب کی طرف جائز ہوگی۔ ہمارے مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ احکام مشرودہ کے لئے اسباب ہیں جن کی طرف یہ احکام بحسب الظاہ منسوب ہوتے ہیں اور فی الحقیقتہ ان احکام کا موجب اور شارع اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ چونکہ وجوب ہمارے عقول کے ادراک سے غائب ہے تو ایسی علائقہ کا ہونا ضروری نہیں سے بندہ وجوب حکم کو پہچان لے تو ان اسباب کو احکام مشرودہ کے لئے علامت قرار دیا گیا ہے تو اس اعتبار سے احکام مشرودہ اسباب کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔

كَالْحَجِّ بِالْبَيْتِ وَالصَّوْمِ بِالشَّهْرِ وَالصَّلَاةِ بِأَوْقَاتِهَا وَالْعُقُوبَاتِ بِأَسْبَابِهَا

ترجمہ۔ جیسے شارع نے وجوب حج کو بیت اللہ سے متعلق کیا ہے اور وجوب صوم کو شہر سے متعلق کیا ہے اور وجوب صلوٰۃ کو اس کے اوقات سے متعلق کیا ہے اور وجوب عقوبات کو ان کے اسباب (یعنی جنابات) سے متعلق کیا ہے

تقریر و تشریح۔ قرآن کا الحج بالبيت الحج مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے ان اسباب کی مثالیں ذکر فرماتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے احکام مشرودہ کے لئے اسباب قرار دیا ہے، فرماتے ہیں کہ جیسے شارع نے حج کے وجوب کو بیت اللہ سے متعلق فرمایا ہے اس لئے کہ وجوب حج کا سبب بیت اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ حج شرع شریف میں بیت اللہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْمَدِينَةِ“ اور اضافت بسببیت کی دلیل ہے کہ مستغرق اور وقت، جو اداء کے لئے شرط ہے سبب نہیں ہے کیونکہ حج، وقت کی طرف مضاف نہیں ہوتا ہے۔ سوال۔ سبب شرعی عرض ہوتا ہے جبکہ کعبہ جسم ہے تو کعبہ، وجوب حج کا کیسے سبب ہوگا۔ الجواب: کعبہ سے مراد شرافت کعبہ ہے (یعنی یہاں مضاف محذوف ہے) اور شرافت کعبہ عرض ہے۔ سوال: حج کا ذکر دیگر عبادات کے مقدم کیوں کیا گیا ہے۔ الجواب: حج کے ذکر کو دیگر عبادات کے لئے مقدم کیا گیا ہے کہ یہ دیگر عبادات کی نسبت سے ”اشق علی البدن“ ہے پھر روزہ کا ذکر کیا ہے

کہ اس میں کمال مشقت ہے پھر اسی غلط پر نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔

قولہ الصوم بالشہر۔ اور شارع نے وجوب صوم کو شہر رمضان سے متعلق کیا ہے تو شہر رمضان، روزے کے وجوب کا سبب ہوا کیونکہ صوم، شہر رمضان کا طے ہوتا ہے اور شہر رمضان کے متکرر سے صوم کا تکرر ہوتا ہے اور دخول شہر رمضان کے بعد اداء صوم صحیح ہے دخول شہر رمضان سے قبل صحیح نہیں ہے، صوم کے لئے شہر رمضان کے سبب ہونے پر اتفاق کے بعد ان کا اختلاف ہو گیا کہ شہر رمضان اس کے ایام اور لیالی صوم کا سبب ہے یا صرف ایام سبب ہیں اور راتیں خارج ہیں۔
توقاضی امام ابو زید اور صدر الاسلام رحمہما اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ وجوب صوم کا سبب ایام ہیں راتیں نہیں کیونکہ جو وقت، صوم کی ادا کے لئے شرعاً ممانی ہے وہ اس کے وجوب کے لئے سبب نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ صوم کے وجوب کا سبب ایام ہیں راتیں نہیں تو ہر دن کے روزے کا سبب اس دن کی اول جزو لایجزی ہے۔ باقی رات سے نیت کر لینا اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ رات روزے کا سبب ہے بلکہ رات کو صوم کی نیت کا درست ہونا ضرورت کے پیش نظر ہے کیونکہ دن کی اول جزو لایجزی کے ساتھ نیت کا اقتران معتذر ہے، اور امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ روزے کا سبب مطلق شہر رمضان ہے اس میں دن اور راتیں مساوی ہیں، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ راتوں کو روزے کا عمل بننے سے خارج کر دیا ہے اس لئے روزے کے لئے دن ہی متعین ہیں۔

قولہ والصلوة باوقاتہا۔ اور شارع نے وجوب نماز کو اس کے اوقات سے متعلق کیا ہے تو اوقات نماز وجوب نماز کا سبب ہوں گے کیونکہ نماز ان اوقات کی طرف مضاف ہوتی ہے اور ان کے متکرر سے متکرر ہوتی ہے ان اوقات کے دخول کے بعد صحیح ہوتی ہے اور ان کے دخول سے پہلے صحیح نہیں ہوتی ہے۔

قولہ والعقوبات باسبابہا۔ اور شارع نے عقوبات (یعنی حدود) کا وجوب ان کے اسباب سے متعلق کیا ہے اور ان کے اسباب وہ جنایات ہیں جن کی طرف یہ حدود مضاف ہوتی ہیں جیسے زنا اور سرقت پس کہا جاتا ہے "وحد الزنا وحد السرقة" تو حدود جنایات کے متکرر سے متکرر ہوتی ہیں اور جنایات کے بعد واجب ہوتی ہیں ان سے پہلے واجب نہیں ہوتی ہیں۔

وَالْكَفَّارَةُ الَّتِي هِيَ دَائِرَةٌ بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَالْعُقُوبَةِ بِمَا تَصَافُ إِلَيْهِ مِنْ
سَبَبٍ مُتَرَدِّدٍ بَيْنَ الْحُظَرِ وَالْإِبَاحَةِ

ترجمہ - اور کفارہ ”جو عبادت اور عقوبت کے درمیان دائرہ ہے“ کے وجوب کو اس سبب سے متعلق کیا ہے جس کی
طرف کفارہ مضاف ہوتا ہے (اور) وہ ایسا سبب ہے جو حظر اور اباحت کے درمیان دائرہ ہے۔

تقریر و تشریح قولہ والکفارة التي الخ اور شارع نے کفارہ ”جو عبادت اور عقوبت کے درمیان دائرہ ہے“
کے وجوب کو اس سبب سے متعلق کیا ہے جس کی طرف کفارہ منسوب ہوتا ہے اور وہ سبب ایسا امر ہے جو حظر اور اباحت کے
درمیان دائرہ ہے، کفارہ عبادت تو اس وجہ سے ہے کہ یہ کفارہ پر واجب نہیں ہوتا، مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے اور یہ عقوبت
اس وجہ سے ہے کہ یہ جتنا تیز بہ مترتب ہوتا ہے تو کفارہ کا وجوب ایسے سبب سے متعلق ہوگا جو اس امر کا صلح ہے کہ اس کی
طرف کفارہ کے وجوب کی اضافت ہو اور وہ سبب ایسا امر ہے جو حظر اور اباحت کے درمیان دائرہ ہے یعنی کفارہ جب عبادت
اور عقوبت کے درمیان دائرہ ہے تو اس کا سبب بھی ایسا امر ہوگا جو حظر اور اباحت کے درمیان دائرہ ہوتا کہ سبب، سبب کے
مناسب ہو جائے جیسے قتل خطا ہے کیونکہ یہ حظر اور اباحت کے درمیان دائرہ ہے خطا اور منع تو اس لئے ہے کہ اس نے تھری اور
تحقیق کو ترک کر دیا ہے کیونکہ اس قاتل کے تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے اس کا پھینکا ہوا تیر آدمی کو لگ گیا اور اس کی ہلاکت
کا سبب ہوا اور اباحت، اس لئے کہ شکار کی طرف تیر پھینکنا امر مباح ہے تو یہ قتل خطا کفارہ (جو عبادت اور عقوبت کے
درمیان دائرہ ہے) کے وجوب کا سبب ہے تو عبادت، صفت اباحت کی طرف منسوب ہوگی اور عقوبت، صفت حظر کی طرف منسوب
ہوگی، اسی لئے تو محظور محض جیسے قتل عمد اور یمن غموس کو کفارہ کا سبب قرار نہیں دیا گیا جیسا کہ مباح محض ”جیسے قتل بخت
اور یمین معقودہ قبل الحنث“، کفارہ کے سبب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔

والمعاملات بتعلق البقاء المقدور بتعاطيها

ترجمہ - اور شارع نے معاملات کو بقاء محکوم من اللہ تعالیٰ کے تعلق بمباشرتِ المعاملات کے ساتھ مشروع کیا ہے۔

تقریر و تشریح قولہ والمعاملات ایہ معاملات سے مراد بیع و شراء و اجارہ و نکاح وغیرہ ہیں اور

”بتعلق“ کی بابت ”مشروعہ“ کے متعلق ہے اور ”بتعاطیہا“ کی بابت ”بتعلق“ ہے اور ”البقاء“ سے مراد ”بقاء العالم“ ہے اور

العالم سے مراد یہاں النفس اور الجنس ہے اور النفس سے مراد زید و عمر و کبر و غیرہ ہے اور الجنس سے مراد الانسان ہے اور ”المقدور“ کا معنی ”الحکوم من اللہ تعالیٰ“ ہے کیونکہ ”المقدور“ قدر بفتح الدال و قدر بسکون الدال سے مشتق ہے اگر ”قدر“

بفتح الدال سے مشتق ہو تو اس کا معنی ”التقدیر“ ہے اور اگر قدر بسکون الدال سے مشتق ہو تو اس کا معنی حکم ہے اور اس جگہ

اس سے حکم والا معنی مراد ہے چونکہ تقدیر والے معنی پر کلام کا معنی مستقیم نہیں رہتا اس لئے وہ یہاں مراد نہیں ہے اسی لئے

شارحین ”المقدور“ کا معنی ”الحکوم من اللہ تعالیٰ“ بیان کر رہے ہیں ”تعالیٰ“ کے دو معنی ہیں ایک لغوی کہ وہ مباشرتہ ہے۔

اور دوسرا معنی اصطلاحی ہے اور وہ ”وضع الشئ داخل الشئ عن تراص منها من غیر لفظ“ ہے اور یہاں اس کا لغوی معنی مراد

ہے اصطلاحی نہیں یعنی ”تعالیٰ“ بمعنی مباشرتہ ہے تقریر عبارت یہ ہے ”وجعل المعاملات مشروعہ بتعلق البقاء ای بقاء العالم

والنفس والجنس المقدور ای المحکوم من اللہ تعالیٰ بتعاطیہا ای بمباشرتہ المعاملات“ یعنی شارع نے معاملات کی مشروعیت کا

سبب بقاء العالم و جو مباشرتِ معاملات سے متعلق ہے، کو قرار دیا ہے کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن

تک کے لئے عالم کو باقی رکھنے کا فیصلہ فرمایا ہے اور یہ امر بھی معلوم ہے کہ عالم اس وقت تک باقی نہیں رہ سکتا جب تک کہ

لوگوں میں غذا اور لباس اور مسکن وغیرہ کے اعتبار سے امور صنایعہ وغیرہ میں معاونت و مشارکت نہ ہو اور ایسا رشتہ ازدواج

نہ ہو جو اس جنس انسانی کے لئے بقاء کا بذریعہ تولید و ناسل موجب ہوتا ہے تو یہ امر اظہر من الشمس ہو گیا کہ بقاء محکوم کا تعلق

بالتعاطی ہی معاملات کی مشروعیت کا سبب ہے اور یہ بات نوع انسانی کے ساتھ مختص ہے بخلاف حیوانات کے کیونکہ وہ

قیامت کے دن تک کسی طرح کے معاملہ اور رشتہ ازدواج کے بغیر ہی باقی رہیں گے اس لئے کہ ان کی خلقت ایسی ہی

واقع ہوئی ہے غرضیکہ ان حیوانات کے افعال کے ساتھ امر یا نہی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوال - جب بقاء عالم، مباشرت

معاملات سے متعلق ہے تو مباشرۃ معاملات، بقاد عالم کا سبب ہوئی۔ تو پھر بقاد عالم، معاملات کا سبب کیسے ہو سکتا ہے ورنہ دور لازم آئے گا۔ الجواب۔ اس مقام میں چار امور ہیں علی نفس معاملات علی مشر و عیۃ معاملات۔
۳۔ نفس بقاد علی تعلق بقاد۔ تو اول، ثالث کا سبب ہے اور رابع، ثانی کا سبب ہے یعنی بقاد، معاملات کا سبب نہیں ہے کہ تمہارا قول درست ہو بلکہ تعلق بقاد، معاملات کی مشر و عیۃ کا سبب ہے۔ فلا یلزم الدور لاختلاف الحجۃ۔

وَالْإِيمَانُ بِالْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى جُدُوثِ الْعَالَمِ وَإِنَّمَا الْأَمْرُ
بِالْإِزَامِ أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْنَا بِسَبَبِهِ السَّابِقِ كَالْبَيْعِ يَجِبُ بِهِ الثَّمَنُ ثُمَّ
يُطَالَبُ بِالْأَدَاءِ

ترجمہ۔ اور شارع نے ایمان باللہ تعالیٰ کو اسماۃ و صفاتہ کے وجوب کو ان آیات سے متعلق کیا ہے جو حدوث عالم پر دلالت کرتی ہیں اور بے شک امر اس چیز کی ادا کے الزام کے لئے ہے جو اپنے سبب سابق سے ہم پر واجب ہو چکی ہے جیسے بیع کہ اس سے ثمن واجب ہوتا ہے پھر اس کی ادا کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔

تقریر و تشریح۔ قولہ والایمان بالآیات الخ اور شارع نے وجوب ایمان باللہ تعالیٰ کو اسماۃ و صفاتہ کو ان آیات سے متعلق کیا ہے جو حدوث عالم پر دلالت کرتی ہیں تو ایمان باللہ تعالیٰ کے وجوب کا سبب محدث عالم ہے یعنی جمیع ماسوی اللہ تعالیٰ، کہ وہ اعراض ہوں یا جوہر کا مسبوق بالعدم ہونا ہے اور یہی باقی ایجابات کی طرح حقیقۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایجاب سے ہی ہے لیکن یہ بظاہر حدوث عالم کی طرف منسوب ہے بندوں پر آسانی پیدا کرنے کے لئے اور معاندین کے شبہ کے قطع کرنے کے لئے کیونکہ اگر اس وجوب کا کوئی بظاہر سبب نہ ہوتا تو معاند اس وجوب کا انکار کرتا اور پھر اس پر الزام بھی ممکن نہ ہوتا اور اب حدوث عالم سب کے سامنے ہے جس سے صانع عالم، خداوند قدوس کا علم ہوتا ہے کیونکہ ہر حادث کا ہونا ضروری ہے تو اس کا رخانہ کائنات کا محدث اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم و علیم ہی ہے۔ عرب کے ایک دیہاتی کا مشہور قول ہے۔ البعۃ تدل علی البعیر و آثار الاقدام علی المسیر فساد ذات الہداج و ادھن

ذات فلاح کیف لا تدل علی اللطیف الخیر۔ جب رکھ کر پڑھی ہوئی ایک میٹنگنی اونٹ کا پتہ دیتی ہے اور قدموں کے نشانات مسافر کا پتہ دیتے ہیں تو یہ مجبوں والا آسمان اور یہ دُکڑوں والی زمین خالق کائنات لطیف و خیر کا پتہ کیسے نہیں دے گی۔ سوال۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عبادات و معاملات کے آخر میں ایمان باللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں کیا ہے۔

الجواب۔ اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایمان باللہ تعالیٰ پر ہر وقت مستقیم رہے حتیٰ کہ اُس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ **اللّٰهُمَّ اخْتِمْنِي بِالْاِيْمَانِ**،

قوله وانما الامر۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ ایمان سے، اسباب کے منکرین کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ احکام مشروعہ کا وجوب، اسباب سے ہے، اور امر بھی بالاتفاق ایجاب کے لئے ہے تو جب ایک چیز سبب سے واجب ہو جائے اور امر سے بھی واجب ہو تو یہ تحصیل حاصل ہے اور تحصیل حاصل باطل ہے۔ جواب کی تقریر یہ ہے کہ اس جگہ دُہیز میں ہیں ایک نفس وجوب اور دوسری وجوب ادا ہے اور یہ دونوں متقارن ہیں۔ نفس وجوب تو اسباب سے متعلق ہے اور اس سے وجوب ادا حاصل نہیں ہوتا ہے کیونکہ بسا اوقات انسان کے ذمہ ایک چیز واجب ہو جاتی ہے لیکن فی الحال اُس کی ادا واجب نہیں ہوتی ہے جیسا کہ ثمن مؤجل کے ساتھ بیع میں ہوتا ہے کیونکہ اس صورت میں مشتری کے ذمہ نفس بیع سے ثمن واجب ہو گیا ہے اور فی الحال اس کی ادا واجب نہیں ہے۔ ہاں طلب کے بعد اس کی ادا واجب ہو گی، اسی طرح وجوب ادا امر سے متعلق ہے بعد اس کے کہ بیٹی اپنے سبب سابق سے اس پر واجب ہو چکی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سبب سے شئی کا نفس وجوب آتا ہے اور امر سے وجوب ادا آتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے ذمہ جو واجب ہے اُس کو ادا کر۔ مثلاً کوئی شخص آپ سے دس روپے میں ایک کتاب خریدے تو بیع سے اُس کے ذمہ دس روپے لازم و واجب ہو گئے، پھر جب آپ اُسے کہیں گے کہ مجھے وہ دس روپے دو تو یہ وجوب ادا ہو گا۔

**وَدَلَالَةُ هَذَا الْأَصْلِ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى وَجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّاسِ
وَالْمُجْتَنُونَ وَالْمُعْتَمِرُونَ عَلَيْهِ إِذَا الْمَرِيضُ دَرَجُ الْجُنُونِ وَالْإِعْمَاءُ عَلَى يَوْمٍ وَ**

لَيْلَةٍ وَإِنَّمَا يُعَرَّفُ السَّبَبُ بِنِسْبَةِ الْحُكْمِ إِلَيْهِ وَتَعْلُقُهُ بِهِ لِأَنَّ
الْأَصْلَ فِي إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى الشَّيْءِ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لَهُ.

ترجمہ۔ اور اس اصل کی دلیل فقہاء کرام کا (اس امر پر) اجماع ہے کہ نائم پر نماز واجب ہوتی ہے اور جنون اور مغنی علیہ (بیہوش) پر نماز واجب ہوتی ہے جبکہ جنون کا جنون اور مغنی علیہ کا انعام ایک دن اور رات سے نہ بڑھے۔ اور سبب صرف اس سے پہچانا جاتا ہے کہ حکم اس کی طرف منسوب ہو اور اس سے متعلق ہو کیونکہ ایک شئی کے دوسری شئی کی طرف منسوب ہونے میں اصل یہ ہے کہ وہ اس کے لئے سبب ہو۔

تقریر و تشریح قولہ ودلالة هذا الاصل
یعنی اصل مذکورہ کہ نفس وجوب، اسباب سے متعلق ہوتا ہے اور وجوب اداء امر سے متعلق ہوتا ہے، پر فقہاء کرام کا اجماع دلیل ہے اور وہ اجماع اس پر ہے کہ اُس شخص پر نماز کا وجوب ثابت ہوتا ہے جو مضمون امر و خطاب کے سمجھنے سے عاجز ہو جیسے نائم اور جنون اور مغنی علیہ جبکہ جنون کا جنون اور مغنی علیہ کا انعام ایک دن رات سے زائد نہ ہو۔ یعنی مذکورہ اشخاص پر نماز کے وجوب پر فقہاء کرام کا اجماع اس بات پر مبرح دلیل ہے کہ نفس وجوب، اسباب سے متعلق ہے اور وجوب اداء امر سے متعلق ہے کیونکہ مذکورہ اشخاص کے حق میں امر کا تصور نہیں ہو سکتا کیونکہ ان میں مضمون خطاب کے فہم کی اہلیت نہیں ہے اور یہ اشخاص امر و خطاب کے مضمون کے فہم سے عاجز ہیں باوجودیکہ ان پر نماز کی قضاء واجب ہوتی ہے اور قضاء وجوب کی فرع ہے پس یہ بات معلوم ہو گئی کہ وجوب سبب سے آیا ہے۔ سوال۔ انقباض اور افادہ کے بعد وجوب قضاء عبادۃ مبتدأ ہے یہ خطاب جدید سے واجب ہوئی ہے نہ کہ سبب سے۔ الجواب۔ اگر بات یہی ہوتی تو قضاء کی شرائط (جیسے نیت وغیرہ) کی رعایت واجب نہ ہوتی حالانکہ ان اشخاص پر قضاء کی شرائط کی رعایت واجب ہے۔ باقی مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ”اذالم یزدد الجنون والاغما علی یوم و لیلۃ۔ اُس جنون اور انعام سے احتراز ہے جو ایک دن رات سے زیادہ ہو کیونکہ جب جنون اور انعام ایک دن رات سے زائد ہو جائے تو جنون اور مغنی علیہ پر ان فوت شدہ نمازوں کی قضاء واجب نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں فوت کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے اور ان نمازوں کا بصورت قضاء ادا کرنا حرج اور تکلیف کا باعث ہے بخلاف نیند کے کہ اس کا اتنا طویل ہونا کہ دن رات سے تجاوز کر جائے نادر ہے اس لئے طویل نیند کا حکم بھی مختصر نیند جیسا ہوگا۔ اگر نیند کی وجہ سے پانچ سے

زیادہ نمازیں بھی فوت ہو جائیں تو قصاص واجب ہوگی۔ سوال۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ تو مجنون اور منعی علیہ پر واجب قصاص کے قائل نہیں ہیں۔ جب جنون اور اغما ایک نماز کے وقت کو مستوعب ہو جائے تو آپ کا یہ کہنا ”اجماعہم“ کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ الجواب: یہاں اجماع سے مراد ہمارے علماء احناف اور ہمارے فقہاء کرام الحنفیہ کا اجماع ہے مطلق علماء کا اجماع مراد نہیں ہے حتیٰ کہ آپ کا اعتراض وارد ہو۔

قوله وانما يعرف السبب الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ واجب اصل مذکور کے اثبات سے فارغ ہوئے تو اب شئی کے سبب ہونے کی علامت کا بیان شروع فرماتے ہیں کہ کسی شئی کے حکم کے لئے سبب ہونے کی علامت دو امور ہیں ایک یہ کہ حکم اس شئی کی طرف مضاف ہو جیسے تیرا قول ”صلوٰۃ النظر و صوم الشرب و حج البیت و حرا الشرب و كفارة القتل“ اور یہ کہ حکم اس شئی سے متعلق ہو یا اس طور کہ حکم اس شئی کے بغیر نہ پایا جائے اور اس سے حادث ہو کیونکہ ایک شئی کے دوسری شئی کی طرف منسوب ہونے اور ایک شئی کے دوسری شئی سے متعلق ہونے میں قاعدہ یہ ہے کہ شئی مضاف شئی مضاف الیہ کے لئے مسبب ہوتی ہے اور اس سے حادث ہوتی ہے جیسے تیرا قول ”کسب فلان ای حدث بفعله و باختیاره“ کیونکہ اضافت جب تمیز کے لئے موضوع ہوئی ہے تو اس میں اصل یہ ہے کہ اضافت اخص الاشیاء کی طرف ہونا کہ تمیز حاصل ہو اور حکم کے اعتبار سے اخص الاشیاء حکم کا سبب ہوتا ہے کیونکہ حکم سبب سے ثابت ہوتا ہے تو اس کی سبب کی طرف اضافت اصل ہوئی۔

وَانَّمَا يُضَافُ إِلَى الشَّرْطِ مَجَازًا وَكَذَا إِذَا لَزِمَهُ فَتَكَرَّرَ بِتَكَرُّرِهِ دَلٌّ
أَنَّهُ يُضَافُ إِلَيْهِ وَفِي صَدْقَةِ الْفِطْرِ إِنَّمَا جَعَلْنَا الرَّأْسَ سَبَبًا وَالْفِطْرَ
شَرْطًا مَعَ وَجُودِ الْإِضَافَةِ إِلَيْهِمَا لِأَنَّ وَصْفَ الْمُؤْنَةِ بِرُجْحِ الرَّأْسِ
فِي كَوْنِهِ سَبَبًا

ترجمہ۔ اور حکم، شرط کی طرف مجازاً مضاف ہوتا ہے، اور اسی طرح جب حکم کسی شئی کو لازم ہو پس اس شئی کے تکرر سے

متکثر ہو تو یہ تکرار اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ حکم اس شئی کی طرف مضاف ہوتا ہے اور صدقہ فطر میں ہم نے اس کو سبب قرار دیا ہے اور (وقت، فطر کو شرط، باوجود اس کے کہ ان دونوں کی طرف صدقہ کی اضافت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ وصف مؤنث نے اس کو اس کے سبب ہونے میں ترجیح دی ہے۔

تقریر و تشریح۔ قولہ وانما یضاف الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ حکم کی جس شئی کی طرف اضافت ہو وہ شئی حکم کا سبب ہوتی ہے، تو اس قاعدہ کی زد سے چاہیے کہ جب صدقۃ الفطر، میں ”صدقہ کی اضافت“ الفطر کی طرف ہو رہی ہے، تو (وقت، فطر، صدقہ کا سبب ہو حالانکہ آپ فطر کو صدقہ کا سبب قرار نہیں دیتے بلکہ فطر کو صدقہ کے لئے شرط قرار دیتے ہیں۔ الجواب حکم، شرط کی طرف مجازاً مضاف ہوتا ہے کیونکہ حکم، شرط کے پائے جانے کے وقت پایا جاتا ہے جیسا کہ یہ، سبب کے پائے جانے کے وقت پایا جاتا ہے تو شرط، علت کے مشابہ ہو گئی۔ پس اس علاقہ مشابہت کی وجہ سے حکم، شرط کی طرف مجازاً مضاف ہوتا ہے اور اعتبار تو حقیقت کا ہوتا ہے مجاز کا نہیں یعنی مجاز سے، حقیقت کا بطلان نہیں ہوتا حقیقت تو یہی ہے کہ حکم، کی جس شئی کی طرف اضافت ہو وہ شئی، حکم کا سبب ہوتی ہے لیکن اگر اس شئی مضاف الیہ کی عدم سببیت پر کوئی قریبہ ہو تو یہ اضافت مجازی طور پر ہوگی **قولہ وکن الاذامہ الخ** مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے حکم کے لئے سبب معلوم کرنے کی علامت کے بارے میں امر ثانی کا بیان کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح اضافت، سببیت کی دلیل ہے اسی طرح علامۃ منۃ الشیء للشیء اور تکررہ بتکررہ، سببیت کی دلیل ہے کیونکہ امور اپنے اسباب ظاہرہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو جب ایک شئی کے تکررہ سے حکم متکثر ہو تو یہ تکررہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ حکم اس شئی سے حادث ہوتا ہے کیونکہ یہی شئی اس حکم کے حدوث کا سبب ظاہر ہے اور وہ وجوب جس میں ہم گفتگو کر رہے تھے ایک امر حادث ہے اس کے لئے کسی سبب کا ہونا ضروری ہے جس کی طرف یہ مضاف ہو اور یہاں صرف دو امور ہیں ایک امر اور دوم وقت اور امر تو اس کے لئے مضاف الیہ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے کیونکہ امر تکرار پر دلالت نہیں کرتا اور نہ اس کا احتمال رکھتا ہے ”کما عرفت“، پس سببیت کے لئے وقت ہی متعین ہے۔

قولہ وفی صدقۃ الفطر الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔
اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ تم نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ حکم کا مضاف الیہ اس کا سبب ہوتا ہے تو صدقۃ الفطر، جس طرح ”الذامہ“

صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف مضاف ہوتا ہے جیسا کہ شاعر کے اس قول میں ”سے زکوٰۃ لرؤس الناس بکرة فطرهم“ بقول رسول اللہ صاع من التمر
اسی طرح ”وفطر“ کی طرف مضاف ہوتا ہے ”پس کہا جاتا ہے ”صدقة الفطر“ تو کس وجہ سے آپ نے ”الرؤس“ کو سبب قرار
نیا ہے اور فطر کو مشروط، اس کا عکس کیوں نہیں کیا ہے باوجودیکہ فطر کی طرف اضافت اکثر ہے۔ جواب کی تقریر یہ ہے کہ جب الرؤس
اور الفطر کے درمیان سببیت نہیں وجود اضافت کی وجہ سے تعارض واقع ہوا تو ہم نے وصف مؤنثہ کی وجہ سے الرؤس کو ترجیح
دی ہے اور وصف مؤنثہ کا معنی کفالت اور پردیش کا بار اٹھانا ہے اور یہ کفالت کا بار اٹھانا ہی مراد ہے یعنی ہر شخص اپنی
چھوٹی اولاد کی طرف سے صدقة فطر ادا کرتا ہے اور صدقة فطر کے واجب ہونے کا سبب وہ رؤس یعنی فرد ہے جس کی کفالت
کا بار اس کے ذمہ پر ہے کیونکہ صدقة کی اضافت فرد کی طرف کی جاتی ہے اور یوں کہا جاتا ہے ”زکوٰۃ الرؤس“ یعنی سر کا صدقة، تو
وہ اصل صدقة الفطر واجب ہونے کا سبب فرد ہی ہے جس کی کفالت اور پردیش کی ذمہ داری صاحب نصاب کے ذمہ پر ہوتی
ہے نیز ان پر اس کو حق ولایت حاصل ہوتا ہے لہذا ان افراد کو جن پر اس مفہوم کا اطلاق ہوتا ہے صاحب نصاب کے ساتھ
شامل کیا جائے گا مثلاً اس کے چھوٹے بچے ہیں جن کی کفالت کا بوجھ اس کے ذمہ ہوتا ہے اور اسے ان پر حق ولایت حاصل
ہوتا ہے اور اسی طرح خدمت کے غلام ہیں، فافہم۔

وَتَكَرَّرَ الْوُجُوبُ بِتَكَرُّرِ الْفِطْرِ بِمَنْزِلَةِ تَكَرُّرِ وَجُوبِ الزَّكَاةِ بِتَكَرُّرِ
الْحَوْلِ لِأَنَّ الْوُصْفَ الَّذِي لِأَجْلِهِ كَانَ الرَّأْسُ سَبَبًا وَهُوَ الْمَوْنَةُ
يَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ الزَّمَانِ كَمَا أَنَّ النَّمَاءَ الَّذِي لِأَجْلِهِ كَانَ الْمَالُ سَبَبًا
لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ يَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ الْحَوْلِ وَيَصِيرُ السَّبَبُ يَتَجَدَّدُ بِالْوُصْفِ
بِمَنْزِلَةِ الْمُتَجَدِّدِ بِنَفْسِهِ

ترجمہ۔ اور ”وقت فطر“ کے تکرر سے ”وجوب صدقة“ کا تکرر، حول کے تکرر سے ”وجوب زکوٰۃ“ کے تکرر کے بمنزلہ ہے
کیونکہ جس وصف کہ وہ مؤنثہ ہے، کی وجہ سے رؤس، وجوب صدقة کا سبب ہوا ہے وہ وصف، زمان کے متجدد ہونے

سے متجدد ہوتی ہے جیسا کہ نماز کی وجہ سے مال یعنی نصاب، وجوب زکوٰۃ کا سبب ہوا ہے وہ وصف حول کے
متجدد ہونے سے متجدد ہوتی ہے اور سبب اپنے وصف کے متجدد ہونے کی وجہ سے بمنزلہ متجدد بنفسہ کے ہو گیا ہے (اور اس
کے تکرار سے حکم کا تکرار پایا گیا ہے۔

تقریر و تشریح قول و تکرار الوجوب الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے
رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حکم کے لئے کسی شئی کے سبب ہونے کی علامت یہ ہے کہ جس شئی کے تکرار سے حکم متکرر ہو
جائے وہ شئی حکم کے لئے سبب ہوتی ہے تو مسئلہ مذکورہ میں وہ وقت فطر کے تکرار سے وجوب صدقہ متکرر ہوتا ہے جب
بھی وقت فطر آتا ہے تو حکم یعنی وجوب صدقہ ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ علامت فطر میں پائی جاتی ہے اس میں نہیں کیونکہ اس
میں تکرار نہیں ہے لہذا وجوب صدقہ کے لئے سبب ہونے میں وقت فطر کو ترجیح ہوئی نہ کہ اس کو۔ جواب کی تقریر یہ ہے کہ وقت
فطر (جو کہ شرط ہے) کے تکرار سے وجوب صدقہ متکرر نہیں ہوتا ہے بلکہ وجوب صدقہ اس (جو کہ سبب ہے) کے تکرار سے متکرر
ہوتا ہے اور اس اگرچہ حقیقتہً تو متکرر نہیں ہوتا ہے لیکن اس کو وقت فطر کے تکرار کی وجہ سے تقدیراً متکرر قرار دیا گیا ہے جیسا کہ مال
نصاب (جو کہ وجوب زکوٰۃ کا سبب ہے) کو حول (جو کہ اس کی شرط ہے) کے تکرار کی وجہ سے تقدیراً متکرر قرار دیا گیا ہے کیونکہ حول
فصول اربعہ یعنی بیع، خمر، غز، ہمار کو متضمن ہوتا ہے ان میں اشیاء کے نرخ متفاوت ہوتے رہتے ہیں اور اس کے
ساتھ نماز (جو کہ مال کی صفت ہے) متحقق ہوتی ہے تو حول کے تکرار سے نماز متکرر ہوئی اور نماز چونکہ مال کی صفت ہے لہذا
مال اپنی صفت نماز کے تکرار سے متکرر ہو گیا اگر اس مال کو تجارت میں لگایا جائے تو حول ان تول سے یہ مال بڑھے گا یعنی اس
میں نماز حاصل ہوگی اور اس نماز کے متجدد و متکرر ہونے کی وجہ سے یہ مال متجدد و متکرر قرار پائے گا اور اس مال نصاب کے
تکرار سے وجوب زکوٰۃ بھی متکرر ہوگا۔ اور یہی صورت حال اس میں ہے کیونکہ اس جس وصف (وہ مؤنث یعنی کفالت کی مشقت
ہے) کی وجہ سے وجوب صدقہ کا سبب بنتا ہے وہ وصف زمان کے متجدد ہونے کی وجہ سے متجدد ہوتی ہے جیسا کہ نماز (جس
کی وجہ سے مال، وجوب زکوٰۃ کا سبب بنتا ہے) کیونکہ جس وصف (یعنی کفالت کی مشقت) کی وجہ سے اس، وجوب صدقہ
کا سبب بنتا ہے وہ وصف زمان کے متجدد ہونے کی وجہ سے متجدد ہوتی ہے جیسا کہ نماز (جس کی وجہ سے مال وجوب زکوٰۃ کا
سبب بنتا ہے) حول کے متجدد ہونے کی وجہ سے متجدد ہوتی ہے اور سبب اپنے وصف کے تکرار کی وجہ سے بمنزلہ متجدد بنفسہ

کے ہو جائے گا۔ یعنی جب اس اپنے وصفِ ثبوت سے دہرہ صدقہ کا سبب بنتا ہے اور وصفِ ثبوت وقتِ فطر کے متجدد ہونے سے متجدد ہوتی ہے تو اس اپنے وصف کے تجدد کی وجہ سے گویا کہ بنفسہ متجدد ہوتا ہے اور پھر اس کے تجدد و تکرر سے وجوب صدقہ متکرر ہوتا ہے جیسا کہ نصاب اپنے وصفِ نما، سے وجوب زکوٰۃ کا سبب بنتا ہے اور وصفِ نما و حول کے تجدد و تکرر کی وجہ سے متکرر ہوتا ہے تو نصاب اپنے وصفِ نما کے تکرر کی وجہ سے گویا کہ بنفسہ متکرر ہے اور اس کے تکرر سے وجوب زکوٰۃ کا تکرر ہوتا ہے۔

وَعَلَىٰ هَذَا تَكَرَّرُ الْعَشْرُ وَالْخَرَجُ مَعَ اتِّحَادِ السَّبَبِ وَهُوَ الْأَرْضُ
النَّامِيَّةُ فِي الْعَشْرِ حَقِيقَةً بِالْخَارِجِ وَفِي الْخَرَجِ حُكْمًا بِالتَّمَكُّنِ مِنَ الزَّرْعَةِ

ترجمہ۔ اور اسی طریق (مذکور) پر عشر اور خراج کا تکرر ہے باوجود اتحادِ سبب کے اور وہ (سبب) عشر میں وہ زمین ہے جس میں پیداوار کی قوت نو تحقیقاً (یعنی بالفعل) ہو اور خراج میں سبب وہ زمین ہے جس میں پیداوار کی قوت نو حکماً ہو یاں طور کہ زراعت پر قدرت حاصل ہو۔

تقریر و تشریح: **وَعَلَىٰ هَذَا** الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ایک دہم کا ازالہ ہے دہم یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی صورت ہے جس میں حکم تو متجدد و متکرر ہوتا ہے لیکن سبب متجدد نہیں ہوتا ہے جیسے عشر اور خراج ہے کیونکہ عشر اور خراج تو ہر سال واجب ہوتے ہیں لیکن ارض نامیہ (جو کہ سبب ہے) واحد ہے وہ متجدد و متکرر نہیں ہوتی ہے، تو اس دہم کا ازالہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسی طریق پر وہ کہ سبب اپنے وصف کے تکرر سے متکرر ہوتا ہے، عشر اور خراج کا تکرر ہے باوجودیکہ سبب ایک ہے یعنی یہاں بھی سبب اپنے وصف کے تکرر سے متکرر ہوتا ہے کیونکہ عشر میں سبب وہ زمین ہے جس میں پیداوار کی قوت، نما و تحقیقاً (یعنی بالفعل) ہو تو جب ہر سال نئی نئی کھیتی ہوگی تو گویا اس قوتِ نما والی صفت کے تجدد کے اعتبار سے زمین بنفسہ تقدیراً متجدد ہوگی اور خراج میں سبب وہ زمین ہے جس میں پیداوار کی قوت، نما، حکماً ہو یعنی وہ ”رقبہ زمین“، کھیتی باڑی کی صلاحیت رکھنے والی ہو تو اس میں نئی نئی پیداوار کی جو صلاحیت ہے یہ بمنزلی نئی

کھیتی کے ہے اور اس وصف نما کے تجد کے اعتبار سے زمین بنفسہ تقدیراً متجددہ قرار پائے گی۔ پس سبب کے تقدیری تکرر سے حکم متکرر ہوگا۔ تو جب بھی اس زمین سے بالفعل پیداوار ہو تو اس میں عشر واجب ہوگا اور اگر اس کھیتی کو کسی آفت نے برباد اور ضائع کر دیا تو مسلمان کی حالت کے پیش نظر اس پر آسانی کرتے ہوئے عشر ساقط ہو جائے گا۔ غرضیکہ عشر کا وجوب نماذیع پیداوار کی زیادتی کے تکرر سے متکرر ہوتا رہتا ہے۔ اور جب زمین قابل کاشت ہو تو خراج واجب ہوگا برابر ہے کہ اس میں زراعت کرے یا اس کو معطل چھوڑ دے کیونکہ یہ ماکفر (جو دنیا میں بہت ہی مصروف رہتا ہے) کے حال کے لائق تر ہے۔

فصل فی العزیمۃ و الرخصۃ وہی فی احکام الشرع اسم لما هو
اصل منها غیر متعلق بالعوارض والرخصۃ اسم لما بی علی
اعذار العباد و العزیمۃ اقسام اربعۃ فرض واجب وسنة
ونفل فالفرض ما ثبت وجوبه بدلیل لا شبهة فیہ وحکمه
النوم علماً وتصدیقاً بالقلب وعملاً بالبدن حتی یکفر
جاحداً ویفسق تارکاً بلا عذر

ترجمہ۔ یہ فصل عزیمت اور رخصت کے بیان میں ہے اور عزیمت احکام شرع میں اُس چیز کا نام ہے جو احکام مشروعہ میں سے اصل ہو اور عوارض سے متعلق نہ ہو اور رخصت اُس چیز کا نام ہے جو بندوں کے اعتذار پر مبنی ہو اور عزیمت کے چار اقسام ہیں (۱) فرض (۲) واجب (۳) سنت (۴) نفل۔ اور فرض وہ حکم مشروع ہے جس کا لزوم ایسی دلیل سے ثابت ہوا ہو جس میں کوئی مشبہ نہ ہو اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر یقین اور دل سے اعتقاد رکھنا اور اعضا و بدن سے عمل کرنا لازم ہے حتی کہ اس کے منکر کو کفر کی طرف منسوب کیا جائے گا اور اس کے بلا عذر چھوڑنے والے کو فسق کی طرف منسوب کیا جائے گا۔

تقریر و تشریح قول العزیمتہ الخ عزیمتہ کا لغوی معنی "القصود الموعود" ہے یعنی "پختہ اور مصمم ارادہ" کہا جاتا ہے "عزیمت علی کذا"، وہ کہ میں نے فلاں کام کرنے کا حتمی ارادہ مصمم قصد کر لیا ہے، اور عزیمت تشریعت مطہرہ میں ان احکام کا نام ہے جن کی مشروعیت اور جن کا تقدر عوارض کے اعتبار سے نہ ہوا ہو جیسا کہ افطار صوم کی مشروعیت مرض اور سفر کے اعتبار سے ہوئی ہے بلکہ شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم اصلی ہو خواہ وہ فعل سے متعلق ہو جیسے مائموذات یا دہ ترک سے متعلق ہو جیسے حرکات۔ اور رخصت کا لغوی معنی "یُسِّر اور سہولت ہے" اور رخصت تشریعت مطہرہ میں ان احکام کا نام ہے جن کی مشروعیت بندوں کے اعتدال کے اعتبار سے ہو جیسے افطار صوم، کیونکہ یہ عندہ پر مبنی ہے جو کہ سفر اور مرض ہے "و کذا اقصر اصلوٰۃ وغیرھا من الاحکام"، اور عزیمت کے چار اقسام ہیں (۱) فرض (۲) واجب۔ (۳) سنت (۴) نفل عزیمت کے ان چار اقسام کی وجہ تشریح ہے کہ عزیمت دو حال سے خالی نہیں اس کا جاحد یعنی جان بوجھ کر انکار کرنے والا کا فر ہو جاتا ہے یا کا فر نہیں ہوتا ہے پہلی صورت میں وہ فرض کے ساتھ موسوم ہوتی ہے اور دوسری صورت میں بھی دو حال سے خالی نہیں اس کے ترک کی وجہ سے اس کے تارک کو سزا دی جائے گی یا سزا نہیں دی جائے گی۔ پہلی صورت یعنی اگر اس کے ترک کی وجہ سے اس کے تارک کو سزا دی جائے تو یہ واجب کے اہم کے ساتھ موسوم ہوتی ہے اور دوسری صورت یعنی اگر اس کے ترک سے اس کے تارک کو سزا نہیں دی جائے گی تو یہ بھی دو حال سے خالی نہیں ہے اس کا تارک اس کے ترک کی وجہ سے ملامت کا مستحق ہوگا یا ملامت کا مستحق نہیں ہوگا۔ پہلی صورت میں اس کو سنت کہتے ہیں اور دوسری صورت میں اس کو نفل کہتے ہیں۔ اور حرام ترک کرنے کے اعتبار سے فرض میں داخل ہے اور اسی طرح مکروہ، واجب میں داخل ہے اور مباح کسی قسم میں داخل نہیں ہے کیونکہ مقسم امر مشروع ہے یا اس معنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مشروع و مقرر فرمایا ہے۔ اور امر مباح میں یہ معنی تحقق نہیں ہوتا ہے۔ اور فرض وہ حکم مشروع ہے (جو زیادتی اور کمی کا احتمال نہ رکھتا ہو) جس کا لزوم ایسی دلیل سے ثابت ہوا ہو جس میں کوئی شبہ نہ ہو جیسے ایمان اور ارکان الربوبیۃ یعنی شکوٰۃ ذکر اللہ و صوم حج (کیونکہ ان کا قیام و تقدیر اس طور پر ہوا ہے کہ جس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کمی اور ان کا ثبوت و لزوم ایسی دلیل قطعی سے ہوا ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے) اور فرض کا حکم یہ ہے "اللزوم علیما و تقدیر بالقلب و عملاً بالبدن حتی یکفر باحدہ و یفسق تارکہ بلا عذر" مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول "تصدیقاً بالقلب"، کا عطف "علیما"، پر عطف الخاص علی العام کی قبیل سے ہے کیونکہ علم قطعی، تصدیق بالقلب، سے اعم ہے اس لئے کہ علم قطعی

کبھی بلا اختیار بھی حاصل ہو جاتا ہے جیسا کہ کفار کو علم قطعی حاصل تھا (لیکن تصدیق حاصل نہ تھی) جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم“ ترجمہ: وہ اس نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں“ اور تصدیق، اختیار سے ہوتی ہے، اسی لئے تو یہود و نصاریٰ مصدقین مؤمنین میں سے نہیں تھے، ”عملاً بالبدن“ کا مطلب یہ ہے کہ تصدیق بالقلب کے ساتھ عمل بھی لازم ہے چنانچہ عبادت بندہ میں اعضا بدن سے عبادت کا ادا کرنا لازم ہے اور عبادت مالیہ میں خود مال کو عطا کرنا یا اس کے لئے کسی وکیل کو قائم مقام کرنا لازم ہے، اور اگر یہ حکم عملیات سے نہ ہو تو تصدیق بالقلب کافی ہے، اور وہ حق کفر جاحدہ، علم اور تدبیر کی بناء پر تفریع ہے اور لیسق تارکہ، بلا عذر، یہ اُس صورت میں ہے جبکہ ترک، شریعت کی تحقیر کے طریقہ پر نہ ہو ورنہ یہ کفر ہوگا کیونکہ شریعت مظہرہ کی تحقیر کفر ہے، اور یہ قول ”عملاً بالبدن“ کی بناء پر تفریع ہے اور ”قول“، بلا عذر، یہ اُس ترک سے احتراز ہے جو عذر اکراہ یا عذر رخصت سے ہو کیونکہ جو شخص عذر شرعی کی بناء پر تارک ہو وہ فاسق نہیں ہوتا ہے۔

وَالْوَاجِبُ مَا ثَبَتَ وَجُوبُهُ بِدَلِيلٍ فِيهِ شُبُهَةٌ وَحُكْمُهُ لِلشَّرَاوِمِ
عَمَلًا بِالْبَدَنِ لَا عِلْمًا عَلَى الْيَقِينِ حَتَّى لَا يَكْفَرَ جاحِدًا وَلَا يَفْسُقَ
تَارِكُهُ إِذَا اسْتَحَفَّ بِأَخْبَارِ الْإِحَادِ وَأَمَّا مَتَا وَلَا فَلَا

ترجمہ۔ اور واجب وہ حکم مشرودع ہے جس کا لزوم ایسی دلیل سے ثابت ہوا ہو جس میں شبہ ہو اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر اعضا بدن سے عمل کرنا لازم ہے اور اس کا یقینی علم لازم نہیں ہے حتیٰ کہ اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جائیگا اور اس کے تارک کو اُس وقت فاسق کہا جائے گا جبکہ وہ اخبار احاد کا استحضاف کرے (یاں طور کہ وہ ان اخبار احاد پر عمل کرنے کو واجب نہ سمجھے) مگر جب وہ تاویل کرتا ہو تو اس کو فاسق نہیں کہا جائے گا۔

تقریر و تشریح۔ قولہ والواجب ما ثبت الخ یعنی واجب وہ حکم مشرودع ہے جس کا لزوم ایسی دلیل سے ثابت ہوا ہو جس میں شبہ ہو یا یہ ہے کہ وہ شبہ اس دلیل کے ثبوت میں ہو جیسے خبر واحد ہے یا شبہ

اس دلیل کی دلالت میں ہو چکے النص العام بخصوص البعض اور المجلد اور المادّل۔ اس بیانِ شبہ سے یہ امر واضح ہو رہا ہے کہ واجب کی تعریف میں شبہ سے مراد وہ شبہ ہے جو دلیل سے ناشی ہو۔

تو کہ وحکمہ السنن و عمل بالبدن الخ اور واجب کا حکم یہ ہے کہ اس پر جو ارجح کے ساتھ عمل کرنا لازم ہے اور اس پر یقین کہ نہ لازم نہیں ہے کیونکہ اس کی دلیل میں شبہ ہے چنانچہ واجب عمل میں فرض کی طرح ہے لیکن علم میں اس کی طرح نہیں ہے حتیٰ کہ انقطاع علم قطعی کی وجہ سے اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ البتہ اس کے تارک کو اس وقت فاسق کہا جائے گا جبکہ وہ اخبار احماد کا استخفاف کرے۔ بایں طور کہ وہ ان اخبار احماد پر عمل کرنے کو واجب نہ سمجھے اس طور پر نہیں کہ وہ ان اخبار احماد کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے کیونکہ شریعت مطہرہ کی تحقیر کفر ہے، مگر جب وہ ترک عمل اخبار احماد کی تاویل کر کے کہتا ہو بایں طور کہ وہ یوں کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا غریب ہے یا مخالف کتاب ہے تو اس صورت میں تارک کو فاسق نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہ ترک خواہشات نفسانی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ اس تحقیق و تدقیق کے پیش نظر ہے جو علماء کو وقت نظر اور ذہانت کی بنیاد پر درانتہ ہلا ہے۔

وَالسُّنَّةُ الطَّرِيقَةُ الْمَسْلُوكَةُ فِي الدِّينِ وَحُكْمُهَا أَنْ يُطَالَبَ الْمَرْءُ بِإِقَامَتِهَا مِنْ غَيْرِ افْتِرَاضٍ وَلَا وَجُوبٍ لِأَنَّهَا طَرِيقَةُ أَمْرٍ بَابِ احْتِيَاظٍ فَيَسْتَحِقُّ اللَّائِمَةَ بِتَرْكِهَا وَالسُّنَّةُ نَوْعَانِ سُنَّةُ الْهُدَى وَتَارِكُهَا يَسْتَوْجِبُ إِسَاءَةً وَكَرَاهَةً وَالزَّوَادُ وَتَارِكُهَا لَا يَسْتَوْجِبُ إِسَاءَةً وَكَرَاهَةً كَسِيرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قِيَامِهِ وَقُعُودِهِ وَلِبَاسِهِ وَعَلَى هَذَا تَخْرُجُ الْأَلْفَاظُ الْمَذْكُورَةُ فِي بَابِ الْأَذَانِ مِنْ قَوْلِهِ يَكْرَهُ أَوْ قَدْ أَسَاءَ أَوْ لَا بَأْسَ بِهِ وَحَيْثُ قِيلَ يُعِيدُ فَذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الْوُجُوبِ

ترجمہ۔ اور سنت اُس اچھے طریقے کا نام ہے جو دین میں مروج ہو اور اُس کا حکم یہ ہے کہ انسان سے بغیر فرض اور وجوب کے اُس کے قائم کرنے کا مطالبہ کیا جائے کیونکہ وہ ایسا طریقہ ہے جس کے زندہ کرنے کا ہمیں کیا گیا ہے پس اس کے ترک کی وجہ سے انسان ملامت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور سنت (مطلقہ) دو قسم ہے ایک سنت صریحہ ہے اور اُس کا تارک اسامۃ اور کماہت کا مستحق ہے اور دوسری قسم سنن زوائد ہے اور اُس کا تارک اسامۃ و کماہت کا مستحق نہیں ہوتا ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اخلاق و عادات مبارکہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قیام و قعود اور لباس کے بارے میں عباد ہوئے ہیں اور سنت کے انہی اقسام کے پیش نظر ان الفاظ کی تخریج ہے جو مبسوط کے باب الاذان میں مذکور ہوئے ہیں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ جب ”مکبرہ“ یا ”قد اساء“ کا ذکر کریں تو اس سے مراد سنت صریحہ (یعنی سنت مؤکدہ) کا ترک ہوتا ہے اور جب ”لا بائس بہ“ کا ذکر کریں تو اس سے مراد سنت غیر مؤکدہ کا ترک ہوتا ہے، اور جہاں ”ولیعیدہ“ کہا گیا ہے تو یہ وجوب کے حکم سے ہے۔

تقریر و تشریح قوله: **والسنة الطريفة المسلوكة في الدين الخ** اور سنت اس اچھے طریقے کا نام ہے جو دین میں مسلوک و مروج ہو (برابر ہے کہ وہ طریقہ مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہو یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا۔
قوله **وحكمها ان يطالب الخ** مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”ان يطالب المرء باقامتها“ سے نقل سے احتراز کیا گیا ہے کیونکہ نقل کا مطالبہ نہیں کیا جاتا اور من غیر اعتراض کے ساتھ فرض اور ”ولا وجوب“ کے ذریعہ واجب سے احتراز کیا گیا ہے۔ اور اب علم فرماتے ہیں کہ یہ تعریف اور حکم دونوں، سنت صریحہ (سنت مؤکدہ) کے لئے ہیں مطلق سنت کے لئے نہیں اور آئندہ جو تقسیم مذکور ہے وہ مطلق سنت کی ہے۔

قوله **لانها طريقت الخ** یہ قول ”ان يطالب المرء باقامتها“ پر دلیل ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ”عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين“ رواه احمد والبوداؤد والترمذي وابن ماجه۔ رحمہم اللہ تعالیٰ اور ”فيسنتي الائمة بتزكيا“ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”يطالب المرء باقامتها“ پر تفریع ہے، اور اللہ تعالیٰ بمعنی ملا مت ہے یعنی یہ تارک، دنیا میں ملامت کا مستحق اور آخرت میں شفاعت سے محروم ہوگا۔

قولہ والسنة نوعان الخ سنت مطلقہ دو قسم ہے ایک سنت ہدیٰ (سنت مؤکدہ) جیسے جماعت و اذان و اقامت ہے۔ اور اس کا تارک اسامۃ اور کراہت کی جزاء (سزا) کا مستحق ہوتا ہے اور وہ ملامت اور عتاب ہے کہ اُسے ڈانٹ پلائی جائے گی اور اُس کا مرتبہ گھٹایا جائے گا حتیٰ کہ اگر کسی شہر کے لوگ سنت ہدیٰ کے ترک کر دینے پر اصرار کریں تو ائیر کی طرف سے ان لوگوں کے ساتھ مسلح ہو کر جہاد کیا جائے گا، مذکورہ بالا سنن ہدیٰ کے بارے میں احادیث صحیحہ اور آثار قدیہ وارد ہوئے ہیں اور دوسری قسم سنن مذائد (سنن غیر مؤکدہ) ہے اور اس کا تارک اسامۃ اور کراہت کی جزاء کا مستحق نہیں ہوتا ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اخلاق و عادات مبارکہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قیام و قعود اور لباس کے بارے میں صادر ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عبادت اللہ قربت کے قصد سے صادر نہیں ہوئی ہیں بلکہ عادت کے طور پر صادر ہوئی ہیں۔ ان کے کرنے پر انسان کو ثواب ملے گا اور ترک پر اسے سزا نہ ہوگی۔

قولہ و علی هذا الخ یعنی جب یہ اثبات ہو گیا کہ بعض سنن کا ترک اسامۃ اور کراہت کو واجب کرتا ہے اور بعض کا نہیں تو پھر ان کے اجوبہ مختلف ہوں گے جن کو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے مبسوط کے باب الاذان میں ذکر کیا ہے۔ پس جس جگہ سنت مؤکدہ یعنی سنت ہدیٰ کا ترک لازم آتا ہے تو آپ نے اس کے جواب میں ”یکبرہ“ اور ”قد اساء“ فرمایا ہے ”کما قال ذکیرہ الاذان قاعداً وکیرہ تکرار الاذان فی مسجد حکمۃ لمخالفة السنة وان صلی اھل مصر جماعۃ بغير اذان واقامت فقد اساء و ترک السنة المشہورۃ“ اور جس جگہ سنت مذائد کا ترک لازم آتا ہے تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا ”ولا بائس بہ“ کما قال ”ولا بائس بان یؤذن رجل و یقیم اخر“ تو جس جگہ آپ نے ”قد اساء یا وکیرہ“ فرمایا ہے اس سے معلوم ہوگا کہ یہ حکم سنت ہدیٰ کا ہے کیونکہ اسامۃ اور کراہت صرف سنت ہدیٰ کے ترک سے ہی لازم آتی ہے اور جس جگہ ”لا بائس“ فرمایا ہے اس سے معلوم ہوگا کہ یہ حکم سنت مذائد کا ہے کیونکہ ”عدم البائس“ اس کے ترک سے ہوتا ہے اور جس جگہ ”یعیید“ کہا گیا ہے اس سے معلوم ہوگا کہ یہ وجوب کا حکم ہے کما قال ”لا یؤذن للصلوة قبل دخول وقتہا و یعاد فی الوقت“ اقول۔ اس کو اتمام فائدہ کے لئے ذکر کیا گیا ہے ورنہ اس کو محبت میں کوئی دخل نہیں ہے کیونکہ کلام تو سنت میں ہو رہی ہے نہ کہ واجب میں۔

وَالنَّفْلُ اسْمٌ لِلزِّيَادَةِ وَتَوَافُلُ الْعِبَادَاتِ زَوَائِدُ مَشْرُوعَةٍ لَنَا لَا
عَلَيْنَا وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يَثَابُ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِه
وَيُضْمَنُ بِتَرْكِه بِالشَّرْعِ عِنْدَنَا لِأَنَّ الْمُؤَدَّى صَارَ لِلَّهِ تَعَالَى
مَسْلَمًا إِلَيْهِ

ترجمہ۔ اور نفل، زیادت کا نام ہے اور عبادات کے توافل زوائد میں ہمارے نفع کے لئے مشروع ہوئے ہیں۔ ہمارے
ضرر کے لئے مشروع نہیں ہوئے ہیں اور نفل کا حکم یہ ہے کہ انسان کو اس کے بجالانے پر ثواب دیا جائے گا اور اس
کے ترک کرنے پر عذاب نہیں کیا جائے گا اور ہمارے نزدیک نفل شروع کر کے ترک کرنے سے واجب ہو جاتے ہیں
کیونکہ جو جزو ادا ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مقبوض ہو گئی ہے پس اس کی بطلان سے حفاظت ضروری ہوئی

تقریر و تشریح قولہ والنفل الخ نفل، لغت اور شرع شریف میں زیادت کو کہتے ہیں لیکن لغت میں عام
زیادتی کو کہتے ہیں برابر ہے کہ وہ اعیان میں ہو یا اعراض میں اور برابر ہے کہ وہ عبادات میں ہو یا ان کے غیر میں۔ اور شرع شریف
میں نفل خاص زیادتی کو کہتے ہیں اور وہ فرائض و واجبات و سنن پر زیادت ہے اور اسی کی طرف مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ
اپنے قول ”وتوافل العبادات زوائد“ سے اشارہ کر رہے ہیں۔ اور یہ نوافل ہمارے نفع کے لئے مشروع ہوئے ہیں حتیٰ کہ
اگر ہم ان نوافل کو بجالائیں گے تو ثواب کے مستحق ہوں گے اور یہ ہمارے ضرر کے لئے مشروع نہیں ہوئے ہیں حتیٰ کہ اگر ہم
ان نوافل کو ترک کر دیں تو ان کے ترک کی وجہ سے ہم پر عذاب لازم نہیں ہوگا اور نہ ملامت ہوگی کما مستعلم من حکمہا۔
قولہ وحکمہ الخ اور نفل کا حکم یہ ہے کہ انسان کو اس کے کرنے پر ثواب ملے گا کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت نفل
ثواب کا سبب ہے اور اس کے ترک پر عذاب نہیں ہوگا کیونکہ یہ فرض ہے نہ واجب اور اسی طرح اس کے ترک
کی وجہ سے ملامت نہیں ہوگی کیونکہ یہ سنیت سے خالی ہے۔

قولہ ویضمن الخ یہ مسئلہ ہمارے لئے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے درمیان خلافیہ ہے صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس

شخص نے نفل عبادت شروع کی خواہ وہ روزہ ہو یا نماز بہار سے نزدیک اس شخص کے لئے اس نفل عبادت کا پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اگر اس نے اس کو فاسد کر دیا تو اس شخص پر اس کی قضاء لازم ہو جائے گی۔ کیونکہ جب وہ نفل عبادت میں شروع ہوا تو اس نے اس نفل عبادت کی ایک جزا ادا کر لی اور یہ جزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مستلم و مقبوض ہو گئی تو بطلان سے اس کی حفاظت اور اس کو بچانا واجب ہو گیا اور بطلان سے اس کی حفاظت تب ہی ہو سکتی ہے جبکہ یقینہ حصہ کو پورا کیا جائے کیونکہ نماز اور روزہ کسی حکم کا فائدہ نہیں دیتے اور نہ ان پر کوئی اثر مرتب ہوتا ہے جب تک کہ یہ تمام نہ ہوں یا اس طور کہ اگر وہ نماز ہے تو شفع ہو اور اگر وہ روزہ ہے تو وہ ایک دن کا روزہ ہو پس اگر اس نے بعض حصہ نماز یا بعض حصہ روزہ ادا کیا ہے تو اس پر اس کا پورا کرنا لازم ہو گیا اور نہ اس کے عمل کا بطلان لازم آئے گا کیونکہ بعض الصلوٰۃ وبعض الصوم کسی حکم کا فائدہ نہیں دیتے ہیں اور اپنے عمل کو باطل کرنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ، پس اگر شخص مذکور نے شروع کی ہوئی نفل عبادت کو فاسد کر دیا تو اس پر قضاء لازم ہے تاکہ صیانت حاصل

وَهُوَ كَالَّذِنْ رَضَا لِلَّهِ تَسْمِيَةً لَا فِعْلًا ثُمَّ وَجِبَ لِصِيَانَتِهِ اِبْتِدَاءُ
الْفِعْلِ فَلَا نَ يَجِبُ لِصِيَانَةِ اِبْتِدَاءِ الْفِعْلِ بِقَاوُفَةِ اَوَّلِي

ترجمہ۔ اور ”شروع فی الفعل“ تذکر کی طرح ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے صرف زبان سے معین کر دینے سے ہو گئی ہے نہ فعل کے اعتبار سے۔ پھر اس کی حفاظت کے لئے فعل کا شروع کرنا واجب ہوا پس اس لئے، فعل کی ابتداء کی حفاظت کے لئے فعل کی بقا بطریق اولیٰ واجب ہوگی۔

تقریر و تشریح کہ وہو كالذین یعنی ”شروع فی الفعل“ کو مذکور پر قیاس کیا گیا ہے کیونکہ مذکر اللہ تعالیٰ کے لئے صرف تمیز لسانی کے لحاظ سے ہو گئی ہے فعل کے لحاظ سے نہیں جیسے کوئی شخص یوں کہے ”اللہ علی ان اصوم او اھل رکعتین“، اللہ تعالیٰ کے لئے مجھ پر یہ ہے کہ میں روزہ رکھوں یا کہے کہ ”اللہ تعالیٰ کے لئے مجھ پر یہ ہے کہ میں دو رکعت نماز پڑھوں“ پھر اس ذکر لسانی و تمیز لسانی کی حفاظت کے لئے فعل متذکر کا شروع کرنا واجب ہوا پس

اس حقیقت کے پیش نظر فعل کی ابتداء کی حفاظت کے لئے فعل کی بقا کا وجوب بطریق اولی ثابت ہوگا یعنی فعل منقطع
اور فعل مؤدی دونوں میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کا حق ہو گیا ہے، فعل مؤدی تو فعل عبد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف
مسلم و مفوض ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا حق ہو گیا ہے اور فعل منذر صرف بندہ کی قیاس لسانی کی وجہ سے اللہ تبارک
و تعالیٰ کا حق ہو گیا ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ جو امر فعلاً اللہ تعالیٰ کا حق ہوا ہے وہ اُس امر سے اقوی ہوگا جو تسمیۃ اللہ
تبارک و تعالیٰ کا حق ہوا ہے کیونکہ تسمیۃ والی صورت تو بمنزلہ وعدہ کے ہوتی ہے پھر اس ذکر لسانی کی حفاظت کے لئے فعل منقطع
کی ابتداء ہمارے درمیان بالاتفاق واجب ہے، تو اس کی بنا پر فعل مؤدی (جو فعل منذر سے اقوی ہے) میں
فعل کی بقا کا فعل کی ابتداء کی حفاظت کے لئے واجب ہونا اولیٰ اور مناسب تر ہے کیونکہ دوام اور بقا علی الفعل
فعل کی ابتداء سے سہل تر ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب تذکر میں ذکر لسانی کی رعایت بالاتفاق واجب ہے حتیٰ کہ محض
ذکر سے نافذ پر فعل کا شروع کرنا لازم ہو جاتا ہے تو اس فعل کی رعایت کرنا جو متفصل سے صادر ہو چکا ہے بایں طور کہ اُس پر
اس فعل کا پورا کرنا لازم ہو۔ دو وجہ سے اولیٰ ہے ایک تو یہ کہ فعل، ذکر سے اقوی ہوتا ہے اور دوسری وجہ یہ کہ اتمام، ابتداء
سے سہل تر ہوتا ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص عبادت نفلی شروع کرے تو شروع کرنے سے
اُس پر اس کا پورا کرنا لازم نہیں ہوتا ہے حتیٰ کہ اگر اُس نے اس کو فاسد کر دیا تو اس شخص پر اس کی قضاء واجب نہیں ہوگی۔
کیونکہ نفل کے لئے ضروری ہے کہ اس کی حالت بقا اس کی وصف ابتداء پر ہو جس طرح شخص مذکور پر اس کی ابتداء
واجب نہیں ہے اسی طرح اس پر اس کی بقا واجب نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ حدیث تشریف ہے۔ عن ام ہانی قالت
لما کان یوم الفتح فتح مکہ جاءت فاطمة فجعلت عن یسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وام ہانی عن یمنہ فجدت ولیدۃ بانام
نیر شرب فنادت فشرب ثم نادا ام ہانی فشربت منه فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد افطرت وکنت صائمة فقال
لها اکتب تقصین شیئا قالت لا اقول لا یضربک ان کان تطوعا۔ رواہ ابو داؤد و الترمذی۔ ترجمہ۔ حضرت ام ہانی
رضی اللہ عنہا سے روایت ہے آپ نے کہا کہ جب فتح مکہ کا دن ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں اور حضرت
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بائیں جانب بیٹھ گئیں اور (حضرت) ام ہانی حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی دائیں جانب۔ پس ایک بچی برتن لائی جس میں کوئی پینے کی چیز تھی پھر بچی نے وہ برتن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کو دیا تو حضور پُر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پیا پھر وہ برتن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام ہانی کو دیا پھر

امّ ہانی نے اُس سے یہاں اُمّ ہانی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے افطار کیا اور میں روزہ سے تھی تو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا امّ ہانی کو کہ کیا قضا کرتی تھی تو کچھ یعنی یہ روزہ قضا رمضان کا یا تندر کا تھا عرض کیا نہیں پس حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر روزہ نفل کا تھا تو تجھے نقصان دہ نہیں ہے۔ نقل کیا اس کو ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ اور ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ صاحب النامی اس حدیث شریف کا محل یہاں فرماتے ہیں۔ اقول المراد عدم المضرة الاخریہ من الاثم لما كان تبرکاً باعطاءہ علیہ السلام واما القضاء فلازم۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطا کردہ پینے والی چیز جو کہ تبرک تھی کہ پینے کی وجہ سے مضرت آخریہ یعنی گناہ نہیں ہوگا باقی رہی قضا تو بالذم ہوگی۔ اس محل مذکور کے علاوہ بھی اس حدیث شریف کے بارے میں محدثین نے سند کے لحاظ سے کلام کیا ہے۔ جبکہ دوسری حدیث شریف میں قضا کا حکم بھی آیا ہے۔ وہ حدیث شریف یہ ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت کنت انا وحفصہ صائمتین فمرض لنا طعام فاشتبهنا فاكلنا منه فقال حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اور حفصہ روزے دار تھیں پس ہمارے سامنے کھانا لایا گیا جو ہمارا پسندیدہ تھا پس ہم نے اس میں سے کھایا پس حفصہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تحقیق ہم روزے دار تھیں پس ہمارے سامنے کھانا لایا گیا جو ہمارا پسندیدہ تھا پس ہم نے اُس میں سے کھایا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں اس کی جگہ کسی دوسرے دن قضا کرو، اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، یہ حدیث شریف ہماری دلیل ہے۔

وَأَمَّا الرَّحْصُ فَأَنْوَاعٌ أَرْبَعَةٌ نَوْعَانِ مِنَ الْحَقِيقَةِ أَحَدُهَا أَحَقُّ
مِنَ الْآخَرِ وَنَوْعَانِ مِنَ الْمَجَازِ أَحَدُهَا أَتَمُّ مِنَ الْآخَرِ فَأَمَّا أَحَقُّ
نَوْعِي الْحَقِيقَةِ فَبِالنَّبِيِّ مَعَ قِيَامِ الْمُحَرَّمَ وَقِيَامِ حُكْمِهِ جَمِيعًا۔

ترجمہ۔ اور رحصت کی چار اقسام ہیں۔ دو قسمیں از قبیل حقیقت میں ان میں سے ایک، دوسری قسم سے زیادہ

میں سے قوی ترین قسم وہ ہے جو باوجود محترم اور اس کے حکم، دونوں کے قیام کے، مباح قرار دی گئی ہے۔

تقریر و تشریح قولہ واما الرخص الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ”الرخص“ جمع کا لفظ رخصت کے انواع کی طرف نظر کرتے ہوئے ذکر کیا ہے، رخصت بالاسم مقتراد یا قیام قسم ہے ویدہ المضبوطہ ہے کہ رخصت یا تو حقیقتہً متحقق ہوگی یا نہیں بلکہ اس پر رخصت کا اطلاق بطریق مجاز ہوگا اور ان دونوں میں سے ہر ایک یا تو اپنے حقیقت ہونے یا اپنے مجاز ہونے میں کامل ہوگی یا نہیں تو رخصت کی چار اقسام ہوئیں۔ اور یہ تقسیم حقیقت رخصت کی نہیں ہے بلکہ یہ تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ ان انواع میں سے ہر ایک نوع پر ”اہم رخصت“ کا اطلاق ہوتا ہے تو اب وہ اعتراض نہیں ہوگا کہ یہ تقسیم فاسد ہے کیونکہ تقسیم سے بعض اقسام خارج ہو رہی ہیں اور یہ وہ اقسام ہیں جن پر رخصت کا اطلاق مجازاً ہوتا ہے۔

قولہ فوعان من الحقیقة الخ یعنی دو قسمیں ”حقیقت رخصت کی ہیں اور رخصت حقیقیہ وہ ہے جس کی عزیمت معمولہ (یعنی قابل عمل) ہو کر باقی رہتی ہے چنانچہ جب بھی عزیمت ثابت ہوگی رخصت بھی اس کے مقابلے میں حقیقت بن کر رہے گی اور ان دونوں قسموں میں سے ایک، دوسری قسم سے رخصت ہونے میں زیادہ قوی ہے اور یہ اس لئے کہ ان دونوں میں سے پہلی قسم میں جب عزیمت من کل الوجوہ موجود ہے تو رخصت بھی من کل الوجوہ حقیقت ہوگی بخلاف دوسری قسم کے کیونکہ اس میں عزیمت من بعض الوجوہ موجود ہوتی ہے اور من بعض الوجوہ نہیں لہذا رخصت بھی پورے طور پر ثابت نہ ہوگی پس پہلی قسم حقیقتہً رخصت ہونے میں دوسری قسم سے اشد اور قوی ترین ہوئی کیونکہ حقیقت رخصت کا مدار وجود عزیمت پر ہے مگر عرفاً ^{الفا} **قولہ و فوعان من المجاز** الخ یہ دو قسمیں از قبیل مجاز ہیں یعنی ان دو قسموں پر رخصت کا اطلاق بطریق مجاز ہوتا ہے ان دونوں میں سے پہلی قسم مجاز ہونے میں دوسری قسم سے اتم اور کامل تر ہے پس ان کی کبھی دو قسموں میں جب عزیمت درمیان سے فوت ہوگئی ہے اور موجود نہیں ہے تو حقیقت رخصت بھی فوت ہوگئی، پس ان دونوں پر اسم رخصت کا اطلاق بطریق مجاز ہوگا۔ پھر ان دونوں میں سے قسم اول میں جب عزیمت جمیع مواد میں فوت ہوگئی ہے اور کسی مادہ میں بھی موجود نہیں رہی ہے تو رخصت، اتم المجاز ہوگی جس کو حقیقت سے کوئی سروکار نہ ہوگا بخلاف قسم ثانی کے کیونکہ عزیمت اپنے بعض مواد میں مشروع ہے یعنی وہ سوائے موضع رخصت کے ہیں تو رخصت کی مجازیت بھی اس میں انقض ہوئی۔

قولہ فاما حق نوعی الحقیقة الخ یعنی رخصت حقیقیہ کی قوی ترین پہلی قسم وہ ہے جسے قیام محترم اور قیام حکم

(یعنی حرمت) دونوں کے باوجود مباح و جائز قرار دیا گیا ہے یعنی جس کے ساتھ سقوط مواخذہ میں مباح کی طرح معاملہ کیا جاتا ہے
 حد یہ کہ وہ فی نفسہ مباح ہو جاتی ہے، پس جب حرم یعنی سبب حرم اور حرمت دونوں موجود ہیں تو اس قسم سے رنگبائی عزیمت ہے
 اور اس کے باوجود عذر کی وجہ سے اس میں رخصت دی جاتی ہے تو اس میں حقیقت رخصت بکمال ہوگی۔

سوال۔ رخصت حقیقیہ کی قسم اول کے لئے لفظ احق اور رخصت مجازیہ کی قسم اول کے لئے لفظ اتم کا ذکر کیا ہے تو وہ فرق
 کیا ہے؟ الجواب۔ لفظ احق، حق سے ماخوذ ہے اور حق کا معنی ثبوت ہے اور حقیقت بھی اپنے محل میں ثابت ہوتی ہے اور لفظ
 اتم، اتمام سے ماخوذ ہے اور اتمام، کمال ہوتا ہے اور کمال عموماً لواحق اور تابع کے انضمام سے حاصل ہوتا ہے اور مجازیہ حقیقت
 کی نظر سے بمنزلہ تابع کے ہے۔ سوال: رخصت حقیقیہ کی دونوں قسموں میں سے ایک کو دوسری کی بالنسبۃ احق قرار دینا درست
 نہیں ہے کیونکہ حقیقت، کلی متواظی ہے اور کلی متواظی کا اپنے جمیع افراد پر صدق مساوی طور پر ہوتا ہے۔ الجواب علاء محقق دوا
 نے تصریح کی ہے کہ حقیقت کلی مشکک ہے تو اس کے حصول کا بعض افراد میں بعض افراد کی بالنسبۃ اولی ہونا جائز ہے، جیسا کہ
 وجود بالنسبۃ واجب اور ممکن کے ہے وکذا الحال فی الرخصة المجازیة سوالاً وجواباً۔

مِثْلُ اجْرَاءِ الْمَكْرُوهِ بِمَا فِيهِ الْجَاءُ كَلِمَةِ الشِّرْكِ عَلَى لِسَانِهِ

ترجمہ۔ جیسے اُس شخص کا رخصت پر عمل کرنا جس کو اپنی زبان پر کلمہ شریک کے جاری کرنے پر وہ اُس چیز کے ساتھ مجبور کیا
 گیا ہو جس میں اضطراب ہے۔

تقریر و تشریح قول: مثل اجراء المکرہ الخ یعنی ایک شخص کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا گیا اس سبب سے
 کہ اُسے اپنی جان جانے کا خوف ہے یا کم از کم اپنے اعضاء میں سے کسی عضو خاص کے ضائع ہونے کا ڈر ہے مجبور کرنے والا
 اس سے کہتا ہے کہ یا تو کلمہ شریک کہہ یا میں تجھے قتل کر دوں گا یا تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور مکرہ کو اس امر کا غلبہ
 ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو یہ جو کچھ کہتا ہے کہ گزرے گا تو اس شخص کے لئے رخصت ہے کہ یہ اپنی زبان پر کلمہ
 شریک جاری کرے اس شرط کے ساتھ کہ اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو۔ باوجودیکہ حرم شریک ”یعنی حدود عالم اور وہ سب

نصوص جو حرمت پر دالہ ہیں، اور حرمت یعنی کلمہ شُرک کے اجراء کا حرام ہونا دونوں موجود ہیں، اور مکرہ کو کلمہ شُرک کے اجراء کی اجازت اس لئے دی جاتی ہے کہ کلمہ شُرک کے اجراء سے رُک جانے کی صورت میں اس کا قتل و قروح پذیر ہو جاتا ہے تو اس کے قتل کی صورت میں اس کا حق فی نفسہ فوت ہو جاتا ہے صورت بھی اور معنی بھی۔ صورت اس لئے کہ اس کا اصل ڈھانچہ پوری خراب ہو جاتا ہے اور معنی اس لئے کہ اس کی جان ہی چلی جاتی ہے اور کلمہ شُرک کے اجراء پر اقدام کرنے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق معنی فوت نہیں ہوتا ہے کیونکہ تصدیق جس کا تعلق دل سے ہے وہ باقی ہے۔ اور چونکہ کلمہ شُرک کے اجراء سے رُک جانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حق کی رعایت صورت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کی صورت ہتک نہیں ہوئی ہے اور معنی بھی کاملاً تقاً اس لئے کلمہ شُرک کے اجراء سے رُک جانا عزیمت ہو حتیٰ کہ مکرہ اگر صبر کرے اور حالتِ اکراہ میں قتل ہو جائے تو وہ شہید ہوگا

وَإِطَارِهِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَإِذَا لَفِه مَالٍ الْغَيْرِ وَجَنَائِيهِ عَلَى الْإِحْرَامِ
وَتَنَاوُلِ الْمُضْطَرِ مَالٍ الْغَيْرِ وَتَرَكَ الْخَالِفِ عَلَى نَفْسِهِ الْأَمْرَ
بِالْمَعْرُوفِ

ترجمہ۔ اور جیسے اُس روزہ دار کا رخصت پر عمل کرنا جسے نہاد رمضان میں مضطر ہونے پر مجبور کیا گیا ہو اُس چیز سے جس میں اضطراب ہے اور جیسے اُس شخص کا رخصت پر عمل کرنا جو غیر کے مال کو ہلاک کرنے پر مجبور کیا گیا ہو اُس چیز کے ساتھ جس میں اضطراب ہے اور جیسے اُس شخص کا رخصت پر عامل ہونا جس کو حالتِ احرام میں جنایت کے ارتکاب پر مجبور کر دیا گیا ہو اُس چیز کے ساتھ جس میں اضطراب ہے اور جیسے مضطر کا غیر کے مال کو (اُس کے اذن کے بغیر) کھانا اور جیسے اُس شخص کا رخصت پر عامل ہونا جو اپنی جان کے خوف سے امر بالمعروف (و نہی عن المنکر) ترک کر دے۔

تقریر و تشریح قولہ و اِطَارِهِ الخ یعنی جب نہاد رمضان میں صائم کو اِطَارِ پر مجبور کیا گیا ہو یا اس طور کہ اُس کو اپنے قتل ہونے یا اپنے کسی عضو خاص کے ضائع ہونے کا ڈر ہو تو اس شخص کے لئے اِطَارِ کی اجازت ہے باوجودیکہ محرم رمضان کا شہور اور حرمت (رمضان میں اِطَارِ کا حرام ہونا) دونوں موجود ہیں مباح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب شخص مذکور اِطَارِ سے

رک جاتا ہے تو حالتِ اکراہ میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے اب اس کے قتل کی صورت میں اس کا حقِ صورتہ اور معنی فوت ہو جاتا ہے اور جب افطار پر اقدام کرنا ہے تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق صورتہ فوت ہوتا ہے معنی نہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق خلف یعنی قصاص کے طور پر باقی رہتا ہے اور عزیمت عدم افطار ہے حتیٰ کہ اگر اس نے صبر کیا اور حالتِ اکراہ میں قتل کر دیا گیا تو وہ شہید ہوگا۔

قوله واقتلوا فیه مال الغیر یعنی جب کسی مسلمان کو غیر کے مال کو ہلاک کر دینے پر مجبور کر دیا گیا ہو تو اسے اس کی اجازت ہے باوجودیکہ حرمِ ملک غیر اور حرمت یعنی غیر کے مال کو تلف کرنے کا حرام ہونا، دونوں موجود ہیں، اور یہ رخصت اس لئے دی گئی ہے کہ امتناع کی صورت میں اس کا حق سرے سے ہی فوت ہو جاتا ہے اور اقدام کی صورت میں مالک کا حق بصورتِ ضمان باقی رہتا ہے تو اس کے حق فی نفسہ کے رجحان کی وجہ سے اس کو رخصت پر عمل کرنا مباح قرار دیا گیا ہے اور عزیمت اس میں ترک ہے حتیٰ کہ اگر اس نے صبر کیا اور حالتِ اکراہ میں قتل کر دیا گیا تو یہ شہید کی موت مرا۔

قوله وجنايتہ الخ یعنی جب مجرم کو حالتِ احرام میں کسی جنایت (معموفہ) پر مجبور کر دیا گیا ہو تو اس کے لئے اس میں رخصت ہے کیونکہ امتناع کی صورت میں اس کا حق بالکلیۃ فوت ہو جاتا ہے اور اقدام کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا حق معنی باقی ہے (یعنی تادان کی صورت میں) باوجودیکہ حرم (احرام) اور حرمت (احرام میں جنایت کا حرام ہونا، دونوں موجود ہیں اور یہاں عزیمت جنایت کے ارتکاب کا ترک ہے حتیٰ کہ اگر حالتِ اکراہ میں قتل کر دیا گیا تو وہ ماجور ہوگا۔

قوله وتناول الخ یعنی وہ شخص جو بھوک سے مجبور ہے اسے رخصت ہے کہ وہ غیر کے مال کو بغیر اجازت کے کھائے کیونکہ امتناع کی صورت میں اس کا حق موتِ عاجل سے بالکلیۃ فوت ہو جاتا ہے اور اقدام کی صورت میں مالک کا حق اس کے بعد بھی ضمان کی صورت میں ملحوظ رہتا ہے، باوجودیکہ حرم اور حرمت دونوں موجود ہیں اور یہاں عزیمت عدم اکل ہے۔

ملک غیر میں تصرف اکل کا حرام ہونا ۱۲

وَتَرْكِ الْخَالِفِ عَلَى نَفْسِهِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَحُكْمُهُ أَنْ لَا يَأْخُذَ بِالْعَزِيمَةِ أَوَّلَىٰ وَأَمَّا النَّوعُ الثَّانِي فَمَا يُسْتَبَاحُ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ وَتَرَخِي حُكْمِهِ كَقَطْرِ الْمَرِيضِ وَالْمَسَافِرِ يُسْتَبَاحُ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ

دَرَاجِی حُکْمِہِ فِیہِمَا

ترجمہ۔ اور جیسے اُس شخص کا رخصت پر عمل کرنا جو اپنی جان کے خوف سے امر بالمعروف (دنی عن المنکر) ترک کر دے اور رخصت کی اس قسم اول کا حکم یہ ہے کہ عزیمت پر عمل کرنا ادلی ہے۔ اور رخصت حقیقیہ کی دوسری قسم وہ ہے کہ قیام سبب کے باوجود اور ذوال عذر کے زمانہ تک حکم کے مترانجی ہونے کے ساتھ مباح قرار دیا گیا ہے جیسے مریض اور مسافر کا روزہ افطار کرنا باوجود قیام سبب اور اس سبب کے حکم کے مترانجی ہونے کے مباح قرار دیا جاتا ہے۔

تقریر و تشریح قولہ و ترک الخائف الخ یعنی جو شخص اپنی جان کے خوف سے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے امر بالمعروف چھوڑ دے تو اس کے لئے ایسا کرنا جائز ہے باوجودیکہ محرم (ترک امر بالمعروف پر وعید) اور حرمت دونوں موجود ہیں اور وہی مجاز یہ ہے کہ اگر یہ شخص اقدام کرتا ہے تو اس کا حق بالکل فوت ہو جاتا ہے صورتہ بھی اور معنی بھی اور اگر امر بالمعروف کو ترک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق صورتہ فوت ہوتا ہے معنی فوت نہیں ہوتا کیونکہ وہ حرمت ترک کے اعتقاد کے ساتھ باقی ہے۔ **و حکمہ الخ** یعنی رخصت کی اس قسم اول کا حکم یہ ہے کہ عزیمت پر عمل کرنا ادلی ہے حتیٰ کہ اگر شخص مذکور ان تمام صورتوں میں حالت اکراہ میں مر گیا تو وہ مایور ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی اقامت کی خاطر اپنی جان قربان کر دی ہے۔ اسی طرح اگر اپنی جان پر خوف کی حالت میں امر بالمعروف دنی عن المنکر بجالائے اور اسی کام کی پاداش میں مقتول ہو جائے تو وہ مایور ہوگا۔ اور اگر رخصت پر عمل کرے تو یہ بھی جائز ہے علی ما مر انفا

قولہ و اما النوع الثانی الخ اور رخصت حقیقیہ کی دوسری قسم وہ ہے جسے قیام سبب کے باوجود اور ذوال عذر کے زمانہ تک اس سبب کے حکم کے اس سبب سے مترانجی ہونے کے ساتھ مباح قرار دیا گیا ہے پس اس اعتبار سے کہ سبب قائم ہے یہ رخصت حقیقیہ ہے اور اس اعتبار سے کہ اس سبب سے اس کا حکم مترانجی ہے یہ قسم غیر احق ہوئی۔

قولہ کفطر المریض الخ جیسے مریض اور مسافر کا کفطر ہونا قیام سبب کے باوجود اور اس کے حکم کے ان دونوں میں مترانجی ہونے کے ساتھ جائز و مباح قرار دیا جاتا ہے یعنی مریض اور مسافر کو عذر کی وجہ سے افطار میں رخصت دی جاتی ہے۔ باوجودیکہ سبب جو کہ موجب الصوم ہے یعنی ”شہود شہر رمضان“ ان دونوں کے حق میں موجود ہے لیکن اس سبب کا حکم یعنی وجوب

ادامہ لیں اور مسافر دونوں کے حق میں ”عدۃ من ایام آخرہ کے پانے تک مزاخی ہے۔

وَلِهَذَا صَحَّ ادَّاعُ مِنْهُمَا وَلَوْ مَاتَا قَبْلَ ادِّارِكِ عِدَّةٍ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
لَمْ يَلْزَمْهُمَا الْأَمْرُ بِالْفِدْيَةِ وَحُكْمُهُ أَنَّ الصَّوْمَ أَفْضَلُ عِنْدَنَا
لِكَمَالِ سَيِّئِهِ وَتَرَدُّدِ فِي الرِّخْصَةِ فَالْعَزِيمَةُ تُوَدَّى مَعْنَى الرِّخْصَةِ
مِنْ حَيْثُ تَضَمَّنْهَا يُسْرَمُوا فَقَتَا الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْهَلَكَ
عَلَى نَفْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْذُلَ نَفْسَهُ لِإِقَامَةِ الصَّوْمِ لِأَنَّ
الْوَجُوبَ عَنْهُ سَاقِطٌ بِخِلَافِ النَّوعِ الْأَوَّلِ

ترجمہ۔ اور اسی لئے ان دونوں سے ادا صحیح ہے اور اگر وہ دونوں اور دونوں کی گنتی پانے سے قبل فوت ہو گئے تو ان پر فدیہ کا امر کرنا لازم نہیں ہے اور اس قسم ثانی کا حکم یہ ہے کہ ہمارے نزدیک روزہ رکھنا افضل ہے اس وجہ سے کہ اس کا سبب کامل ہے اور اس وجہ سے کہ رخصت میں تردد ہے۔ پس عزیمت رخصت کا معنی ادا کرتی ہے اس حیثیت سے کہ وہ مسلمانوں کی موافقت کی آسانی کو متضمن ہے مگر یہ کہ اس کو اپنے نفس کی ہلاکت کا خوف ہو پس اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے نفس کو اقامتِ صوم کی وجہ سے ہلاکت میں ڈالے کیونکہ اس سے وجوب ادا ساقط ہے بخلاف نوعِ اول کے۔

تقریر و تشریح وَلِهَذَا صَحَّ ادَّاعُ مِنْهُمَا وَلَوْ مَاتَا قَبْلَ ادِّارِكِ عِدَّةٍ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
تفریح ہے۔ یعنی اسی وجہ سے کہ مریض اور مسافر کے حق میں قیام سبب متحقق ہے ان دونوں سے صوم کی ادا صحیح ہے حتیٰ کہ انہوں نے اگر فرض کی نیت سے روزہ رکھ لیا تو یہ فرضی روزہ سے کفایت کرے گا اور یہ فرضی روزہ ہی متصور و متحقق ہوگا۔ حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت فرمایا ہے ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لحمزة ابن عمرو الاسلمی ان شئت فسم وان شئت فافطی“

قوله ولو مات الخ یہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”و تراخی حکم فیہما“ پر تفریع ہے یعنی مریض اور مسافر کے حق میں چونکہ حکم (وجوب ادا) اپنے سبب سے مؤخر ہوتا ہے اسی لئے تو ان دونوں پر امر بالقدر لازم نہیں ہے کیونکہ اگر ان کے حق میں وجوب ادا ثابت ہوتا تو ان دونوں پر امر بالقدر لازم ہو جاتا۔ جیسے اُس شخص پر امر بالقدر لازم ہوتا ہے جس کو نماز رمضان میں روزہ کے انقطاع پر مجبور کیا گیا ہو اور وہ روزہ انقطاع کر لے اور زمانہ قضاء کے پاتے سے پہلے ہی فوت ہو جائے۔

قوله وحکمہ الخ رخصت کی اس نوع ثانی کا حکم یہ ہے کہ عزیمت پر عمل کرنا دوجہ سے اولیٰ ہے ایک کمال سبب ہے اور دوسری وجہ ”تردد فی الرخصة“ ہے اور کمال سبب سے مراد ”شہود شہر رمضان“ ہے، اور حکم کا ایک مدت (یعنی زوال عذر) تک مؤخر ہونا تعمیل کے لئے مانع نہیں ہے جیسے ذینِ معیقل۔ اور ”تردد فی الرخصة“ سے مراد یہ ہے کہ رخصت آسانی کے لئے ہوتی ہے اور آسانی انقطاع میں متعین نہیں ہے بلکہ آسانی کبھی روزہ دار ہونے میں بھی ہوتی ہے کیونکہ روزہ دار ہونے کی صورت میں عام مسلمانوں کی موافقت ہوتی ہے اور تمام لوگوں کے ساتھ شرکت ہوتی ہے اور اسی کی طرف مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے قول ”فالعزيمة تؤدي معنى الرخصة من حيث تضمنها ليسر موافقة المسلمين“ سے اشارہ کر رہے ہیں۔

قوله الا ان يخاف الخ یہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”الصوم افضل الخ“ سے استثناء ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک تمام اوقات میں عزیمت پر عمل کرنا اولیٰ ہے سوائے اس صورت کے کہ جب اُسے روزہ بے حد کمزور کر دے یعنی اس قدر کمزور کر دے کہ جس سے جان کا خطرہ لاحق ہو جائے تو اس صورت میں بالاتفاق انقطاع افضل ہے جیسے اس صورت میں جبکہ اس کے متعلق جہاد یا اس طرح کے اور بڑے بڑے کام ہوں اور اس کے باوجود وہ روزہ دکھ کو کمزور ہو جائے اور مر جائے تو وہ اس صورت میں گنہگار ہو کر مرے گا۔ اسی کی طرف حضور النور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ”ليس من البر الصيام في السفر“ (رواہ البخاری و المسلم) مشیر ہے، بخلاف نوع اول کے کیونکہ اس میں حکم اپنے سبب سے متأخر نہیں ہوتا ہے تو جو شخص اس میں عزیمت پر عمل کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو قائم کرنے والا ہوتا ہے پس اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو وہ مایور ہوگا، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک قول میں اور حضرت شعبی و سعید بن مسیب و داؤد اعمی و احمد رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انقطاع اولیٰ ہے اس لئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”اولئك العصاة اولئك العصاة“ اور ان حضرات کی دوسری دلیل یہ حدیث شریف ہے ”ليس من البر الصيام في السفر“، حالت سفر میں روزہ رکھنا یہی نہیں ہے، اور ہم احناف ان احادیث مذکورہ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ حالت جہاد یا مجہول ہیں۔ سوال جب انقطاع الصوم

کے افضل ہونے کی علت کمال سبب کا تحقق ہے تو چاہیے کہ نماز میں بھی کمال سبب یعنی دخول وقت کے تحقق کی وجہ سے نماز میں اکمال، قصر سے افضل ہو۔ الجواب: افطار صوم کے افضل ہونے کی علت فقط کمال سبب نہیں بلکہ کمال سبب اور تردد فی الرخصہ دونوں ہیں اور نماز میں گو کمال سبب کا تحقق تو ہے مگر تردد فی الرخصہ موجود نہیں ہے بلکہ نماز میں قصر و قصر میں متعین ہے۔

وَأَمَّا تَمُّ نَوْعِي الْمَجَازِ فَمَا وَضَعَ عَنَّا مِنَ الْأَصْرِ وَالْأَغْلَالِ فَإِنَّ ذَلِكَ
يَسْمَى رُخْصَةً فَجَازَا لَئِنْ الْأَصْلَ سَاقَطَ لَمْ يَبْقَ مَشْرُوعًا فَلَمْ
يَكُنْ رُخْصَةً إِلَّا مَجَازًا مِنْ حَيْثُ هُوَ نَسْبُهُ تَحْصِيصًا تَحْقِيقًا

ترجمہ۔ اور مجازی کی دونوں قسموں میں سے کامل ترین قسم وہ ہے جس کو ہم سے اٹھایا گیا ہے وہ اصرار و اغلال (یعنی عجز شاذہ اور اعمال ثقیلہ) ہیں پس اس قسم کا نام رخصت، مجازاً رکھا گیا ہے کیونکہ اصل (یعنی ان احکام میں عجزیت) ساقط ہے جس کی مشروعیت باقی نہیں رہی ہے تو یہ قسم مجازاً ہی رخصت ہوئی اس حیثیت سے کہ یہ درحقیقت نسخ ہے جو تخفیفاً ثابت ہوا ہے اس کو محض مجاز کے طور پر رخصت کا نام دیا گیا ہے۔

قولہ وَأَمَّا تَمُّ نَوْعِي الْمَجَازِ الخ یعنی آخری دو قسمیں میں سے پہلی قسم جو اسم رخصت کے اطلاق کے اعتبار سے مجاز ہونے میں کامل ترین ہے وہ ہے جو ہم سے ساقط ہے اور ہمارے حق میں مشروع نہیں ہے یعنی عجز شاذہ (سخت ترین تکالیف) اور اعمال ثقیلہ (یعنی بہت بھاری اعمال) جیسے خطا کرنے والے اعضاء کو کاٹ دینا اور توبہ کے بدلے نفس کو قتل کر دینا اور مسجد کے سوا دوسری جگہوں میں نماز کا جائز نہ ہونا اور تیمم سے تطہیر کا نہ ہونا اور ایام حیض میں حائضہ عورتوں سے میل جول نہ رکھنا اور گوشت میں مخلوط چیزوں اور عروق کا حرام ہونا اور ہفتہ کے دن (پچھلی کے شکار کرنے) کی تحریم اور زکوٰۃ و غنائم کا آگ سے جلانے کا ہی مستحق ہونا جو آگ آسمان سے اترتی ہو اور ان کے علاوہ وہ احکام ثقیلہ جو پہلی شریعتوں میں تھے اور یہ سارے احکام ثقیلہ امت سے تکلیف و تخفیف کے پیش نظر اٹھائے گئے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”الآخر بالکسر“ اس کا معنی شذوذ ہے اور ”الاعلال“ غل کی جمع ہے اس کا معنی ”طوق و بند گردن“ یعنی طوق اور زنجیریں ہے اور یہاں ان سے

مرا بہت مشکل اور بہت تکلیف دہ احکام ہیں جن کی کچھ مثالیں مذکور ہوئیں۔

قولہ فان ذالک الخ دلیل کا ما حاصل یہ ہے کہ ہم سے احکام شاقہ کے رفع اور سقوط کو مجازاً رخصت اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان احکام میں عزیمت ساقط ہے ہمارے لئے اس کی مشروعیت باقی نہیں رہی ہے حتیٰ کہ ہم اگر کبھی اس پر عمل کریں تو گنہگار اور معنوب ہوں گے تو یہ اسقاط مجازاً رخصت ہے حقیقۃً رخصت نہیں ہے کیونکہ رخصت حقیقۃً عزیمت کی فرع ہوتی ہے۔ درحقیقت یہ نسخ ہے جو تخفیفاً ثابت ہوا ہے اور اس تخفیف کے پیش نظر اس کو مجازاً رخصت کا نام دیا گیا ہے کیونکہ رخصت اور نسخ میں اسقاط احکام میں اشتراک ہے اور جب اس قسم میں عزیمت اصلاً باقی نہیں ہے تو یہ قسم مجاز ہونے میں اتم ہوئی۔

وَأَمَّا النَّوعُ الرَّابِعُ فَمَا سَقَطَ عَنِ الْعِبَادِ مَعَ كَوْنِهِ مَشْرُوعًا فِي الْجُمْلَةِ
كَالْعَيْنِيَّةِ الْمَشْرُوطَةِ فِي الْبَيْعِ سَقَطَ اشْتِرَاطُهَا فِي نَوْعٍ مِنْهُ أَصْلًا وَهُوَ
السَّلَامُ حَتَّى كَانَتْ الْعَيْنِيَّةُ فِي الْمُسْلِمِ فِيهِ مُفْسِدَةً لِلْعَقْدِ وَكَذَلِكَ
الْخَمْرُ وَالْمَيْتَةُ سَقَطَ حُرْمَتُهُمَا فِي حَقِّ الْمَكْرَهَةِ وَالْمُضْطَرِّ أَصْلًا
لِلْإِسْتِثْنَاءِ حَتَّى لَا يَسْعَهُمَا الصَّبْرُ عَنْهُمَا

ترجمہ۔ اور چوتھی قسم وہ ہے جو فی الجملہ مشروع ہونے کے باوجود بندوں سے ساقط ہے جیسے بیع میں مسیح کا حضور و تعین جس کو بیع میں شرط قرار دیا گیا ہے اور بیع کی ایک قسم میں اس حضور و تعین کا اشتراط اصلاً ساقط ہے اور وہ بیع مسلم ہے حتیٰ کہ ”مسلم فیه“ میں تعین و حضور عقد کے لئے مفسد بننا ہے اور ایسے ہی مکمرہ اور مضطر کے حق میں شراب اور مردار کی حرمت اصلاً ساقط ہے استنفاد کی وجہ سے حتیٰ کہ مکمرہ اور مضطر کو ضرورت کے وقت، خمر اور میتہ سے صبر کی گنجائش نہیں ہے۔

قولہ واما النوع الرابع الخ یعنی رخصت کی قسم رابع وہ ہے جو بندوں سے ساقط ہے باوجودیکہ وہ فی الجملہ مشروع ہے یعنی بعض جگہوں میں مشروع ہے اور یہ جگہیں، رخصت کی جگہ کے ماسوا، ہیں پس اس حیثیت سے کہ وہ موضع رخصت

میں مشروع نہیں ہے اس پر رخصت کا اطلاق مجازاً ہوا ہے لیکن اس قسم میں عزیمت چونکہ اپنے بعض مواضع میں مشروع ہے اس لئے یہ قسم آخری دو قسموں میں سے مجازیت میں سے انقص اور ادون ٹھہری۔

قولہ **کَالْعَيْنِیَّةِ** الخ یعنی عامۃ البیوع میں بیع کا تعین و حضور شرط قرار دیا گیا ہے تاکہ بیع کے تسلیم پر قدرت ثنابت ہو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شئی کی بیع سے منع فرمایا ہے جو انسان کے پاس نہ ہو، پھر بیع کے حضور و تعین کے اشتراط کو بیع سلم میں ساقط کر دیا گیا اس حیثیت سے کہ اس کی مشروعیت باقی نہیں رہی ہے حتیٰ کہ عینیت مذکورہ بیع سلم میں عقد کے لئے منسردہ ہے مصحح نہیں ہے پس بیع سلم میں عینیت پر رخصت کا اطلاق مجازاً ہے اس حیثیت سے کہ اس میں یہ اصلاً مشروع نہیں ہے کیونکہ حقیقت رخصت، عزیمت کی مشروعیت پر مبنی ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ فی الجملہ مشروع ہے یعنی بیع سلم کے علاوہ دوسری بیوع میں تو رخصت کی اس قسم کو رخصت حقیقیہ کے ساتھ کچھ قدر مشابہت ہوئی اسی لئے یہ مجازیت میں انقص ہو گئی۔

قولہ **وَكُلِّكَ** الخ یعنی عینیت فی السلم کے سقوط کی طرح شراب اور مردار کی حرمت مکرہ اور مضطر کے حق میں اکراہ اور اضطر کے وقت بالکل باقی نہیں رہتی ہے اس استثناء کی بنا پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے ”وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ عَلَيْهِ“ اور ”إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ عَلَيْهِ“، ”وَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ“ سے استثناء ہے گویا اس طرح کہا گیا ”کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے وہ تمام چیزیں واضح کر دی ہیں جن کو اُس نے تم پر حرام کیا ہے تمام حالات میں سوائے حال ضرورت کے“ پس مکرہ اور مضطر کے حق میں حرمت، اباحت کے ساتھ بدل گئی اور حرمت کی مشروعیت باقی نہیں رہی ہے چنانچہ ان دونوں کے لئے ضرورت کے وقت خمر اور میتہ سے صبر کی گنجائش نہیں ہے اگر مکرہ اور مضطر حالت اضطر اور اکراہ میں شراب نہ پیئے یا مردار نہ کھائے اور مرد جائے تو وہ گنہگار ہوگا۔ تو میتہ کے کھانے اور شراب کے پیئے پر رخصت کا اطلاق مجازاً ہے اس حیثیت سے کہ مکرہ اور مضطر کے حق میں ان کی حرمت بالکل باقی نہیں رہی ہے لیکن ان دونوں چیزوں کی حرمت مکرہ اور مضطر کے غیر کے حق میں باقی ہے لہذا رخصت مجازیہ کی اس قسم کو رخصت حقیقیہ سے کچھ مشابہت ہو گئی اس بنا پر یہ قسم مجازیت میں انقص ہوئی اور ایک ردائیت میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ حرمت ساقط نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے بارے میں مؤاخذہ نہیں ہوگا جیسا کہ اکراہ کی صورت میں کلمہ کفر کے جہادی کہنے میں مؤاخذہ نہیں ہوتا ہے۔ پس یہ پہلی دونوں قسموں میں سے پہلی قسم کی قبیل سے ہے اور ان کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ”فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ“ ان اللہ غفور رحیم ”تو جو ناچار ہو نہ یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں

کہ ضرورت سے آگے بڑھے تو اس پر گناہ نہیں بلے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، پس اس آیت میں مغفرت کا اطلاق، قیام
حرمت پر صریح دلیل ہے کیونکہ غفران، ارتکاب ممنوع پر مرتب ہوتا ہے۔ ہمدانی جانب سے اس کا جواب یہ ہے کہ مغفرت کا اطلاق
اس اعتبار سے ہے کہ اضطراب مرتخص للقتال، اجتہاد سے حاصل ہوتا ہے اور اس میں اس بات کا کافی امکان ہوتا ہے کہ
تناول قدر ضرورت سے زیادہ ہو جائے کیونکہ جو شخص اس طرح کے مخصوص (شدید بھوک) میں مبتلا ہوتا ہے اس پر قدر ضرورت پر
اقتداء کرنا دشوار ہوتا ہے اور مقدار ضرورت سے تجاوز، امر ممنوع ہے پس اسی سے مغفرت کا درجہ ہوا ہے۔ اس باہمی اختلاف کا ثمرہ
اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ حرام شئی نہیں کھائے گا پھر وہ اضطراب کی حالت میں مردار کھا
لے تو وہ حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک حانت ہو جائے گا کیونکہ ان کے نزدیک
حرمت باقی ہے اور ہمارے نزدیک حانت نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے نزدیک اس کے حق میں اہل میتہ کی حرمت موجود نہیں ہے

وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ سَقَطَ غَسْلُهُ فِي مَدَّةِ الْمَسْحِ أَصْلًا لِعَدَمِ سَرَايَةِ
الْحَدِيثِ إِلَيْهِ وَكَذَلِكَ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ رُخْصَةٌ اسْقَاطُ
عِنْدَنَا وَلِهَذَا أَقْلْنَا أَنَّ ظَهَرَ الْمُسَافِرِ وَفَجْرَهُ سَوَاءٌ لَا يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ
عَلَيْهِ وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهَا اسْقَاطًا مُحْضًا اسْتِدْلًا لَا بِدَلِيلِ الرُّخْصَةِ وَمَعْنَاهَا
أَمَّا الدَّلِيلُ فَمَا رَوَى عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ الْقَصْرُ الصَّلَاةُ
وَنَحْنُ آمِنُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَذَا لَتَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا
عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ سَمَاءً صَدَقَةً وَالتَّصَدُّقُ بِمَا لَا يَحْتَمِلُ التَّمْلِيكَ
اسْقَاطُ مُحْضٍ لَا يَحْتَمِلُ الرَّدَّ كَالْعَفْوِ عَنِ الْقَصَاصِ

ترجمہ۔ اور اسی طرح پاؤں کا دھونا (حالت تحف میں) مدت مسح میں بالکل ساقط ہو جاتا ہے حدیث کے پاؤں میں

سرایت نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح ہمارے نزدیک مسافر کے حق میں قصر صلوٰۃ رخصت اسقاط ہے اور اسی لئے ہم نے کہا ہے کہ مسافر کی ظہر و فجر کی نماز دو رکعت ہونے میں برابر ہے اس میں زیادتی کا احتمال نہیں ہے۔ اور ہم نے اس رخصت کو اسقاط محض دو امور کے ساتھ استدلال کرتے ہوئے قرار دیا ہے ایک دلیل رخصت ہے اور دوسرے معنی رخصت ہے اور دلیل وہ حدیث شریف ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ کہ آپ نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری یہ حالت کیوں ہے کہ ہم قصر کرتے ہیں حالانکہ ہم بالکل امن میں ہیں پس نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قصر ایک صدقہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بخشا ہے لہذا تم اس کی بخشش کو قبول کرو۔ آپ نے یہاں قصر کو صدقہ سے تعبیر فرمایا ہے اور ایسی چیز کا صدقہ جو تمہاری ملکیت کا احتمال نہ رکھے وہ محض اسقاط ہے جو رد کا احتمال نہیں رکھتا جیسے غنوعن القصاص ہے کہ ولی القصاص جب جرم معاف کر دیتا ہے تو یہ رد کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔

تقریر و تشریح قولہ وكذلك الرجل الخ یعنی اسی طرح پاؤں کا دھونا حالت تحنف میں مدت مسح میں بالاصل اسقاط ہو جاتا ہے کیونکہ پاؤں کا موزے سے مستتر اور دھونا دھونا پاؤں میں حدیث کے سرایت کرنے کو روکتا ہے اور بدن کے کسی حصہ کو دھونا ظہارت حکمیہ میں حدیث کے بغیر واجب نہیں ہوتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ دھونا جو عزیمت ہے اس موضع میں اسقاط ہے تو اس پر رخصت کا اطلاق بطریق مجاز کے ہے لیکن یہ عدم تحنف کی حالت میں مشروع ہے پس یہ مجازیت میں انقص ہے نکان کسقوط العینینہ والظلمۃ فیما تقدم۔

قولہ وكذلك قصر الصلوة الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثل ما تقدم مسافر کے حق میں قصر صلوٰۃ ہمارے نزدیک رخصت اسقاط ہے یعنی اسقاط عزیمت ہے کہ یہاں عزیمت پر عمل کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے اسی لئے ہم نے کہا ہے کہ مسافر کی ظہر و فجر کی نماز دو رکعت ہونے اور ان دو رکعتوں پر زیادتی کے عدم احتمال میں برابر ہیں جس طرح مسافر فجر کی نماز تین یا چار رکعتیں نہیں پڑھ سکتا اسی طرح مسافر ظہر کی نماز کی دو رکعتوں کے بجائے تین یا چار رکعتیں ادا نہیں کر سکتا۔ کیونکہ مسافر کے حق میں سبب سے دو رکعتیں ہی واجب ہوئی ہیں۔ پس اگر مسافر ظہر کی چار رکعتیں پڑھے تو اس کی دوسری دو رکعتیں نفل ہوں گی اور قصد نفل کو فرض کے ساتھ خلط کرنا جائز نہیں ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسافر کے حق میں قصر صلوٰۃ رخصت ترقیہ ای تو سہ ہے کہ یہاں عزیمت پر عمل کرنا اولیٰ ہے آپ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ

کا ارشاد ہے ”اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة ان خفتم ان يفتككم
الذين كفروا“ اس میں قصر کو خوف پر معلق کیا گیا ہے اور اس میں جناح (گناہ) کی نفی ہے اور یہ اباحت کی دلیل ہے نہ کہ وجوب
کی، اور ہم حنفیہ اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ قصر کرنے والوں سے گناہ کی نفی کرنا محض انہیں مطمئن کرنے اور ان کو خوش
کرنے کے لئے ہے کیونکہ وہ ایسے موقع پر تھے کہ انہیں اس بات کا کھٹکا ہو سکتا تھا کہ قصر صلوٰۃ کی صورت میں ان پر گناہ ہو گا۔
اور یہاں خوف کی قید اتفاقی ہے اس پر قصر الصلوٰۃ موقوف نہیں ہے کما ستعلم“ اور ہماری دلیل وہ ہے جس کو مصنف رحمۃ اللہ
تعالیٰ اپنے قول ”وانما جعلناها الخ سے بیان کر رہے ہیں اور یہ دلیل دو طرح سے ہے ایک رخصت کی دلیل سے ہے یعنی اس
دلیل سے جو رخصت کو واجب کرتی ہے اور ایک رخصت کے معنی کے اعتبار سے ہے، اور رخصت کی دلیل سے یوں کہ حدیث
شریف میں مذکور ہے کہ حضرت یحییٰ بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے
عرض کی کہ اللہ عزوجل نے تو یہ فرمایا ہے ”اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِكُمُ الْكَافِرُوْنَ“۔
اور اب تو لوگ امن میں ہیں (یعنی امن کی حالت میں قصر نہ ہونا چاہیے) فرمایا اس کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا میں نے رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا ارشاد فرمایا یہ ایک صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر تصدق فرمایا اس کا صدقہ قبول کرو اس
حدیث شریف کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم شریف میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے
کہ اللہ عزوجل نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی حضور میں چار رکعتیں فرض کیں اور سفر میں دو اور خوف میں ایک یعنی امام کے
ساتھ اور ابن ماجہ نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز سفر کی دو
رکعتیں مقرر فرمائیں اور یہ پوری ہے کم نہیں۔ یعنی اگرچہ بظاہر دو رکعتیں کم ہو گئیں مگر ثواب میں یہ دو ہی چار کے برابر ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ
تعالیٰ نے اپنی ذکر کردہ حدیث شریف سے یوں استدلال فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں ”قصر
صلوٰۃ“ کو صدقہ فرمایا ہے اور صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ جو تملیک کا احتمال رکھتا ہے اور دوسرا وہ جو تملیک کا احتمال نہیں
رکھتا ہے اور جو صدقہ کسی وجہ سے بھی تملیک کا احتمال نہ رکھے وہ رد کا احتمال بھی نہیں رکھتا ہے۔ پہلے کی مثال جیسے قرض خواہ ،
مقرض کو کہے کہ میں نے تجھ سے جو ایک صد روپیہ قرض لینا تھا وہ تجھے معاف کر دیا تو مقرض اگر قبول کر لے یا خاموش رہے تو یہ
قرض اس سے ساقط ہو جائے گا اور مقرض اب صد روپیہ کا مالک ہو گیا اور اگر وہ کہے کہ میں یہ تیرا صدقہ قبول نہیں کرتا تو یہ صدقہ
رد ہو جائے گا کیونکہ دین (قرض) مقرض سے تملیک کا احتمال رکھتا ہے اس کے غیر سے تملیک کا احتمال نہیں رکھتا ہے پس یہ

قرض من وجہ تملیک کا احتمال رکھتا ہے کیونکہ یہ من وجہ مال ہے اور من وجہ مال نہیں ہے تو اس قرض خواہ کا صدقہ کرنا سقط محض نہیں ہوگا مقرر قرض کے رد کرنے سے رد ہو جائے گا، اور دوسرے کی مثال جیسے قتل کا قصاص، تو مقتول کا ولی جو ولی قصاص ہے اگر قاتل کو کسے کہ میں نے تجھے قصاص معاف کر دیا تو قصاص بغیر قبول کے ساقط ہو جائے گا اور قاتل کے رد کرنے سے رد نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایسا صدقہ ہے جو کسی وجہ سے بھی تملیک کا احتمال نہیں رکھتا ہے لہذا یہ صدقہ قبول پر موقوف نہیں ہوگا، واجب اُس شخص کا صدقہ جس کی اطاعت لازم نہیں ہے اگر تملیک کا احتمال نہ رکھے تو رد نہیں ہو سکتا تو اُس ذات کا صدقہ جس کی اطاعت لازم ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدس کا صدقہ (قصر صلوة) جو تملیک کا احتمال نہ رکھے بطریق اولیٰ رد کا احتمال نہیں رکھے گا، تو اس بنابر ”فاقبلوا صدقتہ“ کا معنی ”فاعملوا بھا“ ہوگا جیسے کہا جاتا ہے ”فلان قبل الشرائع ای اعتقدها وعمل بھا“ قرآن حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کا جواب ہو گیا کہ صدقہ مقصدی علیہ کے قبول کے بغیر تمام نہیں ہوتا ہے اسی لئے تو ”فاقبلوا“ فرمایا گیا ہے فقبل القبول یعنی علی ما کان ”بہر حال ثابت ہو گیا کہ ”قصر صلوة“ نہخصر سقط ہے مسافر کے لئے عرویت پر عمل جائز نہیں ہے۔

وَأَمَّا الْمَعْنَى فَهَوَاتِ الرَّخْصَةَ لَطَلِبِ الرِّفْقَ وَالرِّفْقُ مُتَعَيِّنٌ فِي الْقَصْرِ
فَسَقَطَ الْإِكْمَالُ أَصْلًا وَلِأَنَّ الْإِخْتِيَارَ بَيْنَ الْقَصْرِ وَالْإِكْمَالِ مِنْ غَيْرِ
أَنْ يَتَضَمَّنَ رِفْقًا لَا يَلْتَقِ بِالْعُبُودِيَّةِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ لِأَنَّ النَّصَّ جَاءَ
بِالتَّأْخِيرِ دُونَ الصَّدَقَةِ وَالْيُسْرِ فِيهِ مُتَعَارِضٌ فَصَارَ التَّخْيِيرُ فِيهِ لَطَلِبِ الرِّفْقِ

ترجمہ۔ اور استدلال معنی الرخصة یہ ہے کہ رخصت طلب رفق (آسانی) کے لئے ہوتی ہے اور رفق قصر میں متعین ہے پس اكمال الصلوة بالكل ہی ساقط ہو گیا، اور اس لئے کہ اختیار، قصر اور اكمال کے درمیان بغیر اس کے کہ اكمال رفق کو متضمن ہو عبادت کے لائق نہیں ہے بخلاف روزے کے کیونکہ نص تاخیر صوم کے ساتھ وارد ہوئی ہے صوم کے صدقہ کے ساتھ نہیں اور روزہ میں یسر متعارض ہے پس روزہ اور افطار میں اختیار طلب رفق کے لئے ہوا۔

تقریر و تشریح قولہ و اما المعنی الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے دوسری دلیل یعنی "استدلال بمعنی الرخصة" کا ذکر کرتے ہیں اور "استدلال بمعنی الرخصة" دوہرے سے ہے دوہر اول یہ ہے کہ جب کسی چیز میں رخصت تحقیقہ ثابت ہوتی ہے تو بندے کو "اقدام علی الرخصة" اور "اتیان بالعزيمة" میں اختیار ثابت ہو جاتا ہے چاہے تو وہ رخصت پر عمل کرے اور چاہے تو عزیمت کو بجالائے کیونکہ عزیمت بھی ٹیسر اور آسانی کو متضمن ہوتی ہے۔ وہ ٹیسر یا تو "فضل ثواب" کی صورت میں ہوگا جیسے "اکراہ علی اجراء کلۃ الکفر" میں ہوتا ہے یا کوئی اور ٹیسر ہوگا جو رخصت میں نہیں ہے جیسے روزہ میں "مسلمانوں کی موافقت" اور جب یہ دونوں امر متحقق نہ ہوں تو عزیمت میں ٹیسر متحقق نہیں ہوگا تو بندے کے لئے "اقدام علی العزيمة" جائز نہیں ہوگا بلکہ بندے سے عزیمت ساقط ہو جائے گی پس یہاں رخصت رخصت استیطاق یعنی استیطاق عزیمت ہوگی۔ اور جس مسئلہ میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ یعنی قصر الصلوٰۃ ایسے ہی ہے کیونکہ مسافر کے لئے اکمال صلوٰۃ کی صورت میں "فضل ثواب" نہیں ہے چاہے دو رکعت پڑھے یا چار ثواب برابر ہے کیونکہ بندہ جب اس چیز کو تمامہ ادا کرتا ہے جو اس پر واجب ہوئی ہے تو وہ کمال ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے اور مسافر دو رکعت ادا کرنے کی صورت میں اس چیز کو تمامہ ادا کر لیتا ہے جو اس پر واجب ہوئی ہے چھ مقیم چار رکعت ادا کرنے کی صورت میں تمامہ اس چیز کو ادا کر لیتا ہے جو اس پر واجب ہوئی۔ تو مسافر کے لئے جب دو رکعت کی صورت میں کمال ثواب حاصل ہوتا ہے تو یہی دو رکعت اس پر واجب ہوگی نہ کہ چار رکعت لہذا چار رکعت پڑھنے کی صورت میں مسافر کو فضل ثواب حاصل نہ ہوا اور یہاں عزیمت میں کوئی اور ٹیسر بھی نہیں ہے جو رخصت میں نہ ہو تو یہاں ٹیسر اور رفق رخصت میں ہی متعین ہے اور وہ قصر ہے تو یہاں اکمال صلوٰۃ برائے ساقط ہو گیا۔

قولہ ولان الاختیار الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے استدلال بمعنی الرخصة کی دوسری وجہ بیان کرتے ہیں کہ قصر اور اکمال میں اختیار بغیر اس کے کہ اکمال رفق کو متضمن ہو بندے کے لائق نہیں ہے یعنی بندہ مسافر جب دو رکعت پڑھے یا چار ثواب برابر ہے چار رکعتیں پڑھنے کی صورت میں زیادہ ثواب نہیں ملتا تو اس جگہ "اقدام علی اکمال" منفعہ اور غرض سے خالی ہوگا اور بندے کا ایسے اکمال پر اقدام جو منفعہ اور غرض سے خالی ہو کسی طرح بھی بندے کے لائق نہیں۔ اذھومن خصائصہ تعالیٰ و تقدس فاند یفعل ما یشاء من غیر نفع یعود الیہ ومضرۃ تندفع عنہ۔

قولہ بخلاف الصوم الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قیاس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ نے صلوٰۃ مسافر کو جو صوم مسافر پر قیاس کیا ہے درست نہیں ہے کیونکہ صوم میں دلیل رخصت، استیطاق عزیمت

پر دلالت نہیں کرتی اس لئے کہ صوم میں نص "تاخیر صوم" کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے "فعدتہ من ایام أخر" اور تصدق بالصوم کے ساتھ وارد نہیں ہوئی ہے نص میں یوں نہیں کیا "ان الله تصدق بالصوم" جیسا کہ مسلم کی صلوٰۃ میں نص تصدق وارد ہوئی ہے "فقال النبی علیہ السلام ہذا صدقة تصدق الله بها علیکم" پس روزہ میں تو عزیمت ساقط نہیں ہوگی عبد کے لئے جائز ہے کہ عزیمت پر عمل کرے بخلاف صلوٰۃ مسافر کے کیونکہ اس میں دلیل خاصہ اسقاط عزیمت پر دلالت کرتی ہے کہ امر انفا لہذا بندے کے لئے جائز نہیں کہ وہ عزیمت پر عمل کرے۔

قولہ والیسرقیہ الخ یہاں سے مسافر کی غزا اور اس کے روزہ میں فرق کو واضح کر رہے ہیں کہ روزہ میں عزیمت پر عمل کرنے کے وقت یسر ہے جو اس یسر کے متعارض (مقابل) ہے جو شخص میں ہے کیونکہ عزیمت پر عمل کرنے کی صورت میں بھی یسر ہے اور وہ ہے "مسلمانوں کی موافقت" تو انظار اور صوم کے درمیان اختیار۔ طلب رفق کے لئے ہے پس "اقدام علی الصوم" یسر سے خالی نہیں ہوگا کیونکہ اس میں "موافقت المسلمین" کی صورت میں یسر موجود ہے بخلاف غزا کے کیونکہ اکمال میں کوئی یسر نہیں ہے۔

فائدة اولاً: "تصدق بالشرعی" کبھی تملیک محض ہوتا ہے جیسے "تصدق الدارم علی المفلس" اور کبھی "استقاط محض" جیسے "تصدق حق الشفعہ علی المشتري اور عفو عن القصاص اور کبھی "تملیک من وجہ اور استقاط من وجہ" جیسے "تصدق الدین علی المدیون" اول صرف قبول کرنے سے ثابت ہوتا ہے اور رد کرنے سے رد ہو جاتا ہے اور ثانی امر غیر مقرر ہے اور بغیر قبول کے ثابت نہیں ہوتا ہے اور رد کرنے سے رد نہیں ہوتا بخلاف عفو عن القصاص کے یہ امر مقرر ہے قبول عبد پر موقوف نہیں ہوتا ہے اور رد کرنے سے رد نہیں ہوتا ہے اور ثالث بغیر قبول کرنے کے ثابت ہو جاتا ہے اور رد کرنے سے رد ہو جاتا ہے۔

ثانیاً۔ دین جب مدیون کے ذمہ قائم ہوتا ہے تو وہ وصف ہوتا ہے اور مدیون جب اس کو ادا کر دیتا ہے تو وہ دائی کی ملک بن جاتا ہے، تو پہلی صورت میں دین مال نہیں ہے بلکہ وہ ایک وصف ہوتا ہے جو مدیون کے ساتھ قائم ہے اور دوسری صورت میں مال ہوتا ہے اسی بنا پر دین کو من وجہ مال قرار دیا گیا ہے اور نماز محض وصف ہے جو مصلی کے ساتھ قائم ہے۔
ماخوذ از حاشی المولوی الحسامی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

وَلَا يَلْزِمُ الْعَبْدُ الْمَاذُونُ فِي الْجُمُعَةِ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ غَيْرُ الظَّهْرِ وَلِهَذَا لَا
يَجُوزُ بِنَاءُ أَحَدٍ هَا عَلَى الْآخَرِ وَعِنْدَ الْمَغَايِرَةِ لَا يَتَعَيَّنُ الرَّفْقُ فِي الْقَلْبِ
عَدَدًا وَأَمَّا ظَهْرُ الْمَسَافِرِ وَالْمُقِيمِ وَاحِدٌ فَيَا لَتَخِيرَ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالكَثِيرِ
لَا يَتَحَقَّقُ شَيْءٌ مِنْ مَعْنَى الرَّفْقِ وَعَلَى هَذَا يُخْرَجُ مَنْ نَذَرَ بِصَوْمِ
سَنَةٍ إِنْ فَعَلَ كَذَا فَفَعَلَ وَهُوَ مُعَسَّرٌ يُخَيَّرُ بَيْنَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَبَيْنَ
سَنَةٍ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَجَعَ
إِلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ حُكْمًا أَحَدُهُمَا قَرِيبَةٌ مَقْصُودَةٌ
وَالثَّانِي كَفَّارَةٌ

ترجمہ۔ اور عبد الماذون فی الجمعة کی تخییر سے نقص لازم نہیں آتا کیونکہ جمعة ظہر کا غیر ہے اور اسی لئے ان دونوں میں سے
ہر ایک کی بناء دوسرے پر جائز نہیں ہے اور مغایرت کے وقت رفیق اس امر میں متعین نہیں ہوتا جو عد کے اعتبار سے اقل ہوتا
ہے اور مسافر و مقيم کی ظہر متحد ہے تو یہاں قلیل اور کثیر کے درمیان تخییر سے معنی رفیق متحقق نہیں ہوگا (بلکہ عددًا امر اقل میں رفیق
متعین ہوگا) اور اسی پر اس مسئلہ کے جواب کی تخریج ہے کہ ایک شخص نے نذر مانی کہ اگر میں نے ایسا کیا تو سال کے روزے
رکھوں گا پس اس نے ایسے کر دیا حالانکہ وہ شخص غریب ہے تو اس کو حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق تین
دن کے روزوں اور سال بھر کے روزوں کے درمیان اختیار ہوگا اور یہی ایک روایت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ
سے ہے حضرت امام اعظم نے اپنے وصال سے تین دن قبل حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا کیونکہ
وہ دونوں حکم مختلف ہیں ایک ان دونوں میں سے قربت مقصودہ (عبادت خالصہ) ہے اور دوسرا کفارت ہے۔

تقریر و تشریح ولا يلزم العبد الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے اس اعتراض کا جواب دے

رہے ہیں جو قول مذکور ان الاختیار اذالم یقضی الرقی لا یلیق بالعبودیت پر وارد ہوتا ہے۔ اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ تم نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ ”عدد اقلیل اور کثیر کے درمیان اختیار بغیر اس کے کہ کثیر رقی کو متضمن ہو عبودیت کے لائق نہیں“ تو ایک صورت میں یہ قاعدہ منقوض ہو رہا ہے وہ یہ کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو جمعہ ادا کرنے کا اذن دے دیا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ غلام کو اختیار ہے چاہے چار رکعتیں پڑھے (کہ وہ ظہر ہے) اور چاہے تو وہ دو رکعتیں پڑھے (کہ وہ جمعہ ہے) تو یہ عدد اقلیل و کثیر کے درمیان اختیار ہے بغیر اس کے کہ کثیر رقی کو متضمن ہے کیونکہ غلام کے لئے ظہر میں تسبیح نہیں ہے بلکہ رقی جمعہ میں متعین ہے۔ جواب کی تقریر یہ ہے کہ جمعہ اور ظہر متغایر ہیں حتیٰ کہ ایک دوسرے کی نیت سے جائز نہیں ہوتا ہے اور ہر امور ایک کے لئے شرائط قرار دیئے گئے ہیں وہ دوسرے کے لئے شرائط نہیں ہیں تو جب ان میں مغایرت ثابت ہو گئی تو جائز ہے کہ رقی ان دونوں میں سے ہر ایک میں متحقق ہو جمعہ میں تو قصر رکعتیں کے اعتبار سے رقی موجود ہے اور ظہر میں عدم خطبہ و عدم سعی کے اعتبار سے رقی موجود ہے پس یہاں صرف اس امر میں ہی رقی متعین نہیں ہے جو عدد اقل ہے (یعنی جمعہ میں) لہذا اعتراض مذکور وارد نہیں ہو سکتا۔ باقی مسافر کی ظہر (کہ وہ دو رکعت ہے) اور عقیقہ کی ظہر (کہ وہ چار رکعت ہے) ایک ہے حتیٰ کہ ان دونوں میں سے ایک کی بنا دوسرے پر صحیح ہے تو یہاں عدد اقلیل و کثیر کے درمیان اختیار سے معنی رقی متحقق نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہاں رقی عدد اقل میں متعین ہے فقہر اور صاحب فایۃ التحقيق اعتراض مذکور کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم اس امر کو تسلیم نہیں کرتے کہ عبد مذکور تجزیہ ہے بلکہ جس طرح اذان کے وقت آزاد مسلمان تندرست پر جمعہ ہی واجب ہوتا ہے اسی طرح عبد مذکور پر جمعہ ہی واجب ہے حتیٰ کہ اس کے لئے تحلف کر وہ ہوگا۔

قوله علی هذا الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے ایک اور اعتراض کا جواب دے رہے ہیں جو قاعدہ مذکورہ (ان التیمم اذالم یقضی رقی لا یلیق بالعبودیت) پر وارد ہوتا ہے تقریر اعتراض یہ ہے کہ وہ شخص جو یہ کہے ”وان دخلت الدار فلی صوم سنتہ“ کہ اگر میں اس گھر میں داخل ہوا تو مجھ پر ایک سال کے روزے ہیں پس وہ شخص گھر میں داخل ہو گیا۔ حال یہ ہے کہ وہ شخص غریب ہے پس حضرت امام محمد اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہما اللہ تعالیٰ کے قول پر شخص مذکور اس میں مختار ہے کہ وہ سال بھر کے روزے رکھے (اس اعتبار سے کہ یہ نذر ہے اور شخص مذکور پر اپنی نذر کا پورا کرنا لازم ہے) یا وہ تین دن کے روزے رکھے (اس اعتبار سے کہ وہ اس کی یمن کا کفارہ ہے) پس یہ قلیل اور کثیر کے درمیان بغیر رقی کے تجزیہ ہے کیونکہ اس کے لئے تسبیح سال بھر کے روزوں میں نہیں ہے بلکہ رقی اس امر میں متعین ہے جو عدد کے اعتبار سے اقل ہے۔ جواب کی تقریر یہ ہے کہ سال کے روزے اذتین

دن کے روزے حکماً مختلف ہیں اگرچہ صورت ایک جیسے ہیں کیونکہ سال کے روزے خالص عبادت ہے زجر اور سزا کے معنی سے خالی ہے اور تین دن کے روزے کفارہ ہے زجر اور سزا کے معنی کو متضمن ہے پس یہاں ارفق کی طلب کے لئے تخیر درست ہے۔ تنبیہ: تخیر مذکور اُس صورت متحقق ہوتا ہے جب تعلیق ایسی شرط کے ساتھ ہو جس کے وقوع کا ارادہ نہ ہو جیسا کہ اُس کے قول مذکور ”ان فعلت کذا فلی صوم سنتہ“ میں ہے اور اگر تعلیق ایسی شرط کے ساتھ ہو جس کے وقوع کا ارادہ ہو جیسے یوں کہ ”ان شئنی اللہ فلی کذا“ کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے مریض کو شفا دے تو مجھ پر سال کے روزے ہیں تو یہاں تخیر نہیں ہوگا بلکہ اُس پر اپنی نذر کو پورا کرنا لازم ہے کہ وہ سال کے روزے ہیں اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”وهو معصی“ یہ ”موسر“ سے اعتراذ ہے کیونکہ تاؤر اگر موسر (امیر) ہو تو اُس کے حق میں تکفیر بالصوم متعین نہیں ہے بلکہ اُس پر تکفیر بالمال واجب ہے وہ غلام آزاد کرے یا دس مساکین کو کھانا کھلائے یا اُن کو کپڑے پہنائے تو ناذر کے لئے سال کے صیام اور تین دن کے صیام میں تخیر متحقق نہیں ہوگا۔
فلا یتاقی التخیر۔

وَفِي مَسْئَلَتِهِمَا سَوَاءٌ فَصَارَ كَالْمَدْبَرِ إِذَا جَنَى لِنِمْ مَوْلَاهُ الْأَقْلُ
مِنَ الْأَرْضِ وَمِنَ الْقِيَمَةِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ لِمَا قَلْنَا

ترجمہ۔ اور ہمارے مسئلہ میں وہ دونوں مساوی ہیں پس ”ماد مذکور“ مدبر کی طرح ہو گیا جب مدبر جنایت کا ارتکاب کرے تو اس کے مولا کو ارض اور مدبر کی قیمت میں سے اقل لازم ہوگا بخلاف عبد کے بلکہ اُس قاعدہ کے جس کا ہم ماقبل ذکر کر چکے ہیں۔

تقریر و تشریح قولہ وفی مسئلتنا الخ یعنی مسافر کی ظہر میں قصر اور اکمال برابر ہیں اس دلیل سے کہ ایک کی بناء دوسرے پر درست ہے اور دونوں شرط اور اسم میں متحد ہیں پس تخیر ارفق کو متضمن نہیں ہوگا بلکہ کثیر و قہر میں متعین ہے۔ قولہ فصار کالمدبر الخ پہلے شافعی نے کہا کہ صلوٰۃ مسافر بعد ماذون فی الجمعہ کی طرح ہے تو ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے اُس کا جواب دیا پھر شافعی نے کہا کہ صلوٰۃ مسافر، نذر ماننے والے کی طرح ہے تو اُس کا بھی جواب دے دیا اب خود بیان کرتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کس مسئلہ کی طرح ہے تو فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ماقبل ذکر کیا ہے کہ کثیر مسافر کی قہر میں متعین ہے فلا یفید التخیر، یہ مسئلہ

مدبر کی نظر ہے کیونکہ مدبر جب کوئی جنایت کرے بایں طور کہ وہ کسی انسان کا مال تلف کر دے تو اس کے مولا پر اس کی قیمت اور جنایت کی ارض (جہی) دونوں میں سے اقل متعین ہے کیونکہ یہاں اتحاد جنس ہے اس لئے کہ قیمت، ارض کی جنس سے ہے پس رفق اقل میں ہی متعین ہے جیسا کہ مسافر کی قصر میں رفق متعین ہے تو مدبر کی قیمت اور جنایت کی ارض میں تخیر نہیں ہوگا کیونکہ اس صورت میں تخیر رفق کو متعین نہیں ہے۔

قولہ: **بخلاف العبد** الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے مدبر کی قید کا فائدہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر مدبر نہیں بلکہ عبد (غیر مدبر) ہے تو جب وہ جنایت کا ارتکاب کرے تو اس کے مولا کو اختیار ہے یا تو دلی الجنایت کو لعینہ عبد دے دے یا جنایت کی ارض دے دے اگرچہ عبد کی قیمت، ارض سے اقل ہو یا اکثر اس کی وجہ ہی قاعدہ ہے جس کو ہم نے ”عبد ماذون فی الجمعہ“ کے تخیر میں ذکر کیا ہے ”کہ دو متغائر چیزوں میں تخیر رفق کا فائدہ دیتا ہے“ اور عبد میں بھی دو متغائر امور ہیں ”ایک“ لعینہ عبد کا دینا اور دوسرا ”ارض کا دینا“ کیونکہ عبد اور ارض دونوں صورتوں میں متغائر ہیں اس لئے کہ ایک ان میں سے مال ہے اور دوسرا قدر اور فائز کے وقت رفق اقل عدد میں متعین نہیں ہوتا ہے بلکہ ان دو متغائر امور میں سے ہر ایک رفق کو متعین ہوتا ہے تو یہاں تخیر رفق کا متغیر

بَابُ فِي بَيَانِ أَقْسَامِ السُّنَّةِ إِيَّاهُ أَنَّ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَامِعَةٌ لِلْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْخَاصِّ وَالْعَامِّ وَسَائِرِ الْأَقْسَامِ الَّتِي سَبَقَتْ ذِكْرَهَا فَكَانَتِ السُّنَّةُ فَرَعًا لِلْكِتَابِ فِي بَيَانِ تِلْكَ الْأَقْسَامِ بِأَحْكَامِهَا وَ إِنَّمَا هَذَا الْبَابُ لِبَيَانِ مَا يَخْتَصُّ بِهِ السُّنَنُ

ترجمہ۔ یہ باب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے بیان میں ہے یہ امر جان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت، امر نہی و خاص و عام اور ان تمام اقسام کو جامع ہے جن کا ذکر ماقبل (کتاب اللہ کی بحث میں) گذر چکا ہے پس سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان اقسام مع ان کے احکام کے بیان میں کتاب اللہ تعالیٰ کی فرع ہے اور یہ باب ان امور کے بیان میں ہے جن کے ساتھ سنن مخصوص ہیں۔

تقریر و تشریح قولہ: باب فی بیان اقسام السنۃ الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ جب اصل اول (کتاب اللہ) کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب، اصل ثانی (سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا بیان شروع فرما رہے ہیں اور سنت کی تعریف جو کہ معارف و مشہور

عند الانام ہے اس لئے اس سے اعراض فرماتے ہوئے سنت کی تقسیم کا بیان کرتے ہوئے فرمایا "باب فی بیان اقسام السنۃ"
سنت کا لغوی معنی عادت اور طریقہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "وَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبَدُّلاً" یعنی تو
اللہ تعالیٰ کی عادت ہرگز بدلتی نہ دیکھے گا اور اصطلاح فقہاء میں سنت کا اطلاق عبادتِ نافلہ پر ہوتا ہے جن کے بجالانے پر
ثواب ملتا ہے اور ان کے ترک سے عذاب نہیں ہوتا ہے اور اصول فقہ میں سنت اُسے کہتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم سے قرآن کے ماسواہد صادر ہوا ہو، اور سنت کے ان دو معنوں اور حدیث کے درمیان فرق یہ ہے کہ السنۃ حضور اقدس
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور سکوت (یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے کوئی کام کیا یا کچھ
کہا اور آپ ﷺ نے اُس کا انکار نہیں فرمایا اور نہ اُس سے منع کیا بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے اور اُس کو درست
رکھا، کو کہتے ہیں اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے اقوال اور افعال پر سنت کا اطلاق ہوتا ہے اول
کو سنت قولیہ اور ثانی کو سنت فعلیہ اور ثالث کو سنت تقریریہ اور سکوتیہ کہتے ہیں اور حدیث کا اطلاق خاص طور پر حضور اکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول پر ہوتا ہے اسی لئے تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے لفظ سنت کو وارد کیا ہے تاکہ جمیع کو شامل ہو
جائے اور محدثین کرام کے نزدیک سنت اور حدیث اور خبر کا ایک معنی ہے وہ یہ کہ ان میں سے ہر ایک کا اطلاق حضور اقدس
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور سکوت پر ہوتا ہے اور اسی طرح صحابی اور تابعی کے قول اور فعل اور سکوت پر سنت
کا اطلاق ہوتا ہے، اور بعض محدثین نے حدیث کو مرفوع اور موقوف کے ساتھ خاص کیا ہے کیونکہ مقطوع ان کے نزدیک اثر
ہوتا ہے اور بعض محدثین نے حدیث اور خبر میں فرق کیا ہے فرماتے ہیں کہ جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صادر ہوا ہو
یا صحابی یا تابعی سے صادر ہوا ہو وہ حدیث ہے اور جس میں سلاطین کے اقوال اور اخبار ماضیہ ہوں وہ خبر ہے۔
قولہ اعلم ان سنۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے قول "اعلم
الخ" سے ایک دہم کا ازالہ کر رہے ہیں دہم یہ ہوتا ہے کہ کتاب "شارع حقیقی کا قول ہے اور "سنت" اُس عبد معتمد کا قول ہے جو
شارع حکمی ہے تو سنت، کتاب سے ادون ہے لہذا کتاب کی اقسام، سنت میں جاری نہیں ہو سکتیں۔ ازالہ دہم کی تقریر
یہ ہے کہ یہ اقسام، سنت میں جاری ہوتی ہیں کیونکہ کتاب میں ان اقسام کے اجراء کی علت اس کتاب کا فصاحت و بلاغت
پر مشتمل ہونا ہے اور فصاحت و بلاغت دونوں سنت میں بھی موجود ہیں پس کتاب کی اقسام اس علت کی بناء پر سنت میں
بھی جاری ہوں گی۔ سوال جب سنت، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول و فعل و سکوت کو شامل ہے تو یہ امر

نئی اور خاص و عام کے لئے کس طرح جامع ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اقسام تو لفظ کے ہیں اور فعل و سکوت تو لفظ نہیں ہیں۔
الجواب۔ یہاں سنت سے مراد خاص طور پر قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اس ارادہ پر دلیل مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اختلاف اسلوب ہے کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پہلے لفظ "السنت" معرف بلام ذکر کیا اور اس جگہ "سنت" کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف مضاف کر کے ذکر کیا ہے۔ سوال۔ "و سنت" جب ان اقسام کو جامع ہے تو پھر باب سنت میں ان اقسام کو ذکر کرنا ضروری تھا ان کے ذکر کو ترک کیوں کیا گیا ہے۔ الجواب یہ اقسام، احکام کے لئے صحیح ہیں اور تجتبیٰ سنت ملاحکام، کتاب سے ثابت ہوتی ہے تو ان اقسام کے بیان کرنے میں سنت، کتاب کی فرع ہوئی پس ان اقسام کا کتاب میں ذکر کرنا، سنت میں ذکر کرنے کی مثل ہے تو ان اقسام کا حال، سنت میں مقایست سے معلوم ہو جائے گا لہذا ان اقسام کو سنت میں دوبارہ ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے۔

قَوْلًا وَنَهًا هَذَا الْبَابُ الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ایک اعتراض کا جواب ہے: اعتراض یہ ہے کہ جب ان اقسام کا ذکر کتاب کی بحث میں، گویا ان اقسام کا سنت کی بحث میں ذکر ہے اور ان کا حال سنت میں مقایست سے معلوم ہوگا تو پھر سنت کی بحث کی بطریق استقلال کے کوئی حاجت نہیں ہے۔ الجواب۔ جن اقسام سے بحث کا تعلق ہے وہ دو قسم ہیں: ایک وہ ہے جو کتاب اور سنت کے درمیان مشترک ہے اور دوسری قسم وہ ہے جو سنت کے ساتھ مختص ہے اور اس باب میں وہ اقسام مذکور ہوں گی جو کہ سنت کے ساتھ مختص ہیں یہ باب ان اقسام کے بیان کے لئے نہیں ہے جو کتاب اور سنت کے درمیان مشترک ہیں۔ اور وہ اقسام جو سنت کے ساتھ مختص ہیں اور کتاب میں پائی نہیں جاتیں وہ چار ہیں: یہاں اقسام سے مراد تقسیمات ہیں، پہلی تقسیم کیفیت اتصال کے اعتبار سے ہے اور دوسری کیفیت انقطاع کے اعتبار سے اور تیسری تقسیم محل خبر کے اعتبار سے ہے اور چوتھی تقسیم کیفیت سماع و ضبط و تبلیغ کے اعتبار سے ہے۔ پس یہ اقسام اباحت ساری کی ساری کتاب میں نہیں پائی جاتیں کیونکہ کتاب صرف خبر متواتر سے ہی مراد ہے۔

فَقَوْلُ السُّنَّةِ نَوْعَانِ مُرْسَلٌ وَمُسْنَدٌ فَالْمُرْسَلُ مِنَ الصَّحَابِيِّ مَحْمُولٌ عَلَى السَّمَاعِ وَمِنَ الْقَرْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ عَلَى أَنَّهُ وَضَحَ لَهُ الْإِمْرُ وَاسْتَبَانَ لَهُ الْأَسْنَادُ وَهُوَ فَوْقَ الْمُسْنَدِ فَإِنَّ مَوْضِعَهُ لَمْ يَنْقُصْ

لَهُ الْأَمْرُ لِنَبِيِّهِ إِلَى مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ لِيَحْتَمِلَ عَنْهُ

ترجمہ۔ پس ہم کہتے ہیں کہ سنت و قسم ہے مرسل و مسند پس صحابی کی مرسل سماع پر محمول ہے اور قرن ثانی و ثالث کی مرسل اس بات پر محمول ہے کہ اس کے لئے امر حدیث واضح ہے اور اس کے لئے اسناد ظاہر ہے اندر یہ مرسل اسناد پر قائل ہے کیونکہ جس شخص کے سامنے اسناد کا طریقہ واضح نہ ہو تو وہ اس کی نسبت اس شخص کی طرف کر دیتا ہے جس سے اس نے اس حدیث شریف کو سنا ہوتا ہے تاکہ یہ راوی اس روایت کی ذمہ داری کو اس شخص پر ڈال سکے جس سے اس نے اس حدیث شریف کو سنا ہے (اور خود بری الذمہ ہو جائے)

تقریر و تشریح قولہ فنقول السنتنا الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تجھے امور مذکورہ کی معرفت حاصل ہو گئی تو اب ہم کہتے ہیں کہ سنت (حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر ہم لوگوں تک پہنچنے کے اعتبار سے) دو قسم ہے (۱) مرسل (۲) مسند اور مرسل سے مراد یہ ہے کہ راوی اُن وسائل کا ذکر نہ کرے جو اس کے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان ہوں اور یوں کہے ”قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کذا“ اور اہل اصول کے نزدیک مرسل چار قسم ہے کیونکہ یا تو اس کا ارسال صحابی کرے گا یا اس کا ارسال تابعی و تبع تابعی کرے گا یا اس کا ارسال ان کے نیچے والے راوی کریں گے اور یا وہ ایک دوسرے سے مرسل ہوگی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہی۔ فالاول هو الاول والثانی هو الثانی والثالث هو الثالث والرابع هو الرابع۔ اور محدثین کے نزدیک سند کا سقوط اگر اول سے ہو یعنی مصنف کی جانب سے ہو تو وہ معلق ہے یعنی معلق وہ ہے جس کی سند اول سے محذوف ہو، اور اس کی صورت میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ راوی، صحابی کے ماسواہ کو حذف کر دے یا تابعی اور صحابی دونوں کے ماسواہ کو حذف کر دے یا اپنے شیخ کو حذف کر کے اس کے اوپر والے راوی کی طرف حدیث شریف کی نسبت کر دے۔ اور اگر سند کے آخر سے سقوط ہے تابعی کے بعد تو وہ مرسل ہے یعنی مرسل وہ ہے جسے تابعی مرفوع کرے یا اس طور کہ وہ یوں کہے قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کذا پھر اگر مسلسل دو یا زیادہ راوی صحابی سے پہلے ساقط ہوں تو یہ مقسٹ ہے اور اگر مسلسل دو راوی ساقط نہیں ہیں صرف ایک راوی ساقط ہے یا دو راویوں سے زائد ساقط ہیں لیکن وہ مسلسل ساقط نہیں ہیں

تو وہ منقطع ہے۔

قولہ مُسْتَدَل۔ مستند، مرسل کے خلاف ہے یعنی مستندہ حدیث ہے جس کی سند آخر تک مسلسل ہو یا اس طور کہ راویوں کے حدیثاً فلاں عن فلاں عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

قولہ فالمرسل من الصحابی الخ یعنی صحابی کی مرسل (یا اس طور کہ وہ مثلاً یوں کہے قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کذا۔ اور وہ اپنے شیخ کو ذکر نہ کرے اور یہ اُس وقت ہوتا ہے جب ایک صحابی دوسرے سے روایت کرے ورنہ صحابی سے ارسال مقصور نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے اور یہ قسم اول ہے، یہ سماع پر محمول ہے اور بالاجماع مقبول ہے کیونکہ اس صحابی نے ایک ایسے صحابی کو ساقط کیا ہے جو اس کے اور حضور اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان متوسط ہے اور صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں لہذا اس وجہ سے یہ حدیث مرسل مقبول ہوگی خائن کی صحابی جب حدیث مرسل بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کذا اور جب حدیث مستند بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال کذا اور فضل کذا اور حدیثی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کذا۔

قولہ ومن القرن الثانی الخ قرن ثانی (دو تابعین ہیں) اور قرن ثالث (دو تابع تابعین ہیں) کی حدیث مرسل بھی ہمارے حنفیہ کے نزدیک مقبول ہے یا اس طور کہ وہ یوں کہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کذا اور مرسل کی یہ قسم مستند پر فائز و بلند ہے کیونکہ جب عادل راوی ارسال کرے والے کے سامنے اسناد کا طریق بالکل واضح ہو جاتا ہے تو وہ بلا دوسرے کتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کذا۔ اور جب اس کے سامنے اسناد کا طریق واضح نہ ہو تو وہ راوی کا نام ذکر کر دیتا ہے تاکہ راوی ثانی اس روایت کی ذمہ داری کو اُس راوی اول پر ڈال سکے جس سے اس نے حدیث شریف کو سنا ہے اور خود بری الذمہ ہو جائے۔ لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی حدیث مرسل مقبول نہیں ہے کیونکہ جب راوی کے صفات کے محمول ہونے کی صحت میں حدیث حجت نہیں ہوتی ہے تو جب صفات اور راوی بالکل ہی محمول ہوں تو بطریق اولیٰ حدیث حجت نہ ہوگی البتہ یہ حدیث مرسل اُس وقت مقبول ہو جائے گی جب اس کی کسی قطعی دلیل یا قیاس صحیح سے تائید ہو جائے یا امت اسے قبول کر لے یا اس کا اتصال کسی اور طریق سے ثابت ہو جائے۔ اور ہم حنفیہ کہتے ہیں کہ ہماری بات تو اُس راوی ثقہ کے ارسال کے بارے میں ہے کہ اگر وہ اس حدیث کو کسی اور راوی سے مستند روایت کرتا ہے تو اس کی روایت کردہ حدیث کو قبول کر لیا جاتا ہے اور اس راوی کے متعلق کذب بیانی کا گمان تک نہیں کیا جاتا تو پھر اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

نقلیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا گمان بطریق اولیٰ نہ کیا جائے گا کیونکہ جب وہ غیر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے سے ڈرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے سے بطریق اولیٰ ڈرے گا۔
بحر حال ہم حنفیہ کے نزدیک مرسل کی قسم مسند سے فوقیت رکھتی ہے حتیٰ کہ جب اس کے اور مسند کے درمیان تعارض واقع ہو تو اس کو مسند پر ترجیح ہوگی اور یہ جس طرح ہمارے نزدیک حجت ہے اسی طرح حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک (ایک روایت کے اعتبار سے) اور اکثر متکلمین کے نزدیک حجت ہے۔

لٰكِنْ هٰذَا ضَرْبٌ مِّنْ ذٰلِكَ الَّذِي يَتَّبِعُ بِالْاِجْتِهَادِ فَلَمْ يَجْزِ النَّاسُ بِمِثْلِهِ وَاَمَّا
مَرٰسِيْلُ مَنْ دُوْنَ هٰؤُلَاءِ فَقَدْ اَخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا اَنْ يَّرْوِيَ التِّقَاتُ
مُرْسَلَةً كَمَا رَوَوْا مُسْنَدَهُ مِثْلَ اِرْسَالِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَاَمْثَالِهِ وَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا اَقْبَلُ اِلَّا مَرٰسِيْلَ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَاِنِّيْ تَتَّبَعْتُهَا
فَوَجَدْتُهَا مَسٰنِيْدًا

ترجمہ۔ لیکن زیادہ اور رجحان کی یہ نوع اجتہاد اور رائے سے ثابت ہوتی ہے پس اس طرح کی زیادہ اور رجحان کی نوع سے نسخ جائز نہیں ہے اور ان (قرون ثلاثہ) سے نیچے والے راویوں کی مراسیل میں ہمارے مشائخ کا اختلاف ہے مگر یہ کہ ان (من دون) کی مرسل، ثقہ راوی روایت کریں جس طرح کہ ثقہ راویوں نے ان (من دون) کی مسند کو روایت کیا ہے مثل محمد بن حسن رحمہما اللہ تعالیٰ اور آپ جیسے حضرات کے ارسال کے اور حضرت امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں صرف سعید بن مسیب رحمہما اللہ تعالیٰ کی مراسیل قبول کرتا ہوں کیونکہ میں نے ان کی تتبع کی ہے پس میں نے ان کو مسانید پایا ہے۔

تقریر و تشریح۔ قولہ لٰكِنْ هٰذَا اِلْحَاصُ مَصْنُفِ رَحْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰی یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ مرسل مرتبے کے لحاظ سے مسند سے فائق ہے اور مسند تین قسم ہے (۱) متواتر

(۲) مشہور (۳) خبر واحد۔ تو مرسل اگر مستند کی تمام اقسام سے فائق نہ ہو تو کم از کم مستند کی اذون اور کم درجہ کی قسم سے ضرور فائق ہوگی اور وہ خبر واحد ہے تو جب مرسل کا خبر واحد سے مرتبہ زیادہ ہو تو مرسل، خبر مشہور سے ملتی ہوگی کیونکہ خبر واحد اور خبر مشہور کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے اور خبر مشہور سے کتاب پر زیادتی (جو کہ نسخ کے معنی میں ہے)، جائز ہے تو مرسل سے بھی کتاب پر زیادتی جائز ہونی چاہیے حالانکہ اس کے ساتھ کتاب پر زیادتی جائز نہیں ہے تو پھر مرسل کا مستند پر فائق ہونا چہ معنی دارد؟ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ مرسل کی مستند پر ترجیح مذکورہ فوقیت اور مزیت کی وہ نوع ہے جو اجتہاد اور رائے سے ثابت ہوتی ہے (کمتر انفاً) پس اس طرح کی قوت و فوقیت کی بنیاد پر کتاب پر زیادت ہو کہ نسخ کے معنی میں ہے جائز نہیں ہے ورنہ کتاب پر اجتہاد اور رائے سے زیادتی لازم آئے گی جو کہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے بخلاف خبر مشہور کے کیونکہ اس کی قوت و مزیت اجتہاد سے نہیں ہے بلکہ نص سے ہے لہذا اس سے کتاب پر زیادتی جائز ہے۔

قوله واما مراسيل من دون الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے مرسل کی تیسری قسم ذکر کرتے ہیں کہ جس کو قرون ثلاثہ یعنی صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے بعد والے لوگ ارسال کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں ہمارے نتائج کا اختلاف ہے امام کتبی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مقبول ہے وہ فرماتے ہیں کہ قرون ثلاثہ کی مراسیل کے قبول کی جو علت ہے (یعنی ضبط و عدالت) وہ ان کے بعد والے لوگوں میں پائی جاتی ہے اور عیسیٰ بن ابان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مراسیل غیر مقبول ہیں کیونکہ قرون ثلاثہ کے بعد کا زمانہ فسق و فجور کا زمانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس زمانہ کے لوگوں کے عادل ہونے کی شہادت نہیں دی ہے لہذا ان کی حدیث مرسل مقبول نہ ہوگی۔

قوله الان يروى الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ”فقد اختلف فيه“ سے استثناء ہے یعنی اس وقت ہمارے اصحاب کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ مرسل ہمارے اصحاب کے نزدیک بغیر کسی اختلاف کے مقبول ہے کیونکہ اس مرسل کو ان لوگوں سے ثقات کا رواثت کرنا اور ان کا قبول کرنا اس کی تعبیل ہے اور اس مرسل کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتصال پر شہادت ہے پس قرون ثلاثہ کی مراسیل کی طرح ان لوگوں کی مراسیل مقبول ہوں گی جس طرح کہ محمد بن حسن رحمہ اللہ تعالیٰ اور آپ جیسے حضرات کی مراسیل میں کیونکہ محمد بن حسن رحمہ اللہ تعالیٰ کی مراسیل اور مسانید، ثقات کے نزدیک مقبول ہیں۔ سوال۔ محمد بن حسن رحمہ اللہ تعالیٰ تو قرن ثالث میں ہیں جبکہ مثال میں تو قرن رابع کے ارسال کرنے والے کا ذکر کرنا چاہیے تھا۔ الجواب۔ محمد بن حسن رحمہ اللہ تعالیٰ یقیناً قرن ثالث میں ہیں کیونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تابعین میں سے

ہیں اور محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پایا ہے پس محمد بن حسن قرنِ ثالث میں ہوئے یعنی تبع تابعین میں نہ کہ قرنِ رابع میں اب صاحب النسخی تو فرماتے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ سے اس بارے تسامح واقع ہوا ہے لیکن صاحب التحریر کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جانب تسامح کی نسبت درست نہیں ہے کیونکہ آپ تو قصداً محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ کو مثال میں ذکر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگ قرنِ ثالث میں محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتے تھے اور ان سے مُرسَل اور مُستند دونوں طرح کی حدیث نقل و روایت کرتے تھے اور ان کی مُرسَل اور مُستند میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے پس اگر کوئی شخص قرنِ رابع میں محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مثل ہو تو اُس کی مُرسَل مقبول ہوگی و لا یكون موقوفاً۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تابعین اور تبع تابعین کی مراسیل کو قبول نہیں کرتا ہوں یعنی آپ قرنِ اوّل کے سوا کسی کی مراسیل کو قبول نہیں کرتے ہیں مگر حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مراسیل قبول کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی مراسیل کا تتبع کیا ہے تو میں نے اُن کو مسانید پایا ہے۔

اعلم۔ اوّل۔ مراسیل، مُرسَل کی جمع ہے اور مراسیل میں یا اشباع کی ہے اور اس سے مقصود تحسین لفظ ہے جو کہ بلغاء کے نزدیک فائدہ کی ایک اہم نوع ہے اور ”المغرب“ میں مذکور ہے کہ مراسیل، حقیقی جمع نہیں ہے بلکہ یہ اسم جمع ہے جیسے مناکیر و منکر کی اسم جمع ہے باقی اسم جمع اور جمع حقیقی کے درمیان یہ فرق کہ حقیقی جمع کا مفرد ہوتا ہے اور اسم جمع کا مفرد نہیں ہوتا ہے جیسے قوم، رُحط وغیرہ تو یہ فرق اکثر یہ ہے کلیہ نہیں ہے فافهم۔

ثانیاً۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مُرسَل کی قسم رابع کا ذکر نہیں کیا ہے ”اور وہ مُرسَل من دہرہ و مستند من دہرہ ہے“ تو صاحب النسخی فرماتے ہیں کہ یہ قسم عامہ اہل اصول کے نزدیک مقبول ہے کیونکہ مُرسَل راوی کے حال سے سکتا ہے اور مستند ناطق ہے اور سکتا، ناطق کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے پس وجہ اسناد وجہ ارسال پر غالب ہوگی جیسے حدیث ”لا نکاح الا بولی“، اسرائیل بن یونس اسے مستند روایت کیا ہے اور شعبہ نے مرسل۔

وَالْمُسْنَدُ اقْسَامُ الْمُتَوَاتِرُ وَهُوَ مَا يَرْوِيهِ قَوْمٌ لَا يُحْصَى عَدْدُهُمْ وَلَا يَتَوَهَّمُ تَوَاطُّؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ لِكَثْرَتِهِمْ وَعَدَالَتِهِمْ وَتَبَايُنِ أَمَاكِنِهِمْ

وَيَدُّوْمَ هَذَا الْحَدِّ إِلَى أَنْ يَتَّصِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَذَلِكَ مِثْلُ نَقْلِ الْقُرْآنِ وَالصَّلَاةِ الْخَمْسِ وَاعْدَادِ الرُّكْعَاتِ
وَمَقَادِيرِ الزَّكَاةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَانَّهُ يُوجِبُ عِلْمَ الْيَقِينِ بِمَنْزِلَةِ
الْعَيَانِ عِلْمًا ضَرُورِيًّا

ترجمہ۔ اور مسند تین قسم ہے اول متواتر ہے اور متواتر وہ حدیث ہے جس کی روایت اس قدر بے شمار لوگ کریں کہ ان کے بارے جھوٹ پر اتفاق کرنے کا وہم و گمان تک نہ ہو اور وہم و گمان نہ ہونے کی وجہ راویوں کی کثرت اور ان کا صاحبِ عدالت و دیانت ہونا اور ان کے مقامات کا اختلاف ہے اور یہ حد اس حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچنے تک دائم رہے (یعنی ابتداء سے انتہا تک مذکورہ کثرت میں کوئی کمی واقع نہ ہو) اور یہ تو اترا ہیے نقلِ قرآن مجید ہے اور نماز پنجگانہ اور اعدادِ رکعات اور مقادیرِ زکوٰۃ اور ان جیسے امور مثل حج اور صوم رمضان کے اور خبر متواتر بغیر کسب و نظر کے علم یقینی کو واجب کہتی ہے جس طرح مشاہدہ علمِ برہی کو۔

تقریر و تشریح۔ قولہ والمسنَد اقسام الخ۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے مسند کی قسمیں بیان کرتے ہیں کہ مسند تین قسم ہے (۱) متواتر (۲) مشہور (۳) خیر واحد، متواتر وہ حدیث ہے جس کی روایت اس قدر بے شمار لوگ کریں کہ ان کے متعلق جھوٹ پر متفق ہونے کا وہم و گمان تک نہ ہو۔ اور وہم و گمان نہ ہونے کی وجہ راویوں کی کثرت اور ان کا عادل اور دیانتدار ہونا اور ان کے مقامات کا دور دور ہونا ہے اور یہ حد حدیثِ مروی کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچنے تک برقرار رہے۔ یعنی اس حدیث کو بے شمار لوگ طبقۃً بعد طبقۃً روایت کریں کہ اس میں ناقل سے لے کر حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جمع زمانے برابر ہوں حتیٰ کہ اگر یہ عددِ قرن صحابہ میں منقطع ہوا تو یہ حدیث مشہور ہوگی متواتر نہیں۔ اعلم۔ صاحب النامی فرماتے ہیں کہ وہ عدم الاحصاء جمہور کے نزدیک شرط نہیں ہے (اور بعض حضرات نے اختلاف کرتے ہوئے عدد کو شرط قرار دیا ہے بعض نے پانچ کا قول کیا ہے اور بعض نے سات کا اور بعض نے بارہ کا اور بعض نے بیس کا اور بعض نے چالیس اور بعض نے ستر

کا قول کیا ہے، بلکہ ہر وہ تعداد جس سے علم ضروری یقینی حاصل ہو وہ تو اتر کی علامت ہے۔ اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول ”عدالتہم“ سے بظاہر عدالت کے شرائط کا پتہ چلتا ہے لیکن عامہ علماء کے نزدیک تو اتر میں یہ شرط نہیں ہے یہ تو اخبار اہل احاد میں شرط ہے، اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”تباين انا كنهم“ اپنے شرائط کا پتہ دیتا ہے حالانکہ جمہور کے نزدیک شرط نہیں ہے کیونکہ ایک ہی شہر کے رہنے والوں کے اخبار سے علم ضروری یقینی حاصل ہو جاتا ہے تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی کہا جاسکتا ہے کہ آپ نے ان قیود کو اس لئے ذکر کیا ہے کہ یہ قیود اقطع للاقتمال ہیں نہ اس لئے کہ یہ شروط حقیقیہ ہیں۔ تو اتر کی شروط صحیحہ تین ہیں جو کہ سب کی سب مخبرین کی طرف راجع ہوتی ہیں اول یہ کہ مخبرین کی تعداد کثرت میں اس حد تک پہنچ جائے کہ ان کا آپس میں جھوٹ پر اتفاق عادہ محال ہو۔ ثانی یہ کہ مخبرین اس خبر کی نسبت جس کی طرف گریں ثالث یہ کہ یہ تو اتر جمیع طبقات میں مساوی ہو۔

قوله وذالك مثل نقل القرآن الخ۔ یہ مثال مطلق متواتر کی ہے متواتر سنت کی نہیں کیونکہ سنت متواتر (تواتر لفظی) میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ سنت متواترہ (تواتر لفظی) کی ایک مثال بھی موجود نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی مثال ”انما الاعمال بالنيات“ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی مثال ”البینۃ علی المذابح والیمین علی من اکر“ ہے اور بعض کا قول یہ ہے کہ ”مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُعْتَدًّا اَفْلَيْتَ يَوْمًا مَقْعَدًا مِنَ النَّارِ“ کو دو سو صحابہ نے ذکر کیا ہے یہ حدیث متواتر ہے۔

قوله وانه يوجب علم اليقين الخ یعنی خبر متواتر سے سامع کو بدائتہ علم یقینی حاصل ہوتا ہے جس طرح مشاہدہ سے بدائتہ علم یقینی حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس سے توضیح ان کہ بھی علم یقینی حاصل ہوتا ہے جو کہ نظر و فکر پر قائم ہی نہیں ہیں۔ تفصیل المقام یہ ہے کہ صحیفہ وغیرہ کہتے ہیں کہ خبر متواتر یقین کا اصلاً فائدہ نہیں دیتی ہے بلکہ اس سے ظن حاصل ہوتا ہے اور جمہور کہتے ہیں کہ خبر متواتر سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے پھر ان میں اختلاف ہو گیا کہ علم یقینی بدیہی حاصل ہوتا ہے یا کہ نظری، اکثر کا قول یہ ہے کہ علم یقینی بدیہی حاصل ہوتا ہے اور ابو القاسم الکلبی والواضحین البصری المغزلی اور ابو بکر الدقاق الشافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ علم یقینی استدلالی یعنی نظری حاصل ہوتا ہے اور حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قسم ثالث ہے اور المرتضیٰ او الالامدی نے اس بارے میں توقف کیا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ خبر متواتر سے علم یقینی بدیہی کا حصول اس لئے ہے کہ مثلاً مکہ معظمہ و مدینہ منورہ و بغداد کا علم ہم اپنے نفوس میں اسی طرح پاتے ہیں جس طرح

کہ محسوسات سے پاتے ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ علم یقینی اخبار سے ہی حاصل ہوتا ہے اور دوسری
دہم یہ ہے کہ خبر متواتر سے اگر علم یقینی نظری حاصل ہو تو پھر ترتیب مقدمات کی ضرورت ہوگی اور لازم تو منطقی ہے کیونکہ اس سے
اُس کو بھی علم یقینی حاصل ہوتا ہے جو کہ ترتیب مقدمات پر قادر ہی نہیں ہے جیسے صبیان کما قلنا۔

وَالْمَشْهُورُ وَهُوَ مَا كَانَ مِنَ الْأَحَادِ فِي الْأَصْلِ ثُمَّ انْتَشَرَ فَصَارَ
يُنْقَلَهُ قَوْمٌ لَا يَتَوَقَّعُهُمْ تَوَاطُّوهُمْ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ الْقَرْنُ الثَّانِي
وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَأُولَئِكَ قَوْمٌ ثِقَاتٌ أَيْمَةٌ لَا يَتَّهَمُونَ فَصَارَ
بِشَهَادَتِهِمْ وَتَصْدِيقِهِمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَاتِرِ حَتَّى قَالَ الْجَصَّاصُ
أَنَّهُ أَحَدُ قِسْمِي الْمُتَوَاتِرِ وَقَالَ عِيْسَى ابْنُ أَبِيانٍ يُضِلُّ جَا حِدَةً
وَلَا يَكْفُرُ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا لِأَنَّ الْمَشْهُورَ بِشَهَادَةِ السَّلَفِ
صَارَ حُجَّةً لِلْعَمَلِ بِهِ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَاتِرِ فَصَحَّتِ الزِّيَادَةُ بِهِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ
تَعَالَى وَهُوَ نَسَخٌ عِنْدَنَا

ترجمہ - اور مشہورہ خبر ہے جس کو ابتدا میں چند لوگوں (یعنی چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم) نے روایت کیا
پھر وہ منتشر ہو گئی تو قرن ثانی اور ان کے بعد روایت کرنے والے اس قدر زیادہ ہو گئے کہ ان کے بارے میں جھوٹ پر متفق
ہونے کا وہم و گمان نہیں ہو سکتا (اور یہ کثرت آخر تک باقی رہی) اور یہ لوگ ثقات ہیں اور ائمہ ہیں کہ ان کو جھوٹ کے
ساتھ متہم نہیں کیا جاسکتا تو خبر مشہور ان ثقات کی شہادت اور تصدیق کے ساتھ بمنزلہ متواتر کے ہو گئی حتیٰ کہ ابوبکر الجصاص
نے کہا ہے کہ یہ، متواتر کی دو قسموں میں سے ایک قسم ہے اور عیسیٰ ابن ابان نے کہا ہے کہ اس کے منکر کو گمراہ کہا جائیگا
کافر نہیں اور جو عیسیٰ ابن ابان نے کہا ہے وہ ہمارے نزدیک صحیح ہے کیونکہ خبر مشہورہ سلف کی شہادت کے ساتھ عمل

کے لئے حجت ہوگئی تو یہ اس وجہ سے بمنزله خبر متواتر کے ہوگی پس خبر مشہورہ کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی صحیح ہے اور ہمارے نزدیک یہ زیادتی معنی نسخہ ہے۔

تقریر و تشریح۔ قولہ المشہور الخ یعنی خبر مشہورہ حدیث ہے جو قرن صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم میں احاد سے مروی ہو یعنی اس کے روایت کرنے والے چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ہوں پھر قرن ثانی تابعین اور اس کے بعد قرن ثالث تبع تابعین میں متواتر کی طرح منتشر ہوگئی ہو کہ اس کو تابعین اور تبع تابعین میں اس قدر زیادہ راویوں نے روایت کیا ہو کہ ان کے بارے میں جھوٹ پر متفق ہونے کا وہم و گمان تک نہ ہو۔ سوال۔ قرن ثانی اور قرن ثالث میں اس کی شہرت کی قید کیوں لگائی گئی ہے؟ الجواب قرن ثانی اور قرن ثالث میں اگر یہ مشہور نہ ہو بلکہ ان دونوں قرنوں کے بعد شہرت ہوئی تو اس کو خبر مشہور نہیں کہا جائے گا کیا آپ دیکھتے نہیں کہ موجودہ زمانہ میں عامۃ اخبار احادی کی کثرت تدوین کی وجہ سے شہرت ہو چکی ہے لیکن ان کو مشہور نہیں کیا جاتا ہے۔

قولہ اولئک قوم ثقات الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ میاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ کے قول کے مطابق خبر مشہور کی قرن اول کے بعد شہرت ہوئی ہے تو اس کو خبر واحد پر ترجیح کس بنا پر ہے کیونکہ خبر واحد کی بھی قرن اول میں شہرت نہیں ہوئی اور اعتبار قرن اول کا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کا منشاء ہے۔ جواب کی تقریر یہ ہے کہ قرن ثانی اور قرن ثالث جنہوں نے اس خبر مشہور کو نقل کیا ہے قوم ثقات ہیں اور ائمہ عظام ہیں کہ ان کو کذب کے ساتھ منہم نہیں کیا جاسکتا کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "خیر القرون قرنی ثم الذین یلوئہم ثم الذین یلوئہم"، تو یہ خبر ان حضرات کی شہادت اور تصدیق سے بمنزله متواتر کے ہوگئی بخلاف خبر واحد کے کیونکہ اس کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکا ہے۔

قولہ حتی قال الجصاص الخ ابوبکر جصاص رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خبر مشہورہ خبر متواتر کی دو قسموں میں سے ایک قسم ہے اور اس سے علم یقینی استدلالی حاصل ہوتا ہے ذالیدہ ذہب جماعت من اصحابنا، اور ہمارے اصحاب سے عیسیٰ بن ابان نے کہا ہے کہ خبر مشہورہ خبر متواتر سے کم مرتبہ ہے اور خبر واحد سے بلند مرتبہ ہے اور اس سے علم طمانینہ حاصل ہوتا ہے علم یقینی حاصل نہیں ہوتا ہے حتی کہ اس کے منکر کو گمراہ کہا جائے گا کافر نہیں۔ اور اس کے

ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے اور مطلقاً نسخ جائز نہیں ہے اور یہی اکثر محققین کا مختار ہے اور بعض اصحاب شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خبر مشہور، خبر واحد کے ساتھ ملتی ہے تو یہ صرف ظن کا ہی فائدہ دیتی ہے۔

قولہ **وهو الصحيح عندنا** الخ یعنی عیسیٰ بن ابان کا قول ہمارے نزدیک صحیح ہے کیونکہ سلف یعنی تابعین اور تبع تابعین کی شہادت سے خبر مشہور، عمل کے لئے حجت ہو گئی تو اس وجہ سے یہ، خبر متواتر کے بمنزلہ ہو گئی پس خبر مشہور میں اصل کے اعتبار سے خبر واحد ہونے کی بنا پر شبہ تھا لیکن یہ شبہ سلف کی شہادت سے زائل ہو گیا تو خبر مشہور خبر متواتر سے کم اندر خبر واحد سے فوق ہوئی لہذا خبر مشہور کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے اس اعتبار سے کہ یہ خبر متواتر کے بمنزلہ ہے اور وہ زیادتی ہمارے نزدیک معنی نسخ ہے اور اس کے ساتھ مطلقاً نسخ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ صودہ خبر متواتر سے کم درجہ پر ہے (وہو) کا مراد زیادہ ہے اور ہوئی کی تذکیر خبر کے اعتبار سے ہے اور خبر وہ لفظ نسخ ہے) اعلم زیادت اگر بیان محض ہو جیسے بیان تقییر تو یہ خبر متواتر اور خبر مشہور اور خبر واحد سے جائز ہے اور اگر زیادت نسخ محض ہو تو صرف خبر متواتر سے ہی جائز ہے کیونکہ اس میں مسادات شرط ہے اور زیادت اگر من وجہ بیان ہو اور من وجہ نسخ اس حیثیت سے کہ یہ اطلاق کا رفع کرتی ہے اور اس کو تفسیر سے تبدیل کر دیتی ہے تو یہ خبر مشہور کے ساتھ جائز ہے کیونکہ خبر مشہور من وجہ متواتر ہے اور من وجہ خبر واحد لہذا دونوں جہتوں کو مد نظر رکھا گیا

وَذَلِكَ مِثْلُ زِيَادَةِ الرَّحِمِ وَالْمَسْحِ عَلَى الْخَفَيْنِ وَالتَّبَاعِ فِي صِيَامِ
كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ مِنَ الْأَحَادِ فِي الْأَصْلِ ثَبَتَ بِهِ
شُبْهَةٌ سَقَطَ بِهَا عِلْمُ الْيَقِينِ

ترجمہ خبر مشہور کے ساتھ زیادتی کی مثال "رحم" اور "مسح علی الخفین" اور "کفارۃ یمین" کے روزوں میں متابعت کی زیادتی ہے لیکن جب خبر مشہور اصل (یعنی قرن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم) میں خبر واحد ہے تو اس سے شبہ پیدا ہو گیا تو اس شبہ کی وجہ سے علم یقینی ساقط ہو گیا۔

تقریر و تشریح **وَذَلِكَ مِثْلُ زِيَادَةِ الرَّحِمِ** - یعنی خبر مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی کی

ایک مثال ”محسن کے حق میں رجم“ کی زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے ”السنائیة والنراخی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلد لا الایة“ جو عورت بدکار ہو اور جرم دتوان میں ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ، یعنی یہ خطاب حکام کو ہے کہ جس مرد یا عورت سے زنا سرزد ہو اس کی ہر یہ ہے کہ اس کے سو کوڑے لگاؤ، تو اس آیت میں ہر دنا سو کوڑے مطلقاً ہے خواہ زانی محسن ہو یا غیر محسن لیکن اس پر خبر مشہور کے ساتھ محسن کے حق میں رجم کی زیادتی کی گئی ہے خبر مشہور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”والثیب بالثیب جلد مائة والرحم رواہ مسلم عن عبادة بن الصامت“ اور ان کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے محسن کے حق میں رجم کو روایت کیا ہے اسی لئے تو اس تمثیل کے بارے حضرت بحر العلوم مولانا عبد العلی رحمۃ اللہ تعالیٰ تواجیہ الرحموت شرح مسلم الثبوت“ میں فرماتے ہیں ”فی هذا التمثیل نظر فان ثبوت الرحم متواتر المعنی كما صرح به فی فتح القدیر، یعنی رجم کا ثبوت متواتر المعنی ہے جیسا کہ فتح القدیر میں اس کی تصریح ہے لہذا ثبوت رجم کو خبر مشہور کے تحت درج کرنا درست نہیں ہے۔

قولہ والمسح علی الخفین۔ خبر مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی کی مثال ”مسح علی الخفین“ کی زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”واذجلکما فی الکعبین“ تو نص قرآن سے پاؤں کا دھونا عموماً ثابت ہے موزے پہنے ہوئے ہوں یا نہ اور حدیث مشہور سے حالت تحف میں مسح کی زیادتی کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ پاؤں دھونے کا حکم صرف اس وقت ہے جبکہ موزے پہنے نہ ہوں۔ ”اور حدیث مشہور یہ ہے ”روى علی بن ابي حمزة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثة ايام ولياليهن للسافر يوم واحد ليلتين للمقيم يوم واحد“ اسی طرح دارقطنی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسافر کو تین دن تین راتیں اور مقيم کو ایک دن رات موزوں پر مسح کرنے کی اجازت دی جبکہ طہارت کے ساتھ پہنے ہوں۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اس کے جواز پر کچھ خدشہ نہیں کہ اس میں چالیس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے مجھ کو احادیث پہنچیں ہیں اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ مجھ کو ستر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا ”وكان فی فتح القدیر، صاحب النامی فرماتے ہیں ”اقول علی هذا حدیث المسح متواتر المعنی ولیس مشہور لان فی الطبقة الاولى ذکنا فی سائر الطبقات عدد التواتر فالتمثال لیس علی ما یبغی، اور حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی اس تمثیل کو منظور فرما دیتے ہیں۔

قوله والتتابع في صيام كفارة اليمين - اور خبر مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی کی مثال جیسے کفارہ یمن کے روزوں میں متابع کی زیادتی ہے کیونکہ حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں "فصيام ثلاثة ايام متتابعات" ہے پس لفظ "متتابعات" کتاب اللہ پر زیادتی ہے لیکن آپ کی قرأت مشہورہ ہے لہذا اس کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے۔

قوله لكنه لما كان الخ مصنف رحمه الله تعالى يها من سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ جب خبر مشہورہ کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے اور زیادتی نسخ ہے اور نسخ تو خبر متواتر کے ساتھ ہوتا ہے تو چاہیے کہ خبر متواتر کی طرح خبر مشہورہ علم یقینی کا قائلہ دے۔ جواب کی تقریر یہ ہے کہ دراصل خبر مشہورہ خبر واحدہ ہے اور اس کے خبر واحد ہونے کی وجہ سے اس میں شبہ پیدا ہو گیا جس سے علم یقینی ساقط ہو گیا (بخلاف خبر متواتر کے) ہاں خبر مشہورہ علم طمانیت کا قائلہ ضرور دیتی ہے۔ اور علم طمانیت سے مراد وہ علم ہے کہ جس میں کسی قدر شبہ کی گنجائش ہوتی ہے مگر نہ شبہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے نفس کے لئے تسکین قلبی حاصل نہ ہو بلکہ خبر مشہورہ سے تسکین قلبی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ امر زمین نشین رہے کہ مدرک ظنی ہو گا یا یقینی اگر مدرک ظنی ہو تو اس میں طمانیت یہ ہے کہ جانب ظن کو رجحان حاصل ہو یہاں تک کہ یقین کے قریب تر ہو جائے اور یہاں طمانیت سے یہی مقصود ہے یعنی خبر مشہورہ سے ایسا ظن حاصل ہو جاتا ہے جو یقین سے قریب تر ہوتا ہے تو اس بناء پر خبر مشہورہ سے وہ حکم حاصل ہوتا ہے جو یقین سے کم درجہ کا ہوتا ہے اور اصل ظنی سے قوی ہوتا ہے اسی لئے اس کی تعبیر کبھی کبھی یقین کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ ظن تو احاد الاصل ہونے کی بناء پر ہے اور قوت ثبوت، شہرت کے سبب سے ہے تو خبر مشہورہ خبر متواتر سے کم اور خبر واحد سے بلند ہوگی اور دونوں میں برزخ ہوگی۔ اور مدرک اگر یقینی ہو تو اس میں طمانیت یہ ہے کہ یقین زیادہ ہو جائے جیسا کہ مجھ مسکین کو مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کے موجود ہونے کا یقین ہے تو جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل مجھ مسکین کو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ دیکھائے گا تو یقین بڑھ جائے گا (کیف کے اعتبار سے قانم) قرآن مجید میں ہے "واذ قال ابراہیم رب ادنی کیف تحي الموتی قال اولم تؤمن قال بلی ولكن لیطمئن قلبی" تو اس آیت میں مدرک یقینی کے بارے اطمینان قلبی کا ذکر ہوا ہے۔"

وَحَبْرُ الْوَاحِدِ وَهُوَ الَّذِي يَرْوِيهِ الْوَاحِدُ أَوْ اثْنَانِ فَصَاعِدًا أَبْعَدُ
أَنْ يَكُونَ دُونَ الْمَشْهُورِ وَالْمُتَوَاتِرِ وَحُكْمُهُ إِذَا وَدَّ غَيْرُ مُخَالَفٍ لِكِتَابِ
وَالسَّنَةِ الْمَشْهُورَةِ فِي حَادِثَةٍ لَا تَعْمُ بِهَا الْبَلَوَى وَلَمْ يَظْهَرْ مِنَ الصَّحَابَةِ
رَضَى اللَّهُ عَنْهُمْ الْأَخْتِلَافُ فِيهَا وَتَرَكَ الْمَحَاجَةَ بِهِ أَنَّهُ يُوجِبُ الْعَمَلَ
بِشَرْطِ تَرَاعِي فِي الْمَخْبَرِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ

ترجمہ۔ اور (مسند کی تیسری قسم) خبر واحد ہے اور خبر واحد وہ خبر ہے جس کو ایک شخص یا دو یا دو سے زیادہ اشخاص روایت کریں بعد اس کے کہ یہ کثرت روایت میں خبر مشہور اور خبر متواتر سے کم مرتبہ ہو۔ اور خبر واحد کا حکم جبکہ یہ ایسے حادثہ میں وارد ہو جس میں عموماً لوگ مبتلا نہ ہوں در انحالیکہ یہ کتاب اللہ اور سنت مشہورہ کے مخالف نہ ہو اور اس حادثہ کے بارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے اختلاف ہو اور اس خبر واحد کے ساتھ استدلال کا ترک ظاہر نہ ہوا ہو یہ ہے معاملہ ۱۲
کہ یہ عمل کو ان شروط کے ساتھ واجب کرتی ہے جن شروط کی خبر میں روایت کی گئی ہے اور وہ چار ہیں۔ احتجاج ۱۳

تقریر و تشریح قول وخبر الواحد الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے مسند کی قسم ثالث کا ذکر فرماتے ہیں۔ خبر واحد وہ خبر ہے جس کو ایک یا دو یا زیادہ اشخاص روایت کریں اور یہ کثرت روایت میں خبر مشہور اور خبر متواتر سے کم مرتبہ ہو۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول میں روایہ الواحد واثنان، میں جبائی معترضی کا رد ہے کیونکہ اس نے واحد اور اثنان میں فرق کیا ہے اور کہا ہے کہ دو کی خبر مقبول ہوگی اور ایک کی خبر غیر مقبول۔ اور اس میں اس شخص کا بھی رد ہے جس نے اس میں عدد اربعہ کو شرط قرار دیا ہے۔ پس ہمارے نزدیک خبر واحد میں عدد کا کوئی اعتبار نہیں ہے خواہ ایک راوی ہو یا دو یا زیادہ جبکہ خبر مشہور اور متواتر کے راویوں سے کم ہوں یعنی اگر ایک شخص روایت کرے یا دو یا تین یا اس سے زیادہ تو اس کو خبر واحد کہیں گے بشرطیکہ اس کے راویوں کی کثرت، خبر مشہور اور خبر متواتر کے راویوں کی کثرت کو نہ پہنچے پس یہ وہم بھی نہ ہونا چاہیے کہ خبر واحد وہ ہوتی ہے جس کو ایک شخص روایت کرے۔

قولہ وحکمہ الخ یعنی خبر واحد اٹھ شرط کے ساتھ عمل کو واجب کرتی ہے چار شرطیں نفسی خبر میں ہیں اور چار غیر میں ہیں۔ اور وہ چار شرطیں جو نفس خبر میں ہیں ان میں دو شرطیں یہ ہیں جن کو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول "اذا" اور غیر مخالف للکتاب والسنۃ المشورہ" سے بیان فرمایا ہے، اول یہ ہے کہ خبر واحد کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو کیونکہ اگر یہ نفس کتاب کے مخالف ہو اور کوئی تاویل صحیح بھی ممکن نہ ہو تو بالاتفاق اس خبر واحد کو قبول نہیں کیا جائے گا (اور اسی طرح جب خبر واحد کتاب اللہ کے عموم یا اس کے ظاہر کے مخالف ہو تو کتاب کے عموم کی تخصیص اس کے ظاہر کو مجاز پر محمول کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے خلافاً للشافعی وعامة الاصولیین رحمہم اللہ تعالیٰ) اس کی مثال یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "ومن من من ذکرہ فلیتوضأ، کہ جو شخص اپنے ذکر کو چھوٹے (تو اس کا دستو لوٹ جاتا ہے) پس اُسے چاہیے کہ وضو کرے اور یہ خبر واحد کتاب اللہ کے مخالف ہے قرآن مجید میں ہے "فیہ رجال یحبون ان یتطهروا، کیونکہ یہ آیت الاستنجاء بالماء کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور الاستنجاء بالماء شرمگاہ کو چھوٹے بغیر ممکن نہیں ہے پس اگر شرمگاہ کا چھونا حدیث ہو تو تظہیر بالاستنجاء حاصل ہی نہیں ہو سکتی اور اسی طرح حدیث "لا صلوة الا بفتح الکتاب" کتاب اللہ کے عموم کے مخالف ہے قرآن مجید میں ہے "فاقرؤ ما یتیسر من القرآن" تو ان جیسی احادیث کی وجہ سے کتاب اللہ کے ساتھ عمل متروک نہیں ہوگا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ خبر واحد، سنت مشورہ کے مخالف نہ ہو کیونکہ خبر مشورہ اس سے اقویٰ ہے لہذا یہ، خبر مشورہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لہذا سنت مشورہ کے مقابلہ میں خبر واحد متروک ہوگی اور اس کی مثال دو مادی انہ علیہ السلام قضی بشاھدہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ کیا اور مدعی سے قسم لی۔ یعنی خبر واحد میں یہ ہے کہ اگر مدعی کے پاس ایک گواہ ہو اور دوسرے گواہ کے بدلے مدعی قسم کھائے تو نصاب شہادت پورا ہو جائے گا، تو یہ، خبر مشورہ کے مخالف ہے اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے "البیئۃ علی المدعی والیمین علی من انکر،" (بلکہ یہ خبر متواتر ہے) کہ گواہ پیش کرنا مدعی کی ذمہ داری ہے اور مدعی علیہ کے ذمہ میں قسم کھانا ہے یعنی مدعی کی جانب صرف گواہی اور مدعی علیہ کی جانب صرف قسم کھانا قرار دیا گیا ہے کیونکہ "الیمین" یہ الف لام جنس کے لئے ہے یعنی تمام قسمیں مدعی علیہ پر ہیں تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قسم مدعی علیہ کے ساتھ مختص ہے اس خبر مشورہ نے جنس شہود کا مدعی پر اور جنس یمین کا مدعی علیہ پر حصر کر دیا ہے، تو جب خبر واحد، خبر مشورہ کے مقابلہ میں غیر مقبول ہوتی ہے تو پھر یہ، خبر متواتر کے مقابلہ میں بطریق اولیٰ غیر مقبول ہوگی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ خبر واحد ایسے معاملہ میں

دارد ہوجس میں عموماً لوگ مبتلا نہ ہوں کیونکہ جب یہ ایسے واقعہ اور معاملہ میں وارد ہوجس میں کثرت سے لوگ مبتلا ہوں تو ضروری ہے کہ وہ مشہور ہو یا متواتر کیونکہ اس میں ان سب لوگوں کو حاجت ہے تو باوجود شدید حاجت کے کبھی اس کا ذکر نہ کریں اور یہ مشہور نہ ہو صرف اکا دو کا اس کو ذکر کریں تو اس سے ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ خبر واحد یا تو سہو ہے یا پھر یہ منسوخ ہے۔

کما صو زہب ابی الحسن الکرخی وجميع المتأخرين منا۔ دیکھئے کہ شدید حاجت کے پیش نظر ہی تو وہ تواتر قرآن مجید ہے اور اسی بنا پر بیع اور نکاح اور طلاق کے اخبار کی شہرت ہوئی ہے اور حضرت امام شافعی اور عامۃ الاصولیین رحمہم اللہ تعالیٰ کتے ہیں کہ جب اس کی سند ثابت ہو تو یہ مقبول ہوگی۔ والیہ زہب اصل الحدیث رحمہم اللہ تعالیٰ۔ اور اس کی مثال ”الجہر بالتسمیہ“ کی حدیث ہے کیونکہ عموم البیوی ہونے کے باوجود یہ حد شہرت کو نہیں پہنچی ہے فضلاً عن المتواتر۔ اور چوتھی شرط وہ ہے جس کو مصنف رحمہم اللہ تعالیٰ نے اپنے قول ولم یظهر من الصحابة الخ سے ذکر کیا ہے یعنی خبر واحد جس معاملہ میں وارد ہوئی ہے جب اس معاملہ کے بارے صحابہ کا اختلاف ہو اور طرفین میں سے کسی نے بھی اس حدیث سے احتجاج و استدلال نہیں کیا تو اس سے یہ امر معلوم ہوگا کہ یہ حدیث ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے کیونکہ اگر ان کے نزدیک یہ حدیث ثابت ہوتی تو حاجت کے وقت اسے ضروری طور پر پیش کرتے لہذا یہ خبر واحد ہمارے بعض متقدمین اور عامۃ المتأخرین کے نزدیک حجت نہیں ہے۔ اس کی مثال ”ماروی عن زید بن ثابت عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انه قال الطلاق بالرجال“ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کا اس مسئلہ میں اختلاف ہوا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ و حضرت عمر و حضرت عثمان و ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کا مذہب یہ ہے کہ طلاق میں رجل کے حال کا اعتبار ہوگا اور حضرت امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہی مختار ہے اور حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما امرأۃ کے حال کا اعتبار کرتے ہیں اور یہی ہمارا مختار ہے۔ اور اگر حدیث مذکور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے نزدیک ثابت ہوتی تو وہ ضرور اس حدیث کے ساتھ حجت کی جاتے۔

تو لہذا یوجب العمل۔ مصنف رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ”انه یوجب العمل“ خبر ہے اور مبتدا ”حکمہ“ ہے یعنی جب خبر واحد میں یہ چار شرطیں پائی جائیں (۱) کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو (۲) سنت مشہورہ کے مخالف نہ ہو (۳) ایسے حادثہ اور معاملہ میں وارد ہوجس میں عموماً لوگ مبتلا نہ ہوں (۴) صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کا کسی مسئلہ میں اختلاف کی صورت میں اس حدیث کے ساتھ احتجاج کو ترک نہ کیا گیا ہو، تو یہ خبر واحد عمل کو واجب کرتی ہے۔ ان شرط کے ساتھ جن کا مخبر میں لحاظ کیا گیا ہے اور علم یقینی اور علم ظاہری کو واجب نہیں کرتی بلکہ اس سے ظن حاصل ہوتا ہے اور حضرت امام احمد اور

اکثر محدثین کا مذہب یہ ہے کہ یہ خبر واحد علم یقینی کو واجب کرتی ہے۔ - وهذا خلاف مانجور فی النفسنا من اخبار الاحاد۔

الْإِسْلَامُ وَالْعَدَالَةُ وَالْعَقْلُ الْكَامِلُ وَالضَّبْطُ فَلَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِخَبَرِ
الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ وَالضَّبِّيِّ وَالْمَعْتَوَةِ وَالَّذِي اشْتَدَّتْ غَفْلَتُهُ خَلْقَةً أَوْ
مَسَامَحَةً أَوْ مَجَازَفَةً وَالْمُسْتَوْرَ كَالْفَاسِقِ لَا يَكُونُ خَبْرُهُ حُجَّةً فِي بَابِ
الْحَدِيثِ مَا لَمْ يَظْهَرَ عَدَالَتُهُ إِلَّا فِي الصَّدَرِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا نَبَّيْنُ

ترجمہ۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو اور دوسری یہ کہ وہ عادل ہو اور تیسری یہ کہ وہ عقل کامل رکھتا ہو اور چوتھی یہ کہ وہ صاحب الضبط ہو یعنی اس کا حافظہ صحیح ہو، پس کافر اور فاسق اور ضبی اور معتوہ اور وہ شخص جس کی غفلت زیادہ ہو پیدائشی طور پر غفلت زیادہ ہو یا لا پرواہی کی بنا پر ہو یا بغیر حضور قلب کے ہو، کی خبر پر عمل کرنا واجب نہیں ہے اور مستور فاسق کی طرح ہے، باب حدیث میں اس کی خبر اس وقت تک حجت نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا عادل ہونا ظاہر نہ ہو جائے مگر صدر اول میں اس کی خبر حجت ہوگی جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

تقریر و تشریح قولہ الاسلام الخ خبر کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو اور اسلام یہ ہے کہ جو کچھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کر آئے ہیں اس کی دل سے تصدیق کرے اور زبان سے اس کا اقرار کرے صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سچا جاننا ہی اسلام نہیں جب تک مرتبہ تصدیق و تسلیم اور گرویدن کو نہ پہنچے اور اس کا باطن اس پر قرار نہ پکڑے اور راوی کے اسلام کو شرط اس لئے قرار دیا گیا ہے کہ کافر لوگ دین اسلام کے دشمن ہیں وہ دین اسلام میں اس چیز کو داخل کر کے جو دین اسلام سے نہیں ہے دین اسلام کی تخریب میں کوتاہاں رہتے ہیں لہذا ان کی خبر قابل اعتبار نہیں ہے۔

قولہ والعدالة - دوسری شرط یہ ہے کہ راوی عادل ہو اور عادل ہونا ایک ایسی صفت قلبی اور ملک نفسانی ہے جس

کی وجہ سے آدمی متفقہ پر ہرگز کار اور صاحب مروت بن جاتا ہے اور اُس سے بالالتزام تقویٰ اور مروت کے کام وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اور گناہ کی وجہ سے عدالت زائل ہو جاتی ہے اور گناہ صغیرہ پر اصرار بھی قاذرِ عدالت ہے اور مروت کے ترک کرنے سے عدالت زائل ہو جاتی ہے اور شرع شریف میں مروت سے مراد وہ اخلاق و عادات ہیں جو تہذیب اسلام میں پسندیدہ ہیں اور یہ اس میں اپنے زمانہ کے امثال و اقربان کی بنسبت اُن جیسے یا ان سے بہتر طور پر پائے جاتے ہیں مثلاً جو لوگ بازار میں کسی پیشہ خواہ دکانداری کی وجہ سے رہتے ہیں ان کے علاوہ اور کسی کو بازار میں بلاوجہ کھانا بیچنا خلافِ عدالت ہے ہاں پیاس کا اگر اتنا غلبہ ہے کہ اس سے مغلوب ہو رہا ہے تو اس حالت میں بازار میں پانی بی لینا خلافِ عدالت نہیں ہے۔ اور بازار میں ننگے سر پہرنا یا بازار میں ایک کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنا یا راستہ میں چلتے چلتے کوئی چیز تناول کرنا سب خلافِ عدالت ہیں مگر بعض صورتوں میں مروت کی کیفیت احوال و اشخاص کے موافق انقلاب زمانہ سے تبدیل ہوتی رہتی ہے مگر جو امور شرع شریف میں مسنون ہیں اگرچہ عوام الناس انہیں پسند نہ کریں اُن کے اپنانے والے کو اپنی جہالت یا خود سری کی وجہ سے بُرا جانیں جیسے ٹوپی پر عمامہ شریف باندھنا اور اس جیسے امور مسنونہ۔ تو یہ قطعاً خلافِ مروت نہ ہوں گے بلکہ عین مروت ہوں گے۔ اور عدالت یعنی استقامت فی الدین کو اس لئے شرط قرار دیا گیا ہے کہ فاسق، جھوٹ بولنے میں کوئی پردہ نہیں کرتا تو جب رادی عادل ہو گا تو اُس سے صدق راج ہوگا۔

قولہ والعقل کامل راجع اور تیسری شرط عقل کامل ہے اور وہ بالغ آدمی کی عقل ہے تو بچے اور معتوہ (یعنی وہ شخص جس کے کلام میں اختلاط ہو اُس کا بعض کلام عقلاً کے کلام جیسا ہو اور بعض مجاہدین کے کلام جیسا یا معتوہ اُس شخص کو کہتے ہیں جو قبیل انعم، مختلط کلام، فاسد التدریس ہو اور یہ امور اس کی عقل کے نقصان کی علامت ہیں، کی خبر قابلِ اعتبار نہیں ہوگی کیونکہ ان کی عقل قاصر ہوتی ہے لہذا ان پر کذب سے محترز ہونے کے بارے اعمتاء نہیں کیا جاسکتا ہے۔ سوال خیر مجنون کا ذکر کیوں نہیں کیا ہے؟ الجواب۔ جب جستی اور معتوہ کی خبر کو قبول نہیں کیا جاتا جو کہ ناقص العقل ہیں تو پھر مجنون کی خبر کو کس طرح قبول کیا جاسکتا ہے جو کہ اصلاً عدم العقل ہے۔

قولہ والضبط۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ رادی ضابط ہو اور ضبط سے مراد یہ ہے کہ متکلم کے کلام کو اَدل سے آخر تک سُننے جیسا کہ سننے کا حق ہے پھر اس کے معانی کو خوب سمجھے پھر اس کو حفظ کر لے پھر اس پر ثبات اور پختگی رکھے اور جوابات بیان کرے اُس کے آگے پیچھے بیان میں اختلاف نہ آئے اور جوابات ایک دفعہ بیان کی ہے جب اُس کو دوبارہ بیان

کرے تو اُس کے بیان سابق سے مختلف نہ ہو۔ اور ضبط کو اس لئے شرط قرار دیا گیا ہے کہ اس کے بغیر صدق کا حصول نہیں ہوتا۔
قوله فلا يجب العمل بخبر الكافر الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے شرائط مذکورہ پر تفریع ذکر کر رہے ہیں کہ کافر کی خبر پر عمل واجب نہیں ہے کیونکہ اس میں شرط اول کہ وہ اسلام ہے مفقود ہے اور فاسق کی خبر پر عمل واجب نہیں ہے کیونکہ اس میں شرط ثانی کہ وہ عدالت ہے مفقود ہے اور اسی طرح صبی اور معتوہ کی خبر پر عمل واجب نہیں ہے کیونکہ یہاں شرط ثالث کہ وہ کمال عقل ہے مفقود ہے۔

قوله والذى اشتدت غفلته الخ اور اسی طرح اُس شخص کی خبر پر بھی عمل کرنا واجب نہیں ہے جس کی غفلت زیادہ ہو خواہ وہ غفلت کی زیادتی پیدائشی طور پر ہو یا پس طور کہ اس کا سہوا اور نسیان اُس کے حفظ پر غالب ہو یا مستحکم طور پر ہو یعنی وہ سہوا اور غلطی کی پرورہ نہیں کرتا ہے یا مجازفت کے طور پر ہو یعنی وہ حضور قلب سے بات نہیں کرتا ہے اور شخص مذکور کی خبر پر اس لئے عمل واجب نہیں ہے کہ اس میں شرط رابع یعنی ضبط مفقود ہے۔ فاشک لا: ان شرط رابع کے لئے ضروری ہے کہ یہ راوی میں ظاہرۃً پائی جائیں کیونکہ مستور کی حدیث قابل قبول نہیں ہوتی ہے جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول والمستور الخ سے بیان فرمایا ہے۔

قوله والمستور كالفاسق الخ یعنی مستور جس کا فسق اور عادل ہونا ظاہر نہ ہو فاسق کی طرح ہے، باب حدیث میں اُس کی خبر اُس وقت تک حجت نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا عادل ہونا ظاہر نہ ہو جائے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول روئی باب الحدیث، "باب القضاء"، سے احتراز ہے کیونکہ قاضی نے اگر مستور کی شہادت سے فیصلہ کر دیا تو یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ مسلمان کا ظاہر عادل ہونا ہے اور یہ اُس شخص کے خلاف ہے جو مستور ^{مسلم} ہو یا مستور العقل یا مستور الضبط ہو کیونکہ ایسے شخص کا قول قبول نہیں ہوتا ہے نہ باب القضاء میں اور نہ باب الحدیث میں کیونکہ یہ امور کسی شخص کے حق میں ظاہر نہیں ہیں۔ فاقسم۔

قوله الا في الصدر الاول۔ یعنی مستور کی خبر جمع صدور میں حجت نہیں ہوگی مگر صدر اول میں حجت ہوگی اور صدر اول سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے پس قرون ثلاثہ کے مستور کی خبر شرط مذکورہ کے ساتھ حجت ہوگی کیونکہ اس زمانہ میں عدالت اصل ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی عدالت کی شہادت دی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "خير القرون قرنی تم الذین یلوئون ثم الذین یلوئون ثم الذین یلوئون" الحدیث رواہ

بخاری "تو یہ صاحب الشرع کی طرف سے تعدیل ہے اور صاحب الشرع کی تعدیل دوسرے کی تعدیل سے بہر صورت اقویٰ ہے۔

وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ مِثْلُ الْعَدْلِ فِيمَا يُخْبِرُ عَنْ بَجَاسَةِ الْمَاءِ وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الْأَسْتِحْسَانِ أَنَّهُ مِثْلُ الْفَاسِقِ فِيهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْفَاسِقِ يُخْبِرُ بِبَجَاسَةِ الْمَاءِ أَنَّهُ يُحْكَمُ السَّامِعُ رَأْيَهُ فَإِنْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ صَادِقٌ يَتِيمٌ مِنْ غَيْرِ أَرَاةٍ الْمَاءِ فَإِنْ أَرَاكَ وَتِيمَ فَهُوَ أَحْوَجُ لِلْيَتِيمِ وَفِي خَبَرِ الْكَافِرِ وَالصَّبِيِّ وَالْمُعْتَوَةِ إِذَا وَقَعَ فِي قَلْبِ السَّامِعِ صِدْقُهُمْ بِبَجَاسَةِ الْمَاءِ يَتَوَضَّأُ وَلَا يَتِيمُ فَإِنْ أَرَاكَ الْمَاءُ ثُمَّ تِيمَ فَهُوَ أَفْضَلُ

ترجمہ۔ اور حضرت حسن بن زیاد رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ مستور نجاستہ الماء کے بارے خبر دینے میں عادل کی طرح ہے اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الاستحسان میں ذکر کیا ہے کہ مستور نجاستہ الماء کی خبر دینے میں فاسق کی طرح ہے اور یہی صحیح ہے اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر فاسق پانی کے نجس ہونے کی خبر دے تو سامع اپنی رائے کو حاکم بنا لے پس اگر اس کے دل میں یہ امر واقع ہو کہ خبر صادق ہے تو پانی کو زمین پر گر گئے بغیر تيم کر لے پس اگر اس نے پانی کو زمین پر گر اویا اور تيم کر لیا تو یہ احوط للیتيم ہے اور کافر وصبی و معتوہ کی نجاستہ الماء کے بارے خبر میں جب سامع کے دل میں انکا صدق واقع ہو تو وضو کر لے اور تيم نہ کرے پس اگر پانی کو زمین پر اُنڈھیل دیا پھر تيم کیا تو یہ افضل ہے۔

تقریر و تشریح قولہ وروی الحسن الخ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے شاگرد حضرت حسن بن زیاد رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے کہ مستور پانی کے نجس ہونے کے بارے خبر دینے میں عادل کی طرح ہے۔ یعنی اس کی خبر مقبول ہوگی اور یہ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے اعتبار سے ظاہر ہے کیونکہ آپ مستورین کی شہادت

سے قصداً کو جائز قرار دیتے ہیں جبکہ ان کے حق میں طعن نہ کیا گیا ہو، کیونکہ مسلمانوں کا ظاہر عادل ہونا ہے۔

قولہ **والخ** یعنی حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مفسر کتاب الاستحسان میں ذکر کیا ہے کہ مستور پانی کے نجس ہونے کی خبر دینے میں فاسق کی طرح ہے حتیٰ کہ جب مسافر کو وقت نماز آیا اور اس نے صرف ایک برتن میں پانی پایا تو ایک رجل مستور الحال نے کہا کہ یہ پانی نجس ہے تو اس مستور الحال شخص کو فاسق کے ساتھ لاحق کرتے ہوئے اس کی خبر کو قبول نہیں کیا جائے گا پس اس مسافر سامع کے لئے چاہیے کہ وہ اس پانی سے وضو نہ کرے۔ اور یہی صحیح بات ہے کیونکہ صدر اول کے بعد فسق کا ظہور ہو گیا ہے تو جب تک مستور الحال شخص کی عدالت ظاہر نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس کے قول پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

قولہ **وقال محمد بنی الفاسق الخ** مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مستور کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب فاسق کا بیان شروع فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب فاسق پانی کے نجس ہونے کی خبر دے تو سامع اپنی رائے کو حاکم بنائے پھر تھری کرے پس اگر اس کے دل میں یہ بات واقع ہو کہ خبر صادق ہے تو سامع پانی کو زمین پر گرائے بغیر یتیم کرے پس اس کو اس پانی سے وضو نہ کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ جس چیز کی حقیقت پر واقفیت حاصل نہیں ہو اکتی اس چیز کے بارے میں اگر رائے یقین کا درجہ رکھتی ہے۔ تو پانی کے نجس ہونے کے بارے میں فاسق کی خبر کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہ جو سامع پر یتیم واجب ہو رہا ہے یہ سامع کے غلبہ ظن کی بناء پر ہے فاسق کی خبر کی بناء پر نہیں ہے پس سامع اگر اس پانی کو گرا دے اور یتیم کرے تو یہ امر یتیم کے لئے زیادہ احتیاط کا حامل ہے اس لئے کہ میاں یہ احتمال بہر حال موجود ہے کہ خبر اپنی خبر میں کاذب ہو تو اس صورت میں ماہر ظاہر کے ہوتے ہوئے سامع کو یتیم جائز نہیں ہے تو اس امر میں احتیاط یہ ہے کہ پانی کو زمین پر بہا دے تاکہ وہ عادم للماء قرار پائے تو اس وقت اس کو یقیناً یتیم جائز ہے اور اگر سامع کی اگر رائے یہ ہو کہ خبر کاذب ہے تو اس پانی سے وضو نہ کرے اور یتیم نہ کرے کیونکہ پانی کی طہارت یقیناً ثابت ہے تو پھر یہاں یتیم کی حاجت نہیں ہے۔

قولہ **وفی خبر الکافر الخ** یعنی اگر کافر اور صبی اور معتوہ پانی کے نجس ہونے کی خبر دیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب سامع کے دل میں ان کا صدق واقع ہو کہ یہ اپنی خبر میں صادق ہیں تو ان کی اس خبر کا کوئی اعتبار نہیں ہے سامع اس پانی سے وضو نہ کرے اور یتیم نہ کرے کیونکہ ان کی خبر کے اعتبار کرنے میں الزام ہے اور یہ لوگ اس مرتبہ پر فائز ہی نہیں ہیں کہ ان کو ولایت الزام حاصل ہو اس لئے کہ جب ان کو اپنے نفوس پر ولایت حاصل نہیں ہے تو پھر ان کو اپنے غیر پر بھی ولایت الزام حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور سامع اگر اس پانی کو بہا دے پھر یتیم کرے تو یہ افضل ہے کیونکہ ان کی خبر کے بارے میں صدق کا احتمال غیر منقطع ہے کیونکہ کفر اور عیاد

اور عتہ، صدق کے معافی نہیں میں تو صدق خبر کے احتمال کی تقدیر پر یہ پانی نجس قرار پاتا ہے اور ماہر نجس سے وضو ہوا تو نہیں ہے۔ پس سامع کو چاہیے کہ وہ اذکار اس پانی کو زمین پر اندھیل دے تاکہ وہ عادم للہا یعنی پانی کو نہ پائے والا قرار پائے عظیم کرے

وَفِي الْمُعَامَلَاتِ الَّتِي تَنفَكُّ عَنْ مَعْنَى الْإِثْرَامِ كَالْوَكَالَاتِ وَالْمَضَارِبِ
وَالْأَذْنِ فِي التَّجَارَةِ يُعْتَبَرُ خَيْرُ كُلِّ مُمَيِّزٍ لِعُمُومِ الضَّرُورَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَى
سَقُوطِ سَائِرِ الشَّرَاطِئِ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ قَلَمًا يَجِدُ الْمُسْتَجْمِعَ لَتِلْكَ الشَّرَاطِطِ
يَبْعَثُهُ إِلَى وَكَيْلِهِ أَوْ غَلَامِهِ وَلَا دَلِيلَ مَعَ السَّامِعِ لِعَمَلٍ بِهِ سِوَى هَذَا
الْخَيْرِ وَلَا أَنْ يُعْتَبَرَ هَذِهِ الشَّرَاطِطُ لِيَتَرَجَّحَ جِهَةُ الصَّدَقِ فِي الْخَيْرِ
فَيُصْلَحَ أَنْ يَكُونَ مُلْزَمًا وَذَلِكَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اللَّزُومُ فَشَرْطُنَا هِيَ أُمُورُ
الدِّينِ دُونَ مَالٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ اللَّزُومُ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ

ترجمہ۔ اور ان معاملات میں جن میں الزام نہیں ہے جیسے وکالات اور مضاریات اور اذن فی التجارة ہیں، ہر صاحب تمیز کی خبر کا اعتبار کیا جاتا ہے کیونکہ ان معاملات کی عام طور پر ضرورت پڑتی ہے جو کہ تمام شرائط مذکورہ کے سقوط کی داعی ہے کیونکہ انسان بہت کم ہی ایسے شخص کو پاتا ہے جو ان تمام شرائط مذکورہ کا جامع ہو جسے وہ اپنے وکیل یا اپنے غلام کے پاس خبر دے کر بھیجے اور سامع کے پاس اس خبر کے سوا اور کوئی دلیل ہے ہی نہیں جس کے ساتھ وہ عمل کرے اور اس لئے کہ ان شرائط کا اعتبار اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ خبر میں صدق کی جانب راجح ہو جائے تو یہ خبر اس امر کی صلاحیت رکھے گی کہ یہ لزوم یعنی الزام ڈالنے والی ہو جائے (کہ اس کے ساتھ دوسرے پر کسی امر کا لزوم ثابت کیا جاسکے) اور یہ صلاحیت والی بات تو ان معاملات میں ہوتی ہے جن کے ساتھ لزوم کا تعلق ہوتا ہے پس ہم نے امور مذکورہ الربیعہ کو امور دین میں شرط قرار دیا ہے سوائے ان معاملات کے جن کے ساتھ لزوم کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔

تقریر و تشریح قولہ فی المعاملات الخ معاملات دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جن میں الزام

ہوتا ہے اور دوسرے وہ جن میں الزام نہیں ہوتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے اُن معاملات کے بارے گفتگو کر رہے ہیں جن میں الزام نہیں ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ جن معاملات میں الزام نہیں ہوتا ہے جیسے کسی کے وکیل ہونے اور کسی کے مضارب ہونے اور ہدایا میں قاصد ہونے اور اس قسم کے اور امور کی خبر دینا مثلاً کوئی شخص کہے کہ فلاں شخص نے تجھے اپنا وکیل بنایا ہے یا فلاں شخص نے تجھے اس چیز میں اپنا شریک ٹھہرایا ہے یا فلاں شخص نے تمہارے لئے یہ چیز ہدیہ کے طور پر بھیجی ہے تو دیکھئے کہ ان جیسے امور کی خبر میں کسی پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی ہے بلکہ جسے خبر دی جاتی ہے اس کو اختیار ہے کہ ان امور کو قبول کرے یا قبول نہ کرے، تو ان معاملات میں ہر صاحب تمیز کی خبر کا اعتبار کیا جائے گا خواہ وہ عادل ہو یا غیر عادل، نابالغ ہو یا بالغ، مسلمان ہو یا کافر، حر ہو یا عبد جن کی فاسق اور سببی اور کافر کی خبر کو قبول کیا جائے گا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ”وفی المعاملات الخ“ تنذک عن معنی الزام، سے اُن معاملات سے احتراز ہے جن میں الزام محض ہو جو حقوق العباد کی اُس قسم سے ہوں جن میں خصوصاً جاہلی ہوتی ہیں جیسے کسی شخص پر دین اور اثنیائے مبیعہ، مرتبہ اور معصوبہ میں حق ثابت کرنے کی خبر ہے تو اس خبر میں شرائط خبر یعنی مسلمان ہونا، عادل ہونا، عاقل ہونا، ضابط ہونا مع عدد، لفظ شہادت اور ولایت کے شرط ہے بایں طور کہ خبر دو ہوں اور لفظ شہد سے شہادت دیں اور انہیں ولایت حریت حاصل ہو جب یہ تینوں شرطیں پہلی شرائط اربعہ کے ساتھ جمع ہوں گی تو خبر واحد قبول کر لی جائے گی۔ اور اسی طرح مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول مذکور سے اُن حقوق سے بھی احتراز ہے جن میں من وجہ الزام ہو اور من وجہ الزام نہ ہو جیسے وکیل کو برطرف کرنے اور ماذون (جس غلام کو تجارت میں اجازت دی گئی ہو) کو روکنے کی خبر ہو تو اس میں شہادت کی دو شرطوں میں سے ایک شرط ہے یا تو عدالت ہو اور یا عدد ہو اس وجہ سے کہ اس میں معنی الزام وعدم معنی الزام کا اعتبار ہے۔

قولہ لعموم الضرورة الداعية الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے شرائط مذکورہ کے سقوط کی وجہ اول بیان فرماتے ہیں کہ وہ معاملات جن میں الزام نہیں ہے جیسے دکالات بایں طور کہ خبر کسی شخص کو کہے کہ فلاں نے تجھے وکیل نامزد کیا ہے اور جیسے مضاربات بایں طور کہ خبر کسی کو کہے کہ فلاں نے تجھے مضارب بنایا ہے اور جیسے اذن فی التجارة بایں طور کہ خبر کسی کے عبد کو کہے کہ تیرے مولیٰ نے تجھے تجارت میں اذن دیا ہے تو ان معاملات میں ہر صاحب تمیز کی خبر معتبر ہوگی کیونکہ ان معاملات کی عام طور پر ضرورت پڑتی رہتی ہے جس کی وجہ سے تمام شرائط مذکورہ ساقط ہو جائیں گی یعنی اسلام، عدالت، عقل کامل، ضبط،

کیونکہ انسان بہت کم ہی ایسے شخص کو پائے گا جس میں یہ تمام شرطیں پائی جائیں جسے وہ اپنے وکیل یا اپنے غلام کے پاس خبر دے کر بھیجے اگر اس قسم میں تمام شرائط مذکورہ اربعہ ضروری قرار دی جائیں تو پھر اس جہان میں تمام مصالح اور کاروبار معطل اور بیکار ہو جائیں گے اور اس عالم میں فتور واقع ہوگا۔

قولہ ولادلیل مع السامع الخ یہ قول لزوم ضرورت کے بیان کا دوسرا مقدمہ ہے اور ادلیٰ یہ ہے کہ اس کو بیان ضرورت کا مقدمہ قرار دیا جائے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ان معاملات میں سامع کے پاس اس خبر کے اعتبار نہ کرنے کے وقت کوئی ایسی دلیل ہی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ وہ عمل کرے بخلاف اُس صورت کے جب فاسق پانی کے تجس ہونے کی خبر دے تو سامع اس خبر کے ساتھ عمل نہیں کرے گا کیونکہ سامع کے پاس ایک دلیل موجود ہے وہ اس پر عمل کرے گا اور وہ دلیل یہ ہے کہ پانی میں اصل طہارت ہے پس اس جگہ ضرورت لازمہ نہیں ہے کہ سامع فاسق کی خبر پر عمل کرے یہی وجہ ہے کہ فاسق کی خبر پر تجس کے بغیر عمل نہیں کیا جاتا بخلاف اُس صورت کے جس میں ہماری بحث ہے کیونکہ یہاں ضرورت لازمہ ہے اور خبر کی خبر پر عمل کرنے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے پس اسی وجہ سے سامع اس خبر کی خبر پر عمل کرے گا۔

قولہ ولان اعتبار هذه الشرائط الخ یہ اسقاط شرائط کی دوسری وجہ ہے اس کے بیان کا حاصل یہ ہے کہ شرائط مذکورہ کا اعتبار اس لئے ہوتا ہے کہ خبر مذکور میں صدق کی جہت کذب کی جہت پر راجع ہو جائے تو خبر جہت صدق کی ترجیح کے سبب سے ملزم (الزام ڈالنے والی) ہونے کی ہوجاتی ہے اور یہی ان شرائط کا اعتبار کہنا تاکہ خبر مذکور ملزم ہونے کی صلاح ہو جائے، ان معاملات یعنی امور الدین میں ہوتا ہے جن کے ساتھ لزوم کا تعلق ہوتا ہے تو ہم نے ان شرائط کو امور الدین میں شرط قرار دیا ہے کیونکہ ان کے ساتھ لزوم کا تعلق ہوتا ہے بخلاف اُس خبر کے جس میں ہماری گفتگو ہے۔ اس میں شرائط مذکورہ کو شرط قرار نہیں دیا ہے کیونکہ اس میں الزام نہیں ہوتا ہے کیا آپ اس امر کی طرف نہیں دیکھتے کہ وکیل اور عبد کو اقدام علی التصرف لازم نہیں ہوتا ہے تو جب اس خبر میں الزام ہے ہی نہیں تو ہمیں کیا حاجت ہے کہ ہم اس خبر میں شرط مذکورہ کا اعتبار کریں۔ اسی کی طرف مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”دون لا يتعلق به اللزوم من المعاملات“

وَإِنَّمَا اعْتَبِرَ خَبْرُ الْفَاسِقِ فِي حِلِّ الطَّعَامِ وَحُرْمَتِهِ وَطَهَارَةِ الْمَاءِ
وَنَجَاسَتِهِ إِذَا تَأَيَّدَ بِأَكْبَرِ الرَّأْيِ لِأَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ خَاصٌّ لَا يَسْتَقِيمُ

تَلْقِيهِ مِنْ جِهَةِ الْعَدُولِ فَوَجِبَ التَّحَرِّي فِي خَبَرِهِ لِلضَّرُورَةِ وَ
كَوْنِهِ مَعَ الْفِسْقِ أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ وَانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ حَيْثُ يُلْزَمُهُ بِخَبَرِهِ
مَا يُلْزَمُ غَيْرَهُ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ الضَّرُورَةُ غَيْرُ لَا زِمَةٍ لِأَنَّ الْعَمَلَ بِالْأَصْلِ
مُمْكِنٌ وَهُوَ أَنَّ الْمَاءَ طَاهِرًا فِي الْأَصْلِ فَلَمْ يُجْعَلِ الْفِسْقُ هُدًى
وَلَا ضَرُورَةَ فِي الْمَصِيرِ إِلَى رَوَايَتِهِ فِي أُمُورِ الدِّينِ أَصْلًا لِأَنَّ فِي
الْعَدُولِ مِنَ الرِّوَاةِ كَثْرَةً وَبِهِمْ غَنِيَةٌ فَلَا يَصَارُ إِلَيْهِ بِالتَّحَرِّي

ترجمہ - اردو "جہاں نیست" کہ طعام کھل و حرمت اور پانی کی طہارت و نجاست میں فاسق کی خبر کا اعتبار کیا گیا ہے جبکہ اس خبر کی تائید غالب رائے سے ہو جائے کیونکہ یہ امر خاص ہے اس کی حیثیت عدول سے ہی اخذ کرنا مستقیم نہیں ہے پس فاسق کی خبر میں تحری واجب ہے (ایک تو) ضرورت کے پیش نظر اور (دوسرے) فاسق کے فسق کے ساتھ شہادت کے اہل ہونے کی وجہ سے اور (تیسرے) تمہمت کذب کے متنبی ہونے کی وجہ سے کیونکہ اس کی خبر سے جو چیز اس کے غیر پر لازم ہوتی ہے وہ اس پر بھی لازم ہوتی ہے مگر یہ ضرورت لازم نہیں ہے کیونکہ اصل کے ساتھ عمل ممکن ہے اور وہ یہ ہے کہ پانی اصل الخلقہ میں طاهر ہے پس فسق کو بالکل ہی نظر انداز نہیں کر دیا گیا ہے اور امور دین میں فاسق کی روایت کو قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ روایت حدیث میں عادل راویوں کی کثرت ہے اور ان کی وجہ سے استغناء حاصل ہے پس اس باب میں فاسق کی خبر کو تحری کے ساتھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا

تقریر و تشریح تولد وانما اعتبار الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ شرط لفظ مذکورہ الربیعہ امور دینیہ کے لئے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ لزوم کا تعلق ہے تو ہمیں چاہیے کہ تم پانی کی طہارت و نجاست اور طعام کی حرمت کے بارے میں فاسق کی خبر کو قبول نہ کر دو کیونکہ یہ امور دین سے ہیں اور فاسق میں تو شرط عدالت پائی نہیں جاتی ہے۔ جواب کی تقریر یہ ہے کہ طعام کی حرمت اور پانی کی طہارت و نجاست

کے بارے فاسق کی خبر کا اعتبار کیا گیا ہے جبکہ اس خبر کی تائید سامع کی غالب رائے سے ہو جائے کیونکہ پانی کی طہارت و نجاست اور طعام کی حل و حرمت پر داقیقت، روایت حدیث کی نصت ایک خاص امر ہے یعنی یہ عام امر نہیں ہے کہ تمام لوگ اس پر داقیقت رکھتے ہوں بلکہ یہ ایک امر خاص ہے کہ کبھی کبھی خاص طور پر صرف فاسق لوگ ہی اس پر مطلع ہوتے ہیں کیونکہ ایسے امور غالب طور پر مفادات اور اسباق میں وقوع پذیر ہوتے ہیں اور ان جگہوں میں عام طور پر فاسق لوگ ہی گھوم پھرتے ہوتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہاں بھی فاسق لوگ ہی ہوں جو اس امر خاص سے داقیقت رکھتے ہوں تو اب اس خبر کا عدول سے ہی اخذ کرنا درست نہیں ہوگا بخلاف حدیث شریف کے کیونکہ یہ عام امر ہے اکثر طور پر اس پر عامۃ الناس داقیقت رکھتے ہیں تو ان میں سے عدول سے اخذ حدیث عین ممکن ہے تو طعام کی حل و حرمت اور پانی کی طہارت و نجاست کے بارے فاسق کی خبر میں تحری واجب ہے اور اس فاسق کی خبر طعام کی حل و حرمت میں ایک تو ضرورت کی وجہ سے قبول کی جاتی ہے اور ضرورت وہ طعام کی حل و حرمت کے امر خاص ہونے کی وجہ سے جہت عدول سے اخذ خبر کا غیر مستقیم ہونا ہے اور قبول کی دوسری وجہ یہ ہے کہ فاسق مع الفسق شہادت کا اہل ہے حتیٰ کہ اگر قاضی نے فاسق کی شہادت سے فیصلہ کر دیا تو وہ نافذ ہو جائے گا اور فاسق کی خبر کے قبول ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ فاسق کی خبر سے تہمت کذب کا منتفی ہونا ہے اس حیثیت سے کہ فاسق کی خبر سے جو چیز اس کے غیر پر لازم ہوتی ہے وہ چیز خود اس فاسق پر بھی لازم ہوتی ہے مثلاً اگر حل و نجس کی صورت ہے تو جس طرح اس کی خبر سے دوسرے مسلمانوں پر امر مذکور سے اجتناب لازم ہے اسی طرح اس پر بھی اجتناب لازم ہے کیونکہ بھی تو مسلمان ہے اور اگر حل و طہارت کی صورت ہے تو جس طرح دوسرے مسلمانوں کے لئے امر مذکور کے بارے اقرب ثابت ہوتا ہے اسی طرح اس کے لئے بھی اقرب ثابت ہوگا بخلاف نجس اور کافر کے کیونکہ طعام کی حل و حرمت میں بھی ان کی خبر مقبول نہ ہوگی کیونکہ کافر مسلمان پر شہادت کا اہل ہی نہیں ہے اور صبی تو بالکل شہادت کا اہل نہیں ہے باوجودیکہ ان دونوں کی خبر سے تہمت کذب مدفع نہیں ہے کیونکہ ان دونوں کی خبر سے جو چیز دوسرے مسلمانوں پر لازم ہوتی ہے وہ ان پر لازم نہیں ہوتی ہے کیونکہ کافر مخاطب بالشرع نہیں ہے اور صبی غیر مکلف ہے فافہم۔

قوله الا ان هذا الضرورة الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ایک اعتراض کا جواب ہے اعتراض یہ ہے کہ طعام کی حل و حرمت اور پانی کے ظاہر و نجس ہونے کے بارے جب فاسق کی خبر میں ضرورت کا تحقق ہے تو چاہیے کہ اس کی خبر کو وجوب تحری کے بغیر قبول کر لیا جائے۔ جواب کی تقریر یہ ہے کہ طعام کی حل و حرمت اور پانی کی طہارت و

نجات کے بارے فاسق کی خبر کے قبول کرنے میں یہ ضرورت غیر لازمہ ہے، کیونکہ عمل بالاصل ممکن ہے اور وہ اصل یہ ہے کہ پانی اصل خلقت کے اعتبار سے طاہر ہے اور اسی طرح طعام اصل خلقت کے اعتبار سے طاہر ہے اور ان دونوں کو نجاست سبب عارض سے عارض ہوئی ہے۔ لہذا اس ضرورت غیر لازمہ کے تحقق کے وقت بھی فاسق کی خبر مذکور میں تحریری واجب ہے بخلاف اس خبر کے جو عید اور وکیل کے بارے دی جاتی ہے کیونکہ یہاں ضرورت لازمہ ہے کہ اس خبر کے بغیر کوئی دلیل ہے ہی نہیں جس پر عمل کیا جاسکے یعنی یہاں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ غیر مکمل ہونا اور غیر موقوف ہونا اصل ہے بلکہ یہی اصل بات ہے لہذا یہاں ضرورت لازمہ کے تحقق کے وقت تحریری واجب نہیں ہے۔

قوله فلم يجعل الفسق هدرا۔ تفسیر عبارت یہ ہے ”واذا كان كذلك فلم يجعل الفسق هدرا“ یعنی جب خبر مذکور میں ضرورت غیر لازمہ ہے تو یہاں فسق کو بالکل نظر انداز نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کا من وجہ اعتبار کیا گیا ہے بلکہ اس کا من وجہ اعتبار کیا گیا ہے اس حیثیت سے کہ فاسق کی خبر کو بغیر تحریری کے قبول نہیں کیا جائے گا، اور جب اکبر رائے سے اس کی خبر کی تائید ہو جائے تو یہ خبر قابل قبول ہوگی۔

قوله ولا ضرورة في المصير الى روايته الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ایک اعتراض کا جواب ہے اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ جس طرح آپ نے طعام کی حل و حرمت کے بارے فاسق کی خبر کو تحریری کے ساتھ قبول کیا ہے اسی طرح چاہیے کہ آپ فاسق کی خبر کو روایت حدیث کے بارے بھی تحریری کے ساتھ قبول کریں۔ جواب کی تقریر یہ ہے کہ امیر دین کے بارے فاسق کی خبر کو قبول کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے نہ تو تحریری کے بغیر قبول کیا جاسکتا ہے اور نہ تحریری کے ساتھ کیونکہ باب الحدیث میں عادل راویوں کی کثرت ہے اور ان کی وجہ سے ان کے غیر سے استغناء حاصل ہے پس جب یہاں براہم ضرورت منتفی ہوگئی تو خبر فاسق کو تحریری کے ساتھ بھی قبول کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ فاسق کی خبر کا قبول کرنا، ضرورت کی فرع ہے اور جب ضرورت معدوم ہوگئی تو قبول بھی براہم معدوم ہوا۔

وَأَمَّا صَاحِبُ الْهَوَىٰ فَاَلَمْذَهَبُ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ رَوَايَةُ
مَنْ انْتَحَلَ الْهَوَىٰ وَدَعَا النَّاسَ إِلَيْهِ لِأَنَّ الْمَحَاجَةَ وَالِدَ عَوَةِ إِلَى

الْهَوَى سَبَبٌ دَاعٍ إِلَى التَّقْوَلِ فَلَا يُؤْتَمَنُ عَلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ترجمہ۔ اور صاحبِ ہویٰ کی روایت کے بارے (اختلاف ہے) مذہبِ مختار یہ ہے کہ وہ شخص جس نے اپنی خواہش کو ملت و مذہب بنالیا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف بلانا ہے اُس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ اہل حق کے ساتھ مخالفت اور اپنی خواہش (جس کو اس نے اپنا مذہب بنالیا ہے) کی طرف دعوت یہ ایسا سبب ہے جو جھوٹ اور افتراء کی طرف داعی ہے پس صاحبِ ہویٰ کے بارے یہ گمان نہیں رکھا جاسکتا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث شریف پر مبنی ہے۔

تقریر و تشریح قولہ و اما صاحبِ الهویٰ الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب مستور، کافر، فاسق، ہنونا وغیرہ کی خبر کا حکم بیان فرمایا اب یہاں سے صاحبِ الهویٰ کی خبر کا حکم بیان کرتے ہیں۔ ہویٰ کا معنی ہے "بغیر داعیۃ الشرع کے نفس کا شہوات کی طرف میلان" اور "انحلال" انحلال سے ہے اور انحلال، اتحاد الخلقہ کو کہتے ہیں اور دو مخلوق کا معنی ملت اور مذہب ہے یعنی صاحبِ الهویٰ اگر ایسا شخص ہے جس نے اپنی خواہش کو ملت اور مذہب بنالیا ہے اور لوگوں کو اپنی اُس خواہش کی طرف دعوت دیتا ہے جس کو اُس نے ملت و مذہب بنالیا ہے تو اس کی روایت کے قبول و عدم قبول میں مذہبِ مختار یہ ہے کہ اس بارے اس شخص کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی کیونکہ صاحبِ ہویٰ کی اہل حق کے ساتھ مخالفت اور اس کا لوگوں کو اپنی اُس خواہش کی طرف دعوت دینا جس کو اُس نے اپنا مذہب بنالیا ہے ایک ایسا سبب ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر افتراء اور جھوٹ کی طرف داعی ہے جیسا کہ گمراہ فرقوں میں اس امر کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ لوگ پہلے ایک غلط نظریہ گھڑ لیتے ہیں پھر اس کے بارے حدیث پیش کرتے ہیں اور اُس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں پس صاحبِ ہویٰ کے بارے یہ ہرگز گمان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث شریف پر مبنی ہے "اس مقام کی تفصیل یہ ہے کہ اہل ہویٰ کا اعتقاد یا تو کفر تک پہنچ گیا ہوگا یا نہیں اگر اس کا اعتقاد کفر تک پہنچ گیا ہے جیسے رافضی کے خالی لوگ اور مجسمہ تو یہ لوگ کافر ہیں اور اگر اس کا اعتقاد کفر تک نہیں پہنچا ہے تو یہ لوگ فاسق ہیں تو صاحبِ ہویٰ جس کا اعتقاد کفر تک پہنچ چکا ہے اس کے بارے اختلاف ہے اہل اصول کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ اس کی شہادت اور روایت

دونوں قابل قبول ہیں کیونکہ یہ اہل قبلہ سے ہے اسلام کے ساتھ تسک کرتا ہے اور جمہور اہل اصول کا مذہب یہ ہے کہ اس کی شہادت اور روایت دونوں مردود ہیں کیونکہ یہ کافر ہے اور کافر شہادت اور روایت کا اہل نہیں ہے اور قسم ثانی میں بھی اختلاف ہوا ہے قاضی ابوبکر الباقلائی اور ان کے متبعین کا قول یہ ہے کہ نہ اس کی شہادت قبول ہے اور نہ روایت کیونکہ یہ قاسق ہے اور قاسق معصیت کی پرواہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے قول پر کیسے اعتماد کیا جاسکتا ہے اور صاحب ہکوی قاسق کے بارے جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اس کی شہادت قبول ہے باقی رہی اس کی روایت تو بعض کے نزدیک علی الاطلاق مقبول ہے اور بعض کا قول یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی خواہش کو ملت بنالیا ہو اور لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہو تو پھر غیر مقبول ہے یہی قول اہل فتنہ اور اہل حدیث کا مختار ہے اور اہل مذہب کو ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے متن میں اختیار کیا ہے۔

وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ خَيْرَ الْوَاحِدِ حُجَّةٌ قُلْنَا إِنْ كَانَ الرَّاَوِي مَعْرُوفًا بِالْفِقْهِ
وَالْتَقَدَّمَ فِي الْإِجْتِهَادِ كَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالْعِبَادِلَةِ الثَّلَاثَةِ وَزَيْدِ
بْنِ ثَابِتٍ وَمَعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ وَابْنِ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَعَالِشَةَ رِضْوَانَ اللَّهِ
عَلَيْهِمَا أَجْمَعِينَ وَغَيْرِهِمْ مَنْ اشْتَهَرَ بِالْفِقْهِ وَالنَّظَرِ كَانَ حَدِيثُهُمْ حُجَّةً
يُتْرَكُ بِهِ الْقِيَاسُ وَإِنْ كَانَ الرَّاَوِي مَعْرُوفًا بِالْعَدَالَةِ وَالْحِفْظِ وَ
الضَّبْطِ دُونَ الْفِقْهِ مِثْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالسَّيِّدِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنْ وَافَقَ
حَدِيثُهُ الْقِيَاسَ عَمِلَ بِهِ وَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يُتْرَكْ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ وَالْإِسْلَامِ
بَابُ الرَّأْيِ وَذَلِكَ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَصْرَاةِ

ترجمہ۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ خیر واحد حجت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ راوی اگر فقہ اور تقدم فی الاجتهاد کے ساتھ معروف ہو جائے
خلفائے راشدین (حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور عبادلہ الثلثہ یعنی حضرت عبداللہ بن

مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور حضرت زید بن ثابت اور حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابی موسیٰ الاشعری اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور ان کے علاوہ جو فقہ اور نظر کے ساتھ معروف ہوں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی حدیث حجت ہوگی۔ اس کے مقابلہ میں قیاس ترک کر دیا جائے گا اور راوی اگر عدالت اور حفظ اور ضبط کے ساتھ معروف ہو لیکن فقہ کے ساتھ معروف نہ ہو جیسے حضرت ابی ہریرہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو اگر اس راوی کی حدیث قیاس کے موافق ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا اور اگر اس راوی کی حدیث، قیاس کے مخالف ہو جب بھی بغیر ضرورت شدیدہ کے اس پر عمل کرنا ترک کر دیا جائے گا کیونکہ اگر ضرورت شدیدہ کے وقت بھی اس راوی کی حدیث پر عمل کیا جائے تو بھی قیاس کا رد اذہ بالکل ہی مسدود ہو کر رہ جائے گا اور اس کی مثال حضرت ابی ہریرہ کی وہ حدیث ہے جو ”المصنوعہ“ کے بارے میں مروی ہے۔

تقریر و تشریح قواعد اثبات الحج مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جب حدیث شریف کے ”راویوں کی قلت اور کثرت اور حدیث شریف کے انصال و انفصال کے اعتبار سے حدیث شریف کی تقسیم کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب حدیث کی تقسیم راوی کے حال کے اعتبار سے شروع فرماتے ہیں بایں طور کہ حدیث کا راوی معروف ہو گا یا مجہول اور معروف یا تو معروف بالفقہ ہو گا یا معروف بالعدالت اور اگر مجہول ہو تو اس کی پانچ اقسام ہیں۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف کا راوی اگر فقہ میں معروف ہے یعنی اس کو اجتہاد کی وجہ سے دوسروں پر درجہ کے اعتبار سے تقدم حاصل ہے جیسے خلفاء راشدین اور عبادہ ثلاثہ اعداء، عبد اللہ بن جعفر ہے جو کہ عبد اللہ کا مرقم ہے، اور فقہاء کے نزدیک ان عبادہ ثلاثہ سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود و حضرت عبداللہ بن عمر و حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں اور بعض نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدل حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے اور علامہ کرماتی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عبادہ الاربعة حضرت عبداللہ بن زبیر و حضرت عبداللہ بن عباس و حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن انصاف رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں اور محدثین کے نزدیک عبادہ ثلاثہ سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس و حضرت عبداللہ بن عمر و حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں یعنی ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود نہیں ہیں۔ مگر اتم الحروف بندہ ناچیز محمد اشرف غفرلہ کو یاد پڑتا ہے کہ استاذی المکرم ملک التدلیس، جلالة العلم، بحر العلوم شیخ المعقول والمنقول محیط الفروع والاصول امام اہل سنت حضرت العلامة مولانا الحاج الحافظ عطاء محمد حبشی گورڈی بندہ یا لوی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ محدثین کے نزدیک عبادہ ثلاثہ سے مراد

حضرت عبداللہ بن عباس و حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ باقی عام طور پر شارحین حدیث کے حضرت عبداللہ بن مسعود کو عبادۃ ثلاثہ میں ذکر نہ کرنے کی وجہ دی ہے جس کو حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔

”قال البيهقي لانه قد تقدمت وقافته وهؤلاء عاشوا طويلا حتى احتجوا الى علمهم فاذا اتفقوا على شيء قيل هو قول العباد له او فعلهم“، ماصح بحث یہ ہے کہ عبادۃ ثلاثہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود درجہ اول ہیں خواہ عبادۃ ثلاثہ کا ذکر حدیث میں کریں یا فقہاء، واللہ اعلم بالصواب۔ اور ان حضرات کے ساتھ حضرت زید بن ثابت و حضرت معاویہ بن جابر و حضرت ابی ہریرہ اشجری و حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے علاوہ وہ حضرات بھی مراد ہیں جو فقہ و فطر یعنی اجتہاد میں مشہور ہیں جیسے حضرت ابی بن کعب و حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان کی حدیث حجت ہوگی اس کے مقابلہ میں قیاس ترک کر دیا جائے گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اس بارے اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر خبر واحد قیاس کے مخالف ہو تو قیاس، خبر واحد پر مقدم ہوگا۔ آپ کی دلیل یہ ہے کہ مروی ہے کہ جب حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث روایت کی ”من حمل جنازة فليتمها“ کہ جو شخص جنازہ اٹھائے اُسے چاہیے کہ وہ بعد میں وضو کرے، تو آپ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کیا ان خشک لکھڑیوں کے اٹھانے سے ہم پر وضو کرنا لازم ہوگا؟ علم۔ اس مقام پر اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہاں روایت مذکورہ کو لانا درست نہیں ہے کیونکہ بات ہریری ہے مجتہد کی خبر واحد کی اور حضرت ابی ہریرہ مجتہد نہیں ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت ان حضرات کے مخالف ہے پیش نظر مذکور ہوئی ہے جو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقہ مجتہد تسلیم کرتے ہیں حضرت بحر العلوم، نواتج الرحمت ص ۱۷۷ ج ۲ میں فرماتے ہیں ”وقد سبق ان ابا هريرة فقيه مجتهد لا شك فيه“ اور ہم احناف یہ کہتے ہیں کہ خبر یعنی حدیث شریف اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک یقینی شئی ہے کیونکہ یہ اس مقدس ہستی کا ارشاد ہے جن کے بارے ارشاد باری تعالیٰ ہے ”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“ اور وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں فرماتے ہیں جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ تو صرف وحی ہے جو آپ پر اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے، تو معلوم ہوا کہ حدیث شریف اس مستحق عظیم کا قول ہے جو اپنی نفسانی خواہش سے بولا نہیں کرتی تھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم البتہ شبہ اس حدیث کے ہم لوگوں تک پہنچنے کے طریق میں ہے اور قیاس تو اپنے اصل اور وصل دونوں کے اعتبار سے مشکوک و مشتبہ ہے کیونکہ نفس کے اوصاف میں سے ہر وصف اس امر کا احتمال رکھتی ہے کہ وہ حکم میں مؤثر نہ ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ مؤثر نہ ہو واللہ اعلم۔ قیاس خبر کا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر راوی، عدالت و ضبط و حفظ میں موزون ہو لیکن فقہ (اجتہاد) میں معروف نہ ہو جیسا کہ

حضرت ابی ہریرہؓ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو اگر اس کی حدیث و قیاس کے موافق ہو تو اس حدیث شریف پر عمل کیا جائے گا اور اگر قیاس کے مخالف ہو تو صرف ضرورت شدیدہ کے پیش نظر ہی اس کو ترک کیا جائے گا کیونکہ اگر ضرورت شدیدہ کے وقت بھی حدیث پر عمل کیا جائے تو باب قیاس بالکل ہی مسدود ہو جائے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”فَاعْتَبِرُوا يَا اُولِي الْاَبْصَارِ“ (اسے دل کی آنکھوں والو ایک کے حال کو دوسرے کے حال پر قیاس کر لیا کرو) اور راوی غیر فقیر ہے ممکن ہے کہ اس نے اس حدیث کو بالمتنی نقل کیا ہو یعنی حدیث کے مضمون کو دوسرے الفاظ میں بیان کر دیا ہو کیونکہ نقل بالمتنی ان میں ایک عام اور مشہورات تھی تو یہی ممکن ہے کہ راوی سے اس میں خطا ہو گئی ہو اور وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مراد کا ادراک نہ کر سکا ہو جس کی وجہ سے اس کی حدیث قیاس کے مخالف ہو گئی تو پھر اس کے قول پر اعتقاد کرتے ہوئے اس قیاس کو کیسے ترک کیا جاسکتا ہے جو کتاب اللہ سے ثابت ہوا ہے پس اس ضرورت شدیدہ کے پیش نظر اس حدیث کو ترک کر کے ہم نے قیاس پر عمل کیا ہے۔ اور ایسا کرنے سے مراد نفوذ باللہ حضرت ابی ہریرہؓ اور ان جیسے دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تحفیر نہیں ہے بلکہ یہاں حدیث کو ترک کرنے کی ہمت بیان کرتی ہے اور اس کے ترک کا نکتہ سمجھنا ہے۔ اور اس کی مثال وہ حدیث ہے جس کو حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ تعالیٰ نے مہرراقہ کے بارے میں روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”لَا تَصْرُوا الْاَبْلَ وَالْفَتَمَ قَبْلَ اِبْتِاعِهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ بَخِيرٌ النَّظَرِ بَعْدَ اَنْ يَحْلِبَهَا اِنْ رَضِيَهَا امْسَكْهَا وَاِنْ سَخَطَهَا مِنْ دَهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَلَا مِنْ تَمْرٍ وَلَا مِنْ تَمْرٍ وَلَا مِنْ تَمْرٍ“ (تقریباً یہ باب تفصیل ہے اور الصری سے ماخوذ ہے اس کا لغوی معنی ”جمع کرنا ہے“ کیا جاتا ہے صریح المائد و صریحہ ابوداؤد) جس وقت تو اس کو جمع کر لے اور حدیث شریف میں اس سے مراد گائے وغیرہ کے تھیں میں دودھ روک دینا اور اس کے دہنے کچھ دن ترک کر دینا تاکہ دودھ زیادہ معلوم ہو تاکہ اس کے بعد شتری جب اس گائے یا بھیٹنس کا دودھ دے گا تو اس کا دودھ زیادہ دیکھ کر دھوکا کھا جائے گا اور گراں قیمت سے اس گائے وغیرہ کو خرید لے گا پھر اس کے بعد غلطی ظاہر ہو جائے گی اور تمھوڑا دودھ پائے گا۔ حدیث مذکور کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شتری اس دھوکا میں آگیا تو اس کو اختیار ہے کہ اگر اس طے شدہ قیمت پر اسے وہ گائے وغیرہ پسند ہے تو اسے رکھ لے اور اگر وہ اسے ناپسند ہے تو اسے بارے کے پاس واپس کر دے اس کے ساتھ ایک صاع کھجور بھی دے، یہ ایک صاع کھجوریں اس دودھ کے بدلے میں ہے جس کو اس نے خریدنے کے بعد یوم اول میں نوش کیا تھا۔ تو یہ حدیث من کل وجہ قیاس کے مخالف ہے کیونکہ قانون یہ ہے کہ تمام عدوانات یعنی مظالم اور یوع کے تاوان مثلی چیزوں میں مثل سے متعین ہوں اور قیمت دانی چیزوں میں قیمت سے متعین ہیں پس مناسب یہی ہے کہ نوش کئے ہوئے دودھ کا ضمان دنا تاوان دودھ ہی سے ادا کیا

جائے یا اس کی قیمت سے اور اگر قمر یعنی کچھریں اس میں قیمت ہو تو قیاس یہ چاہتا ہے کہ دودھ کی کمی اور زیادتی کی صورت میں قمر میں بھی
کمی و زیادتی ہونے کی کمی اور زیادتی ہر صورت میں ایک صلح ضروری ہو تو جب اس حدیث پر اس کے مخالف قیاس ہونے کی وجہ سے
عمل نہیں ہو سکتا ہے تو مشتری کے لئے تصریح کے سبب سے یہ جائز نہیں ہے کہ اس گائے وغیرہ کو واپس کر دے کیونکہ بیع، سلامتی
بیع کا تقاضا کرتی ہے اور دودھ کے کم ہونے کی وجہ سے وصف سلامتی فوت نہیں ہوتی ہے کیونکہ دودھ ضرر ہے اور ضرر کے معدوم ہونے
سے وصف سلامتی معدوم نہیں ہوتی ہے اور اگر دودھ میں کمی آجائے تو وصف سلامتی بطریق اولیٰ فوت نہیں ہوگی یہ تو حضرت امام اعظم
ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے اور حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تصریح عیب ہے حتیٰ کہ مشتری
کو اختیار ہوگا اگر چاہے تو گائے وغیرہ کو رد کر دے اور ایک صلح قمر ساتھ دے دے اور اگر چاہے تو اس کو اپنے پاس رکھ لے، تو انہوں
نے ظاہر حدیث پر عمل کیا ہے۔ اعلم فرق مذکور یعنی راوی کے معروف، بالفقہ اور معروف بالعدالتہ ہونے کے درمیان یہ فرق و امتیاز ملحوظ
رکھنا حضرت عیسیٰ بن ابان رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے اور حضرت امام ابو الحسن الکمرخی اور ان کے متبعین رحمہم اللہ تعالیٰ جو ہمارے
اصحاب سے ہیں ان کے نزدیک راوی کا فقیہ ہونا حدیث کے قیاس پر مقدم ہونے کے لئے شرط نہیں ہے بلکہ ان کے نزدیک ہر
عادل، ضابط راوی کی حدیث قیاس پر مقدم ہے بشرطیکہ کتاب اللہ اور سنت مشورہ کے مخالف نہ ہو و ہذا ہوا الحق البین اداسی کی
طرف اکثر علماء مائل ہوئے ہیں اور یہی صحابہ و تابعین سے ماثور ہے۔ سوال: اگر حضرت امام ابو الحسن الکمرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب
سچی ہے اور ہمارے اصحاب کی اکثریت اسی کی طرف مائل ہے تو پھر حدیث المعصرات پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا۔ الجواب حدیث المعصرات
پر عمل نہ کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ حدیث، اجماع کے مخالف ہے جو کہ وجوب المشل اور یقینہ عند قوات العین و قنوز الرد، پر منقطع

وَإِنْ كَانَ الرَّاَوِي مَجْهُولًا لَا يَعْرِفُ إِلَّا بِحَدِيثِ سَرَاةٍ أَوْ بِحَدِيثَيْنِ مِثْلِ
وَابِصَةِ بْنِ مَعْبُدٍ وَسَلَمَةَ ابْنِ الْمُحَبِّقِ فَإِنْ رَوَى عَنْهُ السَّلَفُ وَشَهِدُوا
بِصِحَّتِهِ أَوْ سَكَتُوا عَنِ الطَّعْنِ صَارَ حَدِيثُهُ مِثْلَ حَدِيثِ الْمَعْرُوفِ فَإِنْ
اِخْتَلَفَ فِيهِ مَعَ نَقْلِ الثَّقَاتِ عَنْهُ فَكَذَلِكَ عِنْدَنَا وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فِي
السَّلَفِ إِلَّا الرَّادُّ لَمْ يَقْبَلْ حَدِيثُهُ وَصَارَ مُسْتَنْكَرًا وَإِنْ كَانَ لَمْ يَظْهَرْ حَدِيثُهُ

فِي السَّلَفِ وَلَمْ يُقَابِلْ بَرْدُو لَا قَبُولَ لَمْ يَجِبِ الْعَمَلُ بِهِ لَكِنَّ الْعَمَلَ
بِهِ جَائِزٌ لِأَنَّ الْعَدَالَهَ أَصْلٌ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ حَتَّى أَتَى رَوَايَهُ مِثْلَ هَذَا
الْمُجْهُولِ فِي زَمَانِنَا لَا يَحِلُّ الْعَمَلُ بِهِ لِظُهُورِ الْفِسْقِ

ترجمہ۔ اور اگر راوی مجہول ہو (روایت حدیث اور عدالت کے اعتبار سے نہ کہ نسب کے اعتبار سے) بایں طور کہ وہ سوائے ایک حدیث یا دو حدیث روایت کرنے کے معروف نہ ہو جیسے والعبس بن معبد اور سلمۃ ابن المحقق (اہل اصول کے نزدیک بکرا لیا ہے پس اگر اس سے سلف صالحین نے روایت کی اور اس کی صحت کی شہادت دی یا اس کی روایت پہنچنے کے بعد اس پر طعن کرنے سے سکوت کیا تو ان دونوں قسموں میں اس کی حدیث معروف بالفقہ والعدالۃ والفضیلت کی حدیث کی طرح ہوگی اور اگر سلف صالحین اس سے روایت کرنے میں باہم مختلف ہو گئے ہوں باوجود اس کے کہ ثقافت نے اس سے نقل کیا ہو تو ہمارے نزدیک یہ بھی حدیث معروف کی طرح ہوگی اور اگر سلف صالحین سے سوائے دو کے اور کچھ ظاہر نہ ہو تو اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی اور قابل انکار و رد ہوگی۔ اور اگر اس کی حدیث دو سلف صالحین میں ظاہر ہی نہ ہوئی ہو اور اس کے بارے میں روایت قبول ظاہر نہ ہو تو اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ عمل کرنا جائز ہوگا کیونکہ اس زمانہ میں عدالت اصل ہے حتیٰ کہ مجہول نہ کہ روایت جیسی کوئی روایت ہمارے زمانہ (یعنی قرون ثلاثہ کے بعد) میں کوئی شخص روایت کرے تو اس کے ساتھ عمل جائز نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے زمانہ میں فسق ظاہر ہو گیا ہے

تقریر و تشریح قد فکدک عندنا۔ یعنی اس کی روایت کو بعض نے قبول کیا ہوا اور بعض نے رد کیا ہوا اور چونکہ ثقافت نے اس سے اس روایت کو نقل کیا ہے تو یہ حدیث معروف راوی کی حدیث کی طرح ہے حتیٰ کہ اس کو قبول کیا جائے گا اور یہ حدیث قیاس پر مقدم ہوگی اس کی مثال میں وہ حدیث نقل کی ہے جس کو حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اُس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا اور اُس نے اُس کا حق ہر مقرر نہیں کیا تھا اور اُس سے دخول نہیں کیا تھا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا "تو آپ نے اس مسئلہ میں ایک جیسے تک غورو فکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ نہیں سنا ہے البتہ میں اپنی پوری کوشش د

اجتہاد سے اس کا یہ حل پیش کرتا ہوں۔ اگر میں نے اس میں درستگی کو پایا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو گا اور اگر مجھ سے غلط ہو گئی تو یہ میری اور شیطان کی طرف سے ہو گی وہ حل یہ ہے کہ اس عورت کا حق مہر مثل ہے نہ کم نہ زیادہ (کو کس یعنی نقصان اور شیطانی زیادہ) اور اس عورت پر عتد ہے اور اس کے لئے میراث ہے۔ یہ حل سنتے ہی حضرت معقل بن سنان الاشجعی کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بردع بنت واثق جو ہم میں سے ایک عورت تھی کے بارے میں ایک اسی طرح فیصلہ فرمایا تھا جس طرح کہ آپ نے فیصلہ فرمایا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر خوش ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے خوش نہیں دیکھے گئے تھے اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلہ کے مطابق ہوا اور اس حدیث کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل نہیں کیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ اس عورت کے لئے میراث کافی ہے اور اس کے لئے مہر نہیں ہے اور اس پر عتد ہے۔ اپنی رائے پر عمل کرنے کی بناء پر اور وہ یہ کہ حضرت معقل بن سنان کی خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اس رائے کے خلاف واقع ہوئی کہ معقود علیہ (بضع) جب اس کے پاس صحیح و سالم لوٹ آیا تو اب وہ اس کے مقابلے میں کسی بدل کی مستحق قرار نہیں پاتی جیسا کہ اس صورت میں جبکہ اسے نخل سے قبل اس کا شوہر طلاق دے دیتا اور اس کے لئے کوئی مہر مقرر نہ کرتا کیونکہ اس صورت میں اس عورت کے لئے مہر یعنی قیض، ادا اور دادر کے سوا کوئی حق نہیں ہوتا ہے پس حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس قیاس پر عمل کیا ہے جس پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا ہے اور اس خبر کو رد کر دیا ہے کیونکہ یہ مختلف فیہ ہے پس اس پر قیاس کو مقدم رکھا گیا ہے اور ہم احناف اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کیونکہ اس حدیث کو معقل بن سنان سے ثقات نے روایت کیا ہے جیسے حضرت علقمہ، حضرت مسروق اور حضرت نافع بن حمر اور حضرت حسن رحمہم اللہ تعالیٰ تو ان کی روایت سے اور ان کے معقل بن سنان کی خبر پر عمل کرنے سے معقل بن سنان کی عدالت ثابت ہو گئی باوجودیکہ یہ خبر قیاس سے بھی مؤکد ہے اور وہ یہ کہ موت مہر مثل کو اسی طرح مؤکد کرتی ہے جس طرح کہ سنی کو مؤکد کرتی ہے۔

قوله وان لم ينظر من السلف الخ۔ راوی مجہول کی یہ قیوم راجع ہے اس کی مثال وہ حدیث ہے جس کو حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے کہ فاطمہ بنت قیس سے مروی ہے کہ اس نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے تین طلاقیں دے دیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لئے فرمایا لا سکتی لك ولا نفقة، کہ تیرے لئے نہ رزق نہ نفقہ ہے اور وہ نفقہ، تو اس کو رد کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کتاب اللہ اور اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو ایک

عورت کی بات سے چھوڑ نہیں سکتے ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ اپنی بات میں سچی ہے یا جھوٹی، اس شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کو یاد رکھا ہے یا کہ بھلا دیا ہے کیونکہ میں نے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس طرح کی مطلقہ عورت کے لئے نفقہ ادا نہیں ہو سکتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی موجودگی میں فرمایا اور کسی صحابی نے اس کا انکار نہیں فرمایا اس سے اس امر پر اجماع ہو گیا کہ فاطمہ بنت قیس کی حدیث قابل رد ہے۔ اور کتاب اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا قول ”ولا تحزبن من بیوتھن“ کو سکنی کے باب میں اور قول باری تعالیٰ ”وللمطلقات متاع بالمعروف کو نفقہ کے باب میں مراد رکھا ہے“ واللہ اعلم بالصواب۔

قوله وان كان لم يظن سر حدیث الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے راوی مجہول کی قسم خامس کا ذکر فرماتے ہیں کہ اگر اس کی حدیث سلف صالحین کے زمانے میں ظاہری نہیں ہوئی ہے اور نہ اس کے بارے میں رد اور قبول ہی ظاہر ہوا ہے تو اس پر عمل واجب نہیں ہے ہاں اس کے ساتھ عمل جائز ہے بشرطیکہ یہ حدیث قیاس کے مخالف نہ ہو بلکہ قیاس کے موافق ہو اور اس وقت حکم کو حدیث شریف کی طرف منسوب کیا ہے باوجودیکہ حکم قیاس سے بھی ثابت ہوتا ہے یا اس فائدہ کہ ختم اس صورت میں حکم کو رد کرنے پر اس قدر قادر نہ ہوگا جتنا کہ قیاس کی صورت میں رد کرنے پر قادر ہوگا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اب اپنے قول: ”ان العداۃ اصل“ سے اس امر پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ حدیث مذکورہ عمل جائز ہے فرماتے ہیں کہ صدر اول میں عدالت اصل ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”خیرو القرون قونی ثم الذین یلونہم الحدیث“ حتی کہ ہمارے اس زمانہ میں یعنی قرون ثلاثہ کے بعد اس مجہول راوی کی روایت جھوٹی کوئی شخص روایت کرے تو وہ ہرگز قابل عمل نہیں ہوگی کیونکہ اس زمانہ میں فسق ظاہر ہو گیا ہے بس کے پیش نظر حدیث مذکورہ درجہ اعتبار سے ساقط ہو گئی تو یہ قابل عمل نہیں ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فَصَارَ الْمُتَوَاتِرُ يُوجِبُ عِلْمَ الْيَقِينِ وَالْمَشْهُورُ عِلْمَ الظَّاهِرِ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ عِلْمٌ غَالِبُ الرَّأْيِ وَالْمُسْتَنْكَرُ مِنْهُ يُفِيدُ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا وَالْمُسْتَتَرُ مِنْهُ فِي حَيْزِ الْجَوَازِ لِلْعَمَلِ بِهِ دُونَ الْوَجُوبِ

ترجمہ۔ پس خبر متواتر علم یقینی کو واجب کرتی ہے اور خبر مشہور سے علم طاعت یا نیت آتا ہے اور خبر واحد سے غالب رائے کا علم یعنی ظن حاصل ہوتا ہے اور خبر واحد سے مستنکر سے ظن یعنی وہم حاصل ہوتا ہے اور ظن کسی چیز کا فائدہ نہیں دیتا اور خبر واحد سے مستقر عمل کے اعتبار سے چیز جو اذ میں ہے یعنی اس کے ساتھ عمل کرنا جائز ہے واجب نہیں ہے۔

تقریر و تشریح قولہ فصلا المتواتر الخ۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اب یہاں سے حدیث شریف کے بارے اپنی گفتگو کا فاصلہ بیان فرماتے ہیں کہ خبر متواتر سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے اور خبر متواتر کے مقابلے خبر موضوع ہے کیونکہ اس میں جستہ ہونے کا احتمال بالکل منقطع ہوتا ہے اور خبر مشہور سے علم طاعت یا نیت حاصل ہوتا ہے اور علم طاعت یا نیت وہ علم ہوتا ہے جو قلب میں حاصل ہو یا اس کی جانب مخالف کا بہت ضعیف احتمال موجود ہو بخلاف یقین کے کیونکہ اس میں جانب مخالف کا قطعاً احتمال نہیں ہوتا ہے اور خبر مشہور کے مقابلے خبر مستنکر ہے کہ مستقر اور خبر واحد سے غالب رائے کا علم حاصل ہوتا ہے اور غالب رائے سے مراد وہ ہے کہ جس میں جستہ ثبوت راجح ہو اور اس سے مراد ظن ہے۔ سوال: اس میں اور علم طاعت یا نیت میں کیا فرق ہے۔ الجواب: ان میں فرق ظاہر ہے کیونکہ علم طاعت یا نیت میں جستہ عدم مرجح ہوتا ہے اور دوسرے میں بھی جستہ عدم مرجح ہے لیکن پہلے سے ترتیب میں کم ہے پس پہلا، دوسرے کی نسبت اقویٰ ہے۔ اور خبر واحد کی مستنکر سے، ظن یعنی وہم حاصل ہوتا ہے اور وہم وہ ہوتا ہے جس میں عدم ثبوت راجح ہو اور ظن یعنی وہم کسی چیز کا فائدہ نہیں دیتا لہذا مصنف کا قول ”دان الظن الخ“ اس امر کی طرف اشارہ ہوا کہ اُس کے ساتھ عمل جائز نہیں ہے کم از کم، اور خبر واحد سے مستقر یعنی وہ خبر واحد جو سلف میں معروف نہیں ہوئی اور نہ اُس کے بارے رد قبول ظاہر ہوا تو اس کے ساتھ عمل جائز ہے واجب نہیں ہے کیونکہ یہ ایسے علم کا فائدہ دیتی ہے جس میں دو ٹوٹی جہتیں برابر ہیں۔

وَيَسْقُطُ الْعَمَلُ بِالْحَدِيثِ إِذَا ظَهَرَ مَخَالَفَتُهُ قَوْلًا أَوْ عَمَلًا مِنْ الرَّاوِي
بَعْدَ الرَّوَايَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أُمَّةٍ الصَّحَابَةِ وَالْحَدِيثُ ظَاهِرٌ لَا
يَحْتَمِلُ الْخُفَاءَ عَلَيْهِمْ وَيَحْتَمِلُ عَلَى الْإِنْسَاخِ وَاخْتِلَافٍ فِيمَا إِذَا انْكَرَهُ الْمُرَوِّعُ
عَنْهُ قَالَ بَعْضُهُمْ لَيَسْقُطَ الْعَمَلُ بِهِ وَهُوَ الْأَشْبَهُ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ هَذَا

قَوْلُ ابْنِ يُوْسُفَ خِلَافَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ فَرَعٌ اخْتَلَفَ فِيهِمَا فِي شَاهِدَيْنِ
شَهِدَا عَلَى الْقَاضِي بِقَضِيَّةٍ وَهُوَ لَا يَذْكُرُهَا قَالَ أَبُو يُوْسُفَ لَا
تَقْبَلُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ تَقْبَلُ.

ترجمہ۔ اور حدیث پر عمل کرنا ساقط ہو جاتا ہے جب راوی سے روایت کرنے کے بعد اس حدیث کی قولاً یا عملاً مخالفت ظاہر ہو یا راوی کی غیر ائمہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے اس حدیث کی مخالفت ظاہر ہو جو حالانکہ حدیث ظاہر ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم پر خفاء کا احتمال نہیں رکھتی ہے تو یہ حدیث انتشار پر محمول ہوگی۔ اور جب مروی عنہ، روایت ہی کا انکار کر دے تو اس صورت میں ائمہ کرام کی اکرام مختلف ہیں چنانچہ بعض کا قول یہ ہے کہ اس حدیث پر عمل کرنا ساقط ہو جائے گا اور یہ اشبہ بالحق ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ سقوط العمل بالجرح حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اس میں حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے اور یہ اختلاف ان کے ایک اور اختلاف پر مبنی ہے اُس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ قاضی صاحب نے یہ فیصلہ میرے حق میں کیا ہے اور قاضی صاحب نے کہا کہ مجھے تو کوئی یاد نہیں ہے کہ میں نے یہ فیصلہ تیرے حق میں کیا ہے تو مدعی نے فیصلہ پر دو گواہ پیش کر دیئے اور انہوں نے گواہی دی کہ قاضی صاحب نے اس مدعی کے حق میں فیصلہ کیا ہے تو حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی شہادت مقبول ہوگی۔

تقریر و تشریح قولہ ویسقط العمل الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جب تقسیمات کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب اُس طعن کا بیان شروع فرماتے ہیں جو حدیث کو راوی اور اس کے غیر کی طرف سے لاحق ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ جب راوی سے روایت حدیث کے بعد اس حدیث کی مخالفت ظاہر ہو تو قولاً یا بایں طور کہ وہ اس حدیث کے خلاف فتویٰ صادر کرے یا عملاً بایں طور کہ وہ اس حدیث کے خلاف عمل کرے اور یہ خلاف پورے لائقین کے ساتھ ہو تو بالاتفاق اس حدیث پر عمل کرنا ساقط ہو جائے گا کیونکہ اس کی مخالفت خالی نہیں یا تو اس لئے ہوگی کہ یہ حدیث موضوع ہے یا منسوخ ہے یا قلت توجہ اور تھا دن بالحدیث کی وجہ سے ہے یا اس راوی کی غفلت اور اس کے نسیان کی بنا پر ہوگی اور ہر حال پر حدیث درجہ اعتبار سے ساقط ہو جائے گی پہلی

دونوں صورتوں میں تو ظاہر ہے اور دوسری دونوں صورتوں میں حدیث کا درجہ اعتبار سے ساقط ہونا اس لئے ہے کہ اس راوی میں عداوت والی شرط مفقود ہے۔ اور ہم نے ”والخلاف یكون یقیناً“ اس لئے کہا ہے تاکہ اس صورت سے احتراز ہو سکے جس میں حدیث متعذر معنی کا احتمال رکھے اور راوی نے اُن میں سے ایک معنی اخذ کیا ہو اور اس پر عمل کیا ہو تو یہ مخالفت حدیث کا درجہ اعتبار سے ساقط نہیں کرے گی اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ”بعد الروایۃ“ اُس مخالفت سے احتراز ہے جو اس روایت سے پہلے ہو یا اُس کی تاریخ ہی معلوم نہ ہو کیونکہ یہ مخالفت بھی مضر نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ روایت سے قبل راوی کا یہ مذہب تھا پھر اس نے اس حدیث کی وجہ سے اس کو ترک کر دیا۔ اور دوسری صورت میں ضرر اس لئے نہیں ہے کہ حدیث شریف اصل کے لحاظ سے حجت ہے البتہ تاریخ کے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے اس کے سقوط میں شک واقع ہوگی جو حدیث کے سقوط کا باعث نہیں ہو سکتا۔

قولہ او من غیرہ الخ اس کا عطف مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”الراوی“ پر ہے اسی لفظ مخالفت میں الراوی او من غیرہ من ائمة الصحابة والاحمال ان الحدیث ظاہر لا یحتمل النقصان علیہم“ اور ”والحدیث ظاہر“ کی قید سے اس حدیث سے احتراز کیا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم پر خفاء کا احتمال رکھتی ہے کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر خفاء کا احتمال حدیث میں کسی جرح کا موجب نہیں ہے جیسا کہ وہ حدیث شریف جس کی بنا پر غازیں فقہ سے وضوء کرنا واجب ہوتا ہے اس حدیث کو حضرت زید بن خالد جسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے مگر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت کی ہے اور اس حدیث پر عمل نہیں کیا ہے اور ان کا اس حدیث کی مخالفت کرنا اور اس حدیث پر عمل نہ کرنا اس حدیث پر جرح کا باعث نہیں ہے کیونکہ یہ ان حوادث نادرہ میں سے ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری پر خفاء کا احتمال رکھتے ہیں۔

قولہ و یحتمل علی الانتساح۔ اس کا عطف مصنف کے قول ”یستقط العمل بالحدیث“ پر ہے حاصل کلام یہ ہے کہ جب راوی حدیث کے غیر سے حدیث کے بارے مخالفت ظاہر ہو یعنی صحابی کا عمل حدیث شریف کے خلاف ہو اور وہ حدیث ایسی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم پر خفاء کا احتمال نہیں رکھتی ہے تو عمل بالحدیث ساقط ہو جاتا ہے اور حدیث منسوخ قرار پاتی ہے جس طرح کہ راوی کی مخالفت سے عمل بالحدیث ساقط ہو جاتا ہے۔ اور یہ حدیث منسوخ قرار پاتی ہے۔ اس کی مثال وہ حدیث ہے جس کو حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے ”ان قال علیہ السلام البکر بالبکر جلد مائة و تفریب عام“ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنواری عورت کے ساتھ زنا کرے تو ایک سو کوڑے اور ایک سال جلا وطنی کی سزا ہے، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ اسی حدیث سے دلیل پکڑتے ہوئے ایک سال

کی جلا وطنی کو حد کا ایک جزو قرار دیتے ہیں۔ اور ہم احناف کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جلا وطنی کی سزا دی تھی چنانچہ وہ شخص مرتد ہو گیا اور دوسروں سے جا ملا۔ اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ کبھی کسی شخص کو جلا وطنی کی سزا نہیں دیں گے، دیکھئے جلا وطن کرنا اگر حد کے طور پر ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز اس کے ترک کر دینے پر قسم نہ کھاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جلا وطنی کا حکم سیاست کے طور پر ہے حد کے طور پر نہیں ہے اور یہ حدیث ظاہر تھی جو خلفاء پر بالکل خفا کا احتمال نہیں رکھتی ہے۔ تو یہ حدیث ساقط العمل اور ضعیف قرار پاتی ہے کما لایحیی۔

قولہ واختلف فيما اذا انكره الخ یہاں یہ امر پیش نظر ہے کہ مروی عنہ یعنی شیخ کا انکار دو وجہ پر ہوتا ہے ایک یہ کہ کسی باحد یعنی قصداً اور صریح انکار کرنے والے کا انکار ہو یا اس طور کہ شیخ یوں کہے کہ تم نے مجھ پر جھوٹ بولا ہے یا یوں کہے کہ میں نے ہرگز تمہارے پاس کوئی روایت نہیں کی ہے تو اس طرح کے انکار سے بالاتفاق عمل بالمحدث ساقط ہو جاتا ہے کیونکہ راوی اور مروی عنہ دونوں میں سے لاعلیٰ التیقین کسی ایک کا جھوٹ ضروری ہے، اور یہ حدیث کے حق میں تو قدح کا موجب ہے لیکن اس امر سے راوی اور مروی عنہ دونوں کے حق میں قدح لازم نہیں آتا ہے حتیٰ کہ اس خبر کے غیر میں ان دونوں کی روایت قابل قبول ہوگی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی متوقف یعنی تاویل کرنے والے کا انکار ہو یا اس طور کہ شیخ یوں کہے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ حدیث میں نے تمہارے سامنے روایت کی ہے یا یوں کہے کہ میں یہ حدیث نہیں جانتا تو اس طرح کے انکار کی صورت میں اگر کرام کا اختلاف ہے چنانچہ حضرت ابوالحسن الکریخی اور حضرت امام احمد بن حنبل اور ہمارے اصحاب کی ایک جماعت رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس طرح کے انکار سے بھی عمل بالمحدث ساقط ہو جاتا ہے اور یہی اشیاء بالحق ہے کیونکہ خبر کا حجت ہونا اس بنا پر ہے کہ یہ خبر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ متصل ہے اور راوی کے انکار سے یہ اتصال منقطع ہو جاتا ہے۔

قولہ وقد قيل الخ یعنی کہا گیا ہے کہ ”سقوط العمل بالخبر“ کا قول حضرت امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس بارے اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ مروی عنہ کا اس خبر میں توقف جس کو اس نے روایت کیا ہے جرح شاماً نہیں ہوگا۔ اور اس حدیث پر عمل کرنا ساقط نہیں ہوگا، اسی طرف حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی اور متکلمین کی ایک جماعت گئی ہے ان کا استدلال یہ ہے کہ راوی عادل ثقہ ہے اور اپنی خبر میں صادق ہے اور مروی عنہ کا انکار علی سبیل التیقین نہیں ہے پس اس انکار سے وہ خبر باطل نہیں ہوگی جس کا صدق راوی کی عدالت سے منجح ہے جیسا کہ مروی عنہ کی موت اور جنوں سے خبر باطل نہیں ہوتی۔

قوله وهو فرع الخ اور حضرت امام محمد اور حضرت امام ابی یوسف کا یہ اختلاف ان کے ایک اور اختلاف کی فرع ہے اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ قاضی صاحب نے یہ فیصلہ میرے حق میں کیا ہے اور قاضی صاحب نے کہا کہ مجھے تو کوئی یاد نہیں ہے کہ میں نے یہ فیصلہ تیرے حق میں کیا ہے تو مدعی نے فیصلہ پر دشا بد پیش کر دیئے اور انہوں نے شہادت دی کہ قاضی صاحب نے اس مدعی کے حق میں فیصلہ کیا ہے تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ جس شخص (قاضی) کی طرف قضا مستند ہے وہ منکر ہے اور اس کے انکار کی وجہ سے ان کی شہادت مقبول نہیں ہوگی پس اسی طرح باب الروایت میں ہوگا اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی شہادت مقبول ہوگی کیونکہ قاضی کی طرف سے نسیان کا احتمال ہے پس اسی طرح باب الروایت میں ہے۔ فقہ کل واحد منهما فی باب الروایت الی اصلهما الذی فی هذا المسئلة۔

وَالطَّعْنُ الْمُبْهَمُ لَا يُوجِبُ جَمًّا حَافِي الزَّأْوِي كَمَا لَا يُوجِبُهُ فِي الشَّاهِدِ وَلَا يَمْنَعُ الْعَمَلُ بِهِ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مُفَسِّرًا بِهَا هُوَ جَرَحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِمَّنْ اشْتَهَرَ بِالنَّصِيحَةِ وَالْإِتْقَانِ التَّعَصُّبُ وَالْعِدَاوَةُ مِنَ أُمَّةِ الْحَدِيثِ

ترجمہ۔ اور طعن مبہم راوی میں جرح کو واجب نہیں کرتا ہے جیسا کہ طعن مبہم شاہد میں جرح کو واجب نہیں کرتا ہے اور وہ (یعنی طعن مبہم) حدیث پر عمل کرنے کے لئے مانع نہیں ہے مگر جب اس طعن کی تفسیر اس طرح کی گئی ہو جو بالاتفاق جرح ہے اور وہ ائمہ حدیث میں سے ایسے شخص سے صادر ہو جو دین کی نصیحت، خیر خواہی اور اتقان میں مشہور ہے اور متعصب نہیں ہے اور ائمہ حدیث (اہل حق) سے عداوت نہیں رکھتا ہے۔

تقریر و تشریح قوله والطعن المبهم الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے ایک قاعدہ ذکر کر رہے ہیں کہ طعن مبہم راوی کو جرح نہیں کرتا ہے جیسا کہ طعن مبہم شاہد کو جرح نہیں کرتا ہے اور طعن مبہم یہ ہے کہ طاعن یوں کہے کہ یہ حدیث مجروح ہے یا یہ منکر ہے یا ان جیسے دوسرے الفاظ کہے لہذا اس حدیث پر عمل کیا جائے گا یہ طعن مبہم اس حدیث پر عمل کرنے کے لئے مانع

نہیں ہوگا۔ اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ”الا اذا وقع مفسر بما صدح جرح متفق علیہ“ استثناء منقطع ہے، کیونکہ طعن مفسر، طعن مبہم کی جنس سے نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جب طعن کی تفسیر اس طور پر کی گئی ہو کہ وہ بالاتفاق جرح ہے جیسے نفی عدالت۔ تو یہ طعن قابل قبول ہوگا بشرطیکہ یہ متفق علیہ جرح ائمہ حدیث میں سے ایسے شخص سے صادر ہو جو غیر کے لئے خیر خواہی کا ارادہ رکھنے میں اور اتقان یعنی پرہیزگاری اور تحمل مزاج ہونے میں مشہور ہو اور وہ متعصب اور اہل حق کے ساتھ عداوت رکھنے والا نہ ہو کیونکہ متعصبین نے دین کو سخت نقصان پہنچا ہے اور وہ احادیث صحیحہ کو موضوعہ قرار دے دیتے ہیں اور وہ مکروہ کو حرام اور مندوب کو فرض قرار دینے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے ہیں لہذا ایسے لوگوں کی جرح کا ہرگز اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ افسوس صد افسوس کہ ہمارے ملک میں متعصب اور کم علم مولویوں نے بھی دین کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور بدستور نقصان پہنچا رہے ہیں وہ جائزہ اور مباح امر کو بدعت اور شرک سے تعبیر کرنے میں تاہم خداوند قدوس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم میں اب تک حق کو ایسے تحقق و مدق علماء موجود ہیں جو احکام شرع کے ہر حکم کو اس کے اپنے صحیح مقام پر رکھنا اور اس کے لئے ہر طرح کی کوشش اور جہد و جد کو اپنا نصب العین اور دینی فریضہ سمجھتے ہیں یہ وہی علماء ہیں جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا خاں صاحب بریلوی قدس سرہ کے سچے جانشین ہیں اور ان علماء کے قافلہ کے امیر شیخ الحدیث و التفسیر مجتبیٰ الفروع والاصول ملک التدریس جلالتہ العلم امام اہل سنت حضرت العلامة مولانا الحافظ الحاج عطاء محمد چشتی کوڑوی بندہ بالوی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات کریمہ ہے۔

فصل فی المعارضۃ و ہذا الحجۃ الّتی سبق وجوہہا من الکتاب السنۃ
لا تتعارض فی انفسہا وضعا ولا تتناقض لانّ ذلك من امارات العجۃ
تعالی اللہ عن ذلك و اما یقع التعارض بینہا لجهلنا بالناسخ من
المنسوخ

ترجمہ۔ یہ فصل معارضہ کے بیان میں ہے اور کتاب و سنت سے وہ دلائل جن کا بیان گذرا ان میں ذاتا اور حقیقتہ نہ تعارض ہے اور نہ تناقض کیونکہ کتاب و سنت کے درمیان تعارض و تناقض عجز کے علامات سے ہے اللہ تعالیٰ تو عجز سے بالکل پاک اور بہت

یہ بلند و برتر ہے اور دلائل شرعیہ میں جو تعارض واقع ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہم ناسخ اور منسوخ سے ناواقف ہوتے ہیں۔

تقریر و تشریح قدر فصل فی المعارضة الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ جب سنت کے اقسام کے بیان سے

فارغ ہوئے تو اب اس معارضہ کی بحث شروع کر دی جو کتاب و سنت میں مشترک ہے۔ اور یہ ترتیب فخر الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اتباع کرتے ہوئے اختیار کی ہے حالانکہ مناسب یہ تھا کہ اس کو باب الترتیب میں ذکر کرتے جس طرح کہ صاحب التوضیح نے کیا ہے۔ معارضہ کا لغوی معنی ”المقابلة علی سبیل الممانعة“ ہے اور اصطلاحی معنی ”تقابل المجتہدین المتساویین علی وجہ لایمکن الجمع بینھما لوجہ“ ہے یعنی دو مساوی دلیلوں کا ایک دوسرے کے اس طور پر مقابل ہونا کہ کسی وجہ سے بھی ان میں جمع ممکن نہ ہو، اور تناقض کا اصطلاحی معنی یہ ہے۔ تخلف الدلیل عن المدلول، کہ دلیل بجمع مقدمات پائی جائے اور مدلول مختلف ہو، تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دلائل شرعیہ جن کا بیان ماقبل گذرا ہے ان میں ذاتاً اور حقیقتاً تعارض و تناقض نہیں ہے کیونکہ کتاب و سنت میں تعارض و تناقض عجز کے علامات سے ہے اس لئے کہ جو شخص کسی شئی پر دلیل متناقض قائم کرتا ہے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ دلیل غیر متناقض لانے سے عاجز ہے اور اسی طرح جب وہ شخص ایک حکم ایسی دلیل سے ثابت کرتا ہے جس کے ایک دوسری دلیل معارض ہے تو یہ بھی اس امر پر دلالت ہے کہ یہ شخص اس حکم کے اثبات کے لئے ایسی دلیل لانے سے قاصر ہے جو معارضہ سے سالم ہو اور عجز مذکور حقائق اشیاء سے جاہل ہونے پر مبنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے بالکل پاک اور بہت بلند و برتر ہے۔

تذکرہ انما یقع الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے ایک دہم کا ازالہ فرما رہے ہیں و ہم یہ ہے کہ تقریر مذکور پر ضروری ہے کہ کتاب و سنت میں تعارض و تناقض متحقق نہ ہو حالانکہ ہم کثیر آیات و احادیث میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جواب کی تقریر یہ ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل میں جو تعارض واقع ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہم ناسخ اور منسوخ سے جاہل ہوتے ہیں تو یہ تعارض ہماری ناواقفیت کی وجہ سے ہے بایں طور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک جگہ ایک حکم کا امر فرمایا پھر اس میں دوسری جگہ رخصت دے دی پس اول منسوخ اور ثانی ناسخ ہے لیکن جب ہم تاریخ سے جاہل ہونے کی وجہ سے ناسخ و منسوخ کا علم نہیں رکھتے تو ہمیں ان میں تعارض معلوم ہوتا ہے جو کہ حقیقتاً تعارض نہیں ہے۔

وَحُكْمُ الْمُعَارَضَةِ بَيْنَ الْآيَتَيْنِ الْمَصِيرُ إِلَى السُّنَّةِ وَبَيْنَ السُّنَّتَيْنِ الْمَصِيرُ
إِلَى الْقِيَاسِ وَأَقْوَالُ الصَّحَابَةِ عَلَى التَّرْتِيبِ فِي الْحُجَّ أَنْ أَمَكْنَ لِأَنَّ
التَّعَارُضَ لَمَّا ثَبَتَ بَيْنَ الْحُجَّتَيْنِ تَسَاقُطُ الْإِدْفَاءُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا
بِالْآخَرَى فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَى مَا بَعْدَهُمَا مِنَ الْحُجَّةِ وَعِنْدَ تَعَذُّرِ الْمَصِيرِ
إِلَيْهِ يَجِبُ تَقْرِيرُ الْأَصُولِ كَمَا فِي سُورِ الْحِمَارِ لَمَّا تَعَارَضَتِ الدَّلَائِلُ
وَلَمْ يَصْلَحِ الْقِيَاسُ شَاهِدًا لِأَنَّهُ لَا يَصْلَحُ لِنَصْبِ الْحُكْمِ ابْتِدَاءً قَلِيلٌ
أَنَّ الْمَاءَ عُرِفَ طَاهِرًا فِي الْأَصْلِ فَلَا يَتَنَجَّسُ بِالتَّعَارُضِ وَلَمْ يَزَلْ بِهِ
الْحَدَّثُ فَوَجِبَ ضَمُّ التَّيَمُّمِ إِلَيْهِ وَسُمِّيَ مُشْكُوكًا

ترجمہ۔ اور معارضہ کا حکم یہ ہے کہ جب وہ روایتوں کے درمیان ہو تو سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا اور جب دو سنتوں کے
درمیان تعارض واقع ہو تو قیاس اور اقوال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ تو یہ (رجوع) اسی ترتیب کے اعتبار
سے ہو گا جو حج میں ثابت ہے اگر یہ رجوع (دو دفعہ مذکور پر) ممکن ہو کیونکہ جب دو دلیل متعارض ہوں گی تو وہ ساقط ہو جائیں گی کیونکہ ان
دونوں میں سے ہر ایک دوسری دلیل کی وجہ سے مندرج ہے پس ان دونوں دلیلوں کے بعد دالی دلیل کی طرف رجوع کرنا واجب ہو گا
اور ان دو دلیلوں کے بعد دالی دلیل کی طرف رجوع کے متعذر ہونے کے وقت تقریر اصول واجب ہوگی جیسے سور حمار (یعنی گدھے
کے جوٹھے) کے باب میں کہ جب تمام دلائل متعارض ہوئے اور قیاس (بھی) شاہد بنے کا صالح نہیں ہے کیونکہ قیاس ابتداءً حکم کو ثابت
کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے چنانچہ کہا گیا ہے کہ پانی اصل میں طاهر ہونے کی حیثیت سے معروف ہے لہذا وہ تعارض کی وجہ
سے نجس نہ ہو گا اور اس پانی کے ساتھ حدت زائل نہ ہوگا اس لئے اس کے ساتھ تیمم ملا لینا واجب ہو گا اور اس (یعنی سور حمار) کو مشکوک
کے اسم سے موسوم کیا گیا ہے۔

تقریر و تشریح قولہ وحکم المعارضة الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے ہے یہ تھا کہ پہلے معارضے کے رکن کا بیان

فرماتے پھر اس کی شرط کا پھر اس کے حکم کا بیان فرماتے جس طرح کہ صاحب منار وغیرہ نے بیان فرمایا ہے لیکن مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رکن اور شرط کے بیان کو حکم کے بیان سے اس لئے مؤخر کیا ہے کہ آپ کے پیش نظر یہ امر ہے کہ معارضے کے رکن اور شرط کے بیان سے مقصد معارضے کا حکم ہی ہوتا ہے لہذا اس کا بیان اہم ہوا جو اس کے بیان کی تشریح کا مقتضی ہے تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول و حکم المعارضة الخ کا حاصل یہ ہوا کہ جب دو متعارض نصیں وارد ہوں تو اولاً ان کے ورود کی تاریخ کو دیکھا جائے گا۔ اگر تاریخ معلوم ہو جائے تو مؤخر کو لے لیا جائے گا اور مقدم کو ترک کر دیا جائے گا کیونکہ یہ مفسوخ ہے اور جب تاریخ معلوم نہ ہو سکے تو دونوں ساقط العمل ہو جائیں گی اور اس وقت عمل کے لئے ان کے مابعد یعنی سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا بشرطیکہ سنت موجود ہو ورنہ اقوال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور قیاس کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اور تیسری آیت کی طرف رجوع ممکن نہیں کیونکہ یہ چیز اس امر کی طرف مؤدبی ہے کہ کثرت اولہ و جہ تریح ہو جائے حالانکہ کثرت اولہ و جہ تریح نہیں ہے بلکہ قیقت اولہ و جہ تریح بنتی ہے (معاسترف فی باب التریح) اس کی مثال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد "فأقروا ما تيسر من القرآن" کو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا" کے ساتھ پیش کرتے ہیں کیونکہ اول اپنے نام کے سبب متعدی پر قرأت واجب کرتا ہے اور ثانی اپنے مخصوص کے سبب حکم مذکور کی نفی کرتا ہے حالانکہ دونوں قول نماز کے باب میں وارد ہوئے ہیں اور یہ دونوں متعارض ہیں اور ہمیں تاریخ کا علم نہیں ہے پس دونوں ساقط العمل ہو جائیں گے پھر اس کے بعد حدیث شریف کی طرف رجوع کیا جائے گا اور وہ حدیث شریف یہ ہے "عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اذا قسوا فانصتوا رواہ مسلم فی صحیحہ اور اسی طرح اس کو مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا "وَأَنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ يُؤْتَمُّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَلْيَكْبُرُوا وَإِذَا أَمَرَ فَاَنْصِتُوا الْحَدِيث - ترجمہ: بے شک امام اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے پس جب وہ اللہ اکبر کہے تو ہم بھی اللہ اکبر کہو اور جس وقت قرأت کرے تو خاموش رہو۔ اور اسی طرح ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "إِذَا أَمَرَ الْإِمَامُ فَاَنْصِتُوا الْحَدِيث - کہ امام جب قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "مَنْ كَانَ لَكَ إِمَامٌ فَقَوِّ أَذْوَ الْإِمَامِ لَكَ قَسْرٌ أَكْبَرُ" دودی محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ فی موطاء علی شرط الشیخین عن جابر عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

مَنْ صَلَّى خَلَفَ الْإِمَامَ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهُ“ اور اسی طرح شیخین کی شرط پر ایک جماعت نے اس حدیث کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ تحقیق مذکور کے پیش نظر قِرَاءَةُ الْإِمَامِ خَلْفَ الْإِمَامِ کا قول درست نہیں ہے کیونکہ اس کے اثبات میں جس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے جس کو ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ نے محمد بن اسحاق سے روایت کیا ہے اس حدیث کو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین کی رائے ضعیف قرار دیا ہے۔

قولہ: وبین السنتین الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دو سنتوں کے درمیان تعارض واقع ہو تو قیاس اور اقوال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اس مقام کی توضیح کے لئے یہ امر پیش نظر ہے کہ اس امر میں اختلاف ہے کہ صحابی کی تقلید جائز ہے یا نہیں حضرت ابوسعید رحمہ اللہ تعالیٰ البردعی فرماتے ہیں کہ صحابی کے قول میں صحابی کی تقلید مطلقاً جائز ہے خواہ قول صحابی مدرک بالقیاس ہو یا غیر مدرک بالقیاس ہو کیونکہ قول صحابی اگر مدرک بالقیاس ہو تو یہ غالباً صحابی کا قیاس ہوگا اور قیاس صحابی، قیاس غیر صحابی سے اقویٰ ہوتا ہے اس لئے کہ صحابی، غیر صحابی سے حصہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے زیادہ واقفیت رکھتا ہے۔ اور قول صحابی اگر غیر مدرک بالقیاس ہو تو یہ سماع پر محمول ہوگا پس قول صحابی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول کی طرح ہوگا۔ اور حضرت امام ابو الحسن الکرخی فرماتے ہیں کہ قول صحابی اگر مدرک بالقیاس ہو تو اس میں اس کی تقلید واجب نہیں کیونکہ صحابی کا یہ قول جب رائے پر مبنی ہے تو یہ بمنزلہ قیاس آخر کے ہوگا پس اب صورت مذکورہ میں گویا دو قیاسوں میں تعارض واقع ہوا تو اب شرط تحریر سے ان دونوں میں سے ایک قیاس پر عمل واجب ہوگا۔ اور یہ وہ قیاس ہوگا جس کو دوسرے پر کسی وجہ سے ترجیح حاصل ہوگی۔ اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت ان دونوں مذہبوں پر منطبق ہونے کا احتمال رکھتی ہے۔ کیونکہ یہ جائز ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”على الترتیب فی الحج، عمرہ کے ساتھ متعلق ہوای حکم المعارضة بین الایمتین المصیہ الی السنۃ وبین السنتین المصیہ الی اقوال الصحابة ادلائم الی القیاس ثانیاً“ تو اس تقدیر پر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”على الترتیب فی الحج،“ مذہب اول کے مطابق ہوگا۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ ”على الترتیب فی الحج،“ یا تقدم کے متعلق ہو اور ”الی القیاس و اقوال الصحابة“ کے متعلق نہ ہو ای کتاب مقدم علی السنۃ فغند الحرج عن العمل بہ لیسال الی السنۃ وھی متقدمۃ علی القیاس و اقوال الصحابة و عن الحرج عن العمل بہ لیسال الی احدھما الی فیما یدرک بالقیاس الی القیاس و فیما لا یدرک بہ الی اقوال الصحابة رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو اس تقدیر پر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”على الترتیب فی الحج،“ مذہب ثانی کے مطابق ہوگا اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قیاس کے

ذکر کو اقوال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر مقدم لانے کا مقصد مذہب ثانی کی ترجیح پر تنبیہ کرنا ہے۔ اور اس تقدیر پر یاد دلانی ہے کہ کمالیہ یعنی اولیٰ ہے کمالیہ یعنی اولیٰ علی الترتیب فی الحج، میں یہ احتمال بھی ہے کہ یہ قیاس اقوال الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ متعلق ہو اور اس احتمال پر مبنی یہ ہوگا ”المصیر الیہما علی الترتیب المقرر الثابت فی الحج بان یقدم الاقوی علی الاضعف“، تو جس کا اختیار یہ ہے کہ قیاس، قول صحابی سے اقویٰ ہوتا ہے تو وہ اسی کی طرف رجوع کرے گا (وہ امام ابو الحسن المکری ہیں) اور جس کا اختیار یہ ہے کہ قول صحابی، قیاس سے اقویٰ ہے تو وہ قول صحابی کی طرف رجوع کرے گا (وہ امام ابو سعید البردعی ہیں) خلاصہ کلام یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”علی الترتیب فی الحج“ میں تین احتمال ہیں۔ اول یہ کہ یہ مجموعہ کے ساتھ متعلق ہو اور ثانی یہ کہ کتاب والسنۃ کے ساتھ متعلق ہو اور ثالث یہ کہ صرف القیاس اقوال الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ متعلق ہو تاہل تو قارض مذکور کی مثال میں یہ دو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں اول ”ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی صلوٰۃ الکسوف رکعتین کل رکعتہ برکوع وسجدتین“ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کسوف دو رکعت، ہر رکعت ایک رکوع اور دو سجدوں سے پڑھی اور دوسری حدیث یہ ہے ”دوت عاشرت رضی اللہ عنہا انه صلاہ بآداب رکوعات وادایع سجدات“ کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کسوف چار رکوع اور چار سجدوں سے پڑھی، دیکھیں کہ یہاں دونوں حدیثیں متعارض ہیں لہذا اب قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا اور قیاس یہ ہے کہ نماز کسوف کو عام نمازوں پر قیاس کر لیا جائے گا کہ ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے ہوں گے۔

قوله لان التعارض الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے معارضہ کے حکم پر دلیل دیتے ہیں کہ جب حجتین میں تعارض واقع ہو تو ان کا حکم ساکت ہو جائے گا کیونکہ ان میں سے ہر ایک دوسری کی وجہ سے مندرجہ ہے تو اب ان کے بعد دلی حجت پر عمل کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”ما بعد ہما“ میں اس امر کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ مرجع حجتین متعارضتین کی جنس سے نہ ہو اسی لئے تو اہل اصول نے کہا ہے کہ اگر ایک طرف ایک آیت ہو اور دوسری طرف دو آیتیں ہوں یا ایک طرف ایک حدیث ہو اور دوسری طرف دو حدیثیں ہوں تو اس وقت ایک آیت کو دو آیتوں کی وجہ سے اور ایک حدیث کو دو حدیثوں کی وجہ سے ترک نہیں کیا جائے گا بلکہ معارضہ کی صورت میں کتاب سے سنت کی طرف اور سنت سے قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا کیونکہ کثرتِ ادلتہ سے ترجیح حاصل نہیں ہوتی بلکہ قوتِ ادلتہ سے ترجیح حاصل ہوتی ہے فقہر۔

قوله وعند تعذر المصیر الیہ الخ یعنی جب حجتین متعارضتین کے بعد دلی حجت کی طرف رجوع کرنا ممکن نہ ہو

ہاں طور کہ مستغنیہ باہم متعارض ہوں، اقوال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور قیاس بھی متعارض ہوں یا ان کے بعد کوئی دلیل موجود ہے
نہ ہو تو اس وقت تقریر اصول واجب ہوگی یعنی ہر شے کا اثبات اس کے اصل پر ہوگا اور جو شے جس چیز پر درود دلیلین سے پہلے قائم
تھی اسے اسی چیز پر باقی رکھنا ہوگا جیسے سورہ حماری یعنی گدھے کے جھوٹے کے بارے میں ہے کہ جب تمام دلائل متعارض ہوئے تو تقریر
اصول واجب ہوگی۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اور آپ کے علاوہ اور محدثین کرام نے بھی روایت کیا ہے کہ ابن النبی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نھلی عن لحوم الخمر الاہلیۃ فی یوم خیبر الحدیث کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر کے دن
گھریلو گدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ اور دوسری روایت میں غالب ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ”انہ قال
لرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لم یبق من مالی الا حمیرات فقال کل من سمین مالک اخرجه
الطحاوی فی معانی الآثار بطریق متنوعہ“ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے مال سے
سوائے چند گارہوں کے اور کچھ نہیں بچا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے فرہر (رفع نجس) مال سے کھاؤ
”دیکھیے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھریلو گدھوں کا گوشت کھانا مباح فرمادیا تو جب گھریلو گدھوں
کے گوشت کے باب میں تعارض واقع ہوا تو ان کے سورہ (جھوٹے) کے باب میں بھی اشتباہ لازم ہوا کیونکہ سورہ گوشت سے پیدا
ہوا ہے۔ اور اقوال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اس مسئلہ میں متعارض ہیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حمار و بغل کے جھوٹے
پانی سے وضو کو مکروہ قرار دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں ”انہ وجس“ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے
کہ حمار کا جھوٹا پاک ہے اس کے جھوٹے پانی کے ساتھ وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس مسئلہ میں دو قیاس بھی متعارض
ہیں کیونکہ جب سورہ کا عرق (پیسے) پر قیاس کیا جائے تو اس کی طہارت کا حکم کیا جائے گا کیونکہ الروایت الظاہرہ میں اس کا عرق طہار
ہے اور جب گدھے کے دودھ پر قیاس کیا جائے تو اس کی نجاست کا حکم کیا جائے گا کیونکہ اصح الروایتین میں گدھے کا دودھ نجس ہے
اور اس کی تقریر میں کسی یوں کہا جاتا ہے کہ سورہ حمار کو نجس ہونے سے لئے سورہ کتاب سے لاتی کر دینا درست نہیں ہے کیونکہ حمار
میں بکثرت ضرورت ہوتی ہے اور کلب میں نہایت کم ضرورت ہوتی ہے اور سورہ حمار کو راہر ہونے کے لئے سورہ مزہ سے لاتی کر دینا
مجہول ممکن نہیں ہے اس لئے کہ بہ نسبت گدھے کے ہرہ میں ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ پس جب تمام دلائل متعارض ہو گئے اور
تبیح کا دروازہ بھی مسدود ہو گیا تو التوضیٰ اور المامی میں سے ہر ایک کو اس کے اصل پر برقرار رکھنا ضروری ہو گیا۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ
پانی ظاہر ہونے کی حیثیت سے معروف ہے لہذا وہ نجس نہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ بے وضو پر ماہر کا استعمال اور اس سے وضو کرنا

ضروری ہوا اور آدمی چونکہ اصل کے اعتبار سے محدث یعنی بے وضو ہوتا ہے اس لئے وہ محدث ہی رہا اور چونکہ تعارض کی وجہ سے محدث باقی رہا زائل نہ ہوا اس لئے تیمم کو اس کے ساتھ ملا لینا ضروری ہوا۔

قولہ لا ینصحبہ الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس استدلال سے ایک دہم کا انذار فرما رہے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ قیاس شرعی جب باطل ہو گیا تو اب اس قیاس کا اعتبار کر لیا جائے جو کہ مجرد رائے پر مبنی ہوتا ہے تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس استدلال سے اس کا انزال ہو گیا کہ وہ قیاس جو مجرد رائے ہے وہ غیر معتبر ہے کیونکہ قیاس جو کہ مجرد رائے ہے وہ ابتداء الامر حکم کے اثبات کی صلاحیت میں رکھتا ہے پس اگر ہم سوچ جا رہے ہیں کہ طہارت یا اس کی نجاست کا حکم جاری کریں تو لازم آئے گا کہ قیاس سے ابتداء حکم کو ثابت کیا جائے کیونکہ حکم مذکور کے لئے کوئی اور نص تو وارد ہوئی نہیں ہے جس سے یہ حکم ثابت ہوتا اور نہ یہ حکم کسی علت جامعہ کی بنا پر ثابت ہوتا ہے پس سوچ جا رہے ہیں کہ طہارت و نجاست میں سے کسی ایک کے ساتھ حکم لگانا یہ حکم کو قیاس یعنی مجرد رائے سے ثابت کرنا ہوگا اور قیاس یعنی مجرد رائے سے بغیر علت کے کسی حکم کا اثبات جائز نہیں ہے۔

قولہ قیل ان الماء الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ”لما تعارضت“ کا جواب ہے یعنی جب تمام دلائل متعارض ہو گئے اور یہاں کوئی مرجع بھی نہیں ہے تو پانی اور آدمی میں سے ہر ایک کو اس کی اصلیت پر قائم و برقرار رکھنا ضروری ہوا چنانچہ پانی (یعنی سوچ جا رہے ہیں) اصل میں طہار کی حیثیت سے معروف ہے لہذا وہ تعارض مذکور کی بنا پر لعاب حمار کے مل جانے کی وجہ سے نجس نہیں ہوگا کیونکہ لعاب حمار کی نجاست مشکوکہ ہے اور پانی کی طہارت یقینیہ ہے پس ماہ مذکور کے طہر فی الاصل ہونے کی بنا پر اس کا استعمال ضروری ہوا اور آدمی چونکہ اصل کے اعتبار سے محدث (بے وضو) ہے اس لئے وہ محدث ہی رہا اور اس پانی کے ساتھ اس کا محدث زائل نہ ہوا اس لئے اسے اس کے ساتھ تیمم کو ملا لینا واجب ہوا۔ سوال جب تم نے ہر شئی کو اس کے اصل پر برقرار رکھا ہے تو آپ کے لئے ضروری ہوا کہ آپ یوں کہیں کہ پانی جس طرح اصل کے اعتبار سے طہر ہے اسی طرح یہ اصل کے اعتبار سے مطہر ہے پس جب پانی اصل کے اعتبار سے مطہر ہے تو پھر اس کے ساتھ تیمم کو ملانے کی کیا حاجت ہے۔ الجواب۔ ہم نے پانی کو ایک اصل (یعنی اس کے طہر ہونے) پر برقرار رکھا ہے تاکہ آدمی اپنے اصل پر برقرار رہے اگر ہم پانی کو مطہر ہونے کی حیثیت سے بھی برقرار رکھتے تو آدمی کی اصلیت (محدث) فوت ہو جاتی پس ہم نے ممکن حد تک عمل کیا ہے۔

قولہ وسمی مشکوکا۔ بعض نسخوں میں ”مشکوکا“ کے بجائے ”مشکلا“ کا لفظ ہے یعنی سوچ جا رہے ہیں کہ نام مشکوک یا مشکلا تعارض مذکور کی وجہ سے رکھا گیا ہے پس جب ہم نے ان دلائل کو دیکھا جو پانی کے طہر ہونے کو ثابت کرتے ہیں تو ہم نے دوسرے

پانوں کی طرح اس کے ظاہر ہونے کا حکم لگایا اور جب ہم نے اُن دلائل کی طرف دیکھا تو اس کے نجس ہونے کو ثابت کرتے ہیں تو ہم نے اس کی نجاست کا حکم لگایا تو اس وجہ سے اس میں شک اور اشکال واقع ہوا اور مؤرخین اس وجہ سے شک اور اشکال نہیں ہے کہ اس کا حکم قبول ہے بلکہ اس کا حکم تو معلوم ہے یعنی اس سے وضو کرنا اور اس کے ساتھ تمیم کو لا لینا واجب ہے۔

وَأَمَّا إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْقِيَاسَيْنِ لَمْ يَسْقُطْ بِالتَّعَارُضِ لِيَجِبِ
الْعَمَلُ بِالْحَالِ بَلْ يَعْمَلُ الْمُجْتَهِدُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ بِشَهَادَةِ قَلْبِهِ لِأَنَّ الْقِيَاسَ
حُجَّةً يُعْمَلُ بِهِ أَصَابَ الْمُجْتَهِدُ الْحَقَّ بِهِ أَوْ أَخْطَأَ فَكَانَ الْعَمَلُ بِأَحَدِهِمَا
وَهُوَ حُجَّةٌ أَطْمَأَنَّنَ قَلْبُهُ إِلَيْهَا بِنُورِ فَرَاغَةِ أَوَّلَى مِنَ الْعَمَلِ بِالْحَالِ

ترجمہ اور جب دو قیاسوں کے درمیان تعارض واقع ہو تو وہ دونوں قیاس تعارض کی وجہ سے ساقط نہ ہوں گے تاکہ حال کے ساتھ عمل واجب ہو بلکہ مجتہد ان دونوں قیاسوں میں سے جس کے ساتھ چاہے اپنے دل کی شہادت سے عمل کرے کیونکہ قیاس عمل کے حق میں حجت ہے فواء مجتہد اس میں درستگی کو پہنچے یا غلط کرے پس ان دونوں قیاسوں میں سے کسی ایک کے ساتھ عمل کرنا درالحال کی وہ ایسی حجت ہے کہ اس سے مجتہد کا دل نور فراغت کے ساتھ مطمئن ہے حال کے ساتھ عمل کرنے کی بنسبت اولیٰ ہے۔

تقریر و تشریح قوله واما اذا وقع الخ یعنی جب دو قیاسوں کے درمیان تعارض واقع ہو تو ہم ان کے تساقط کا قول نہیں کرتے کیونکہ ان کے تساقط الہی دلیل شرعی کی طرف رجوع کرنے پر مجبور کرتا ہے جس سے اس مادہ کا حکم معلوم ہو اور قیاس کے بعد سوائے عمل بالحال یعنی استصحاب کے اور کوئی دلیل نہیں ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے اور حال ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے اور اس کی طرف تو صرف ضرورت کے وقت ہی رجوع کیا جاتا ہے جیسا کہ مؤرخین میں ہم نے اس کی طرف رجوع کیا ہے بلکہ مجتہدان دونوں قیاسوں میں سے جس کسی ایک سے اس کا دل نور فراغت سے مطمئن ہو سکے اس پر عمل کرے گا اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہادت قلب شرط نہیں ہے بلکہ ان کے ہاں مجتہد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قیاس میں سے جس کسی قیاس پر عمل کرنا چاہے

عمل کو کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر اجتہادی مسئلہ میں ایک ہی وقت میں ان کے دو یا زیادہ اقوال برتے ہیں بخلاف ہمارے انداز کے کہ ان سے کسی ایک مسئلہ میں دو قول مردی نہیں ہوتے مگر دو وقتوں میں پس ایک صحیح ہوتا ہے اور دوسرا فاسد۔

قوله لان القياس الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اب اس امر پر استدلال پیش کرتے ہیں کہ دو قیاسوں میں سے ایک پر تخری کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے اور استصحاب کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا کیونکہ قیاس عمل کے حق میں حجت ہے برابرہ کہ مجتہد اس میں صواب کو پہنچے یا خطا کرے تو جب قیاس ہر حال میں حجت ہو تو پھر ان دونوں قیاسوں میں سے کسی ایک کے ساتھ عمل کرنا جبکہ مجتہد فوراً درست سے اس کے ساتھ مطمئن ہو حال کے ساتھ عمل کرنے سے ادنیٰ ہے۔ فانك لا: القرآن استدلال کا اُس فور کے ساتھ دیکھنا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ودیعت فرمایا ہے اور الصالح میں ہے الفرائض بالکسر اسم من قولك ودقست فی غیر الامی البهرت وعلیت۔

ثُمَّ التَّعَارُضُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بَيْنَ الْجُتَيْنِ بِإِجَابِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِدَلِيلٍ مَا يُوجِبُهُ الْأُخْرَى فِي دَقَّتٍ وَاحِدَةٍ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي الْقُوَّةِ

ترجمہ۔ پھر تعارض اُن دو دلیلوں کے درمیان محقق ہوتا ہے جن میں سے ہر ایک، ایک وقت میں ایک محل میں اُس چیز کی ضد کو ثابت کرے جس چیز کو دوسری دلیل نے ثابت کیا ہے باوجود اس کے کہ یہ دونوں دلیلیں قوت میں برابر ہوں۔

تقریر و تشریح قوله ثم التعارض الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جب معارضہ کے حکم کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب معارضہ کے رکن اور اس کی شرط کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تعارض اُن دو دلیلوں کے درمیان محقق ہوتا ہے جو قوت میں مساوی ہوں ان میں سے کسی ایک کو دوسری پر کوئی فوقیت حاصل نہ ہو نہ ذات میں اور نہ صفت میں۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے معارضہ کا رکن بیان کیا ہے پس اس بنا پر مشہور اور احادیث اور متواتر احادیث میں معارضہ حقیقیہ محقق نہیں ہوگا اور کتاب اللہ کے خلاف اس اور عام مفسرین البعض کے درمیان بھی معارضہ حقیقیہ محقق نہیں ہوگا کیونکہ ان میں ایک، دوسرے سے ذات کے اعتبار سے ادنیٰ ہے اور اسی طرح مفسر اور محکم کے درمیان اور عبارة النص: إشارة النص کے درمیان اعلیٰ معارضہ

محقق نہیں ہوگا کیونکہ ان میں سے ایک، دوسرے سے وصف کے اعتبار سے اولیٰ ہے۔ اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول یا بجا یا
کل واحد اور معارضے کی شرط کا بیان ہے جس کا حاصل اتحاد الوقت و محل و کون الحکم متضاد کی طرف راجع ہوتا ہے۔ وقت کا ایک
ہونا اس لئے ضروری ہے کہ جب ان دو دلیلوں میں سے ایک سے ایک وقت میں ایک حکم ثابت ہو پھر دوسری دلیل سے دوسرے
وقت میں اس حکم کی ضد ثابت ہو تو اس کو معارضہ نہیں کہیں گے جیسے شراب کہ یہ ابتدا و اسلام میں حلال تھی پھر حرام ہو گئی کیونکہ یہاں
وقت ایک نہیں ہے اور معارضہ کے لئے فعل کا ایک ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ جب ایک دلیل سے ایک حکم ایک محل میں ثابت
ہو پھر دوسری دلیل سے دوسرے محل میں اس حکم کی ضد ثابت ہو تو یہ معارضہ نہیں ہوگا جیسے حلفت نکاح غیر محرمات میں ایک دلیل سے
ثابت ہے اور دوسری دلیل سے محرمات میں حرمت نکاح ثابت ہوتی ہے یہاں محل ایک نہیں ہے اور جب حکم متضاد ثابت نہ ہو تو پھر
بھی معارضہ محقق نہیں ہوگا ورنہ لاہر۔

اعلم۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے معارضے کے دکن اور شروط کو تفصیلاً بیان نہیں کیا بلکہ ان کا اجمالاً بیان کیا ہے کما لا یخفى
اقول معارضے کے دکن یہ ہے "اختلاف المجتہین علی سبیل المرافقة" اور معارضے کی شرط یہ ہیں: اتحاد الوقت و اتحاد المحل و کون الحکم
متضاداً و تساوی الدلیلیں۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ معارضہ میں اتحاد نسبت کی قید ضروری ہے۔ وھو یغنی عن جمیع
الشروط کما لا یخفى۔

وَ اِخْتَلَفَ مَشَايِخُنَا فِي اَنْ خَبَرَ التَّفِيْ هَلْ يُعَارِضُ خَبَرَ الْاَثْبَاتِ
اَمْ لَا وَ اِخْتَلَفَ عَمَلُ اَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِيْنَ فِيْ ذَلِكَ فَقَدْ رُوِيَ اَنْ بَرِيْرَةَ
اُعْتَقَتْ وَ زَوْجَهَا عَبْدٌ وَ رُوِيَ اَنَّهَا اُعْتَقَتْ وَ زَوْجَهَا حُرٌّ مَعَ اِتِّفَاقِهِمْ
عَلَيْ اَنَّهُ كَانَ عَبْدًا فَ اَصْحَابُنَا اَخَذُوا بِالْمُثَبِّتِ وَ رُوِيَ اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَ هُوَ حَلَالٌ وَ رُوِيَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
تَزَوَّجَهَا وَ هُوَ مُحْرَمٌ وَ اَتَّفَقَتْ السَّرَوِيَّاتُ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْحِلِّ الْاَصْلِيُّ

فَجَعَلَ أَصْحَابَنَا رَحِمَ الْعَمَلِ بِالنَّافِيِ أَوَّلِيَّ وَقَالُوا فِي الْحَرْجِ وَالتَّعْدِيلِ أَنَّ الْحَرْجَ أَوَّلِيٌّ وَهُوَ الْمَثْبُوتُ

ترجمہ۔ اور ہمارے مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کا اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا نفی کی خبر، اثبات کی خبر کے معارض ہوتی ہے یا کہ نہیں اور ہمارے اصحاب متقدمین رحمہم اللہ تعالیٰ کا عمل بھی نفی اور اثبات کے تعارض کی صورت میں مختلف ہے، پس بے شک ردائت کیا گیا ہے کہ حضرت جریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آزاد کی گئیں اور آپ کا شوہر غلام تھا اور دوسری ردائت میں آتا ہے کہ حضرت جریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آزاد کی گئیں اور آپ کا شوہر آزاد تھا باوجود اس کے کہ تمام راوی اس امر میں متفق ہیں کہ آپ کا شوہر بانی میں غلام تھا تو ہمارے اصحاب رحمہم اللہ تعالیٰ نے مثبت پر عمل کیا ہے۔ اور ردائت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حلال تھے اور دوسری ردائت میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محرم تھے اور اس امر پر اکثر راوی متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصل میں نہیں تھے تو ہمارے اصحاب رحمہم اللہ تعالیٰ نے نافی کے ساتھ عمل کرنے کو اولیٰ قرار دیا ہے اور اسی طرح جبہ حرج اور تعدیل میں تعارض ہو تو ہمارے اصحاب فرماتے ہیں کہ حرج تعدیل سے اولیٰ ہے اور حال یہ ہے کہ جریرہ مثبت ہے۔

تقریر و تشریح قد و اختلف مشائخنا رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کا اس امر میں اختلاف ہے کہ حدیث نافی، حدیث مثبت کے معارض ہوتی ہے یا کہ نہیں (مثبت سے مراد وہ دلیل (حدیث) ہے جو کسی ایسے امر زائد کو ثابت کرے جو پہلے ثابت نہ ہو اور نافی سے مراد وہ دلیل (حدیث) ہے جو امر زائد کی نفی کرے اور شی کو اُس کی اپنی اصلی حالت پر باقی و قائم رکھے، تو شیخ ابو الحسن الکرخی رحمہم اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ مثبت، نافی پر مقدم ہے پس آپ کے نزدیک ان میں حقیقہ "کوئی تعارض نہیں ہے ہاں صرف صوری تعارض ہے تو آپ کے نزدیک مثبت پر عمل کیا جائے گا اور علی بن ابان رحمہم اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ مثبت حدیث اور نافی حدیث میں حقیقہ تعارض ہے اور راوی کے حالات کے پیش نظر ترجیح دینے کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اور ہمارے اصحاب متقدمین یعنی ائمہ ثلاثہ حضرت امام

اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ کا عمل، مثبت اور نافی کے تعارض کی صورت میں بھی مختلف ہے کیونکہ بعض جگہوں میں مثبت پر عمل کرتے ہیں اور بعض جگہوں میں نافی کے ساتھ عمل کرتے ہیں چنانچہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قول ”فقد ردی ان بریرۃ الخ“ سے ثابت کرتے ہوئے فرمایا جس کا بیان یہ ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مکاتبہ (لونڈی) تھیں اور ایک غلام مغیث کے نکاح میں تھیں جب انہوں نے بدل کتابت ادا کر دیا تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”مکتبک بضعتک فاختاری“ کہ اب تم اپنی تشرمگاہ کی مالکہ ہو چکی ہو لہذا خود اپنا شوہر پسند کر لو“ اور اس وقت آپ کا شوہر غلام تھا اور دوسری روایت میں مروی ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آزاد کی گئیں اور آپ کا شوہر آزاد تھا باوجود اسکے کہ تمام راوی متفق ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا زوج حقیقہ غلام تھا لیکن اس میں اختلاف ہے کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا تھا آیا اس وقت ان کا شوہر غلام تھا یا آزاد بعض کا قول ہے کہ ان کا شوہر سب سابق غلام تھا یہی قول حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مختار ہے چنانچہ آپ معتقد کیلئے اسی صورت میں اختیار ثابت کرتے ہیں جبکہ اس کا شوہر غلام ہو اور بعض کا قول یہ ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شوہر اس وقت آزاد ہو چکا تھا اور یہی قول حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مختار ہے چنانچہ آپ معتقد کے لئے ہر صورت میں اختیار ثابت کرتے ہیں خواہ اس کا شوہر غلام ہو یا آزاد پس ہمارے اصحاب ثلاثہ نے مثبت پر عمل کیا ہے اور وہ خبر حریت ہے۔ غرضیکہ آزادی اگرچہ دارالاسلام میں اصل ہے اور غلامی عارض ہے لیکن جب تمام راوی اس امر پر متفق ہو چکے ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شوہر درحقیقت غلام تھا اور اختلاف صرف عارضی آزادی (جو کہ غلامی کے بعد والی حریت ہے) میں واقع ہے تو اس صورت میں عبودیت کی حدیث حریت عارضہ کی نفی کرنے والی ہوگی اور زوج بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اصل پر باقی رکھنے والی ہوگی اور حریت والی حدیث امر عارضی کو ثابت کرنے والی ہوگی پس نفی کی حدیث یعنی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آزاد کی گئیں اور آپ کا شوہر اس وقت غلام تھا“ اس قبیل سے ہے جس کا علم ظاہر حال کے بغیر نہیں ہوتا ہے یعنی وہ دراصل غلام تھا پس ظاہر حال یہی ہے کہ وہ اس طرح رہا اور غلام میں کوئی ایسی نشانی اور دلیل نہیں ہوتی ہے جس سے اس کا غلام ہونا پہچان لیا جائے اور وہ آزاد سے ممتاز ہو جائے لہذا نفی والی حدیث مثبت حدیث کی معارض نہیں ہو سکتی یعنی جو مروی ہے کہ حضرت بریرہ آزاد کی گئیں اور حال یہ ہے کہ آپ کا شوہر آزاد تھا کیونکہ جس راوی نے حریت کی خبر دی ہے بلاشبہ وہ خود سن کر یا بذریعہ خبر معتبر اس سے واقف ہوا ہوگا لہذا اس کا علم دلیل پر مبنی ہے اس لئے احناف نے اس واقعہ میں حدیث مثبت پر عمل کیا ہے اور شوہر آزاد

ہونے کی صورت میں بھی محقق کے لئے خیارات ثابت کیا ہے۔

قرہ و روی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تزوج میمونۃ

مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہاں سے مثبت حدیث اور نافی حدیث کے تقاض کی دوسری مثال پیش فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تو ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت حالت احرام میں تھے اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے جب ان سے نکاح فرمایا تو حلال تھے یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا۔ یعنی اس امر میں تو روایات کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تو اس وقت آپ حلتِ اصلی میں تھے بلکہ پہلے محرم تھے (یہاں روایات سے مراد اکثر روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت ام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا سے نکاح فرمایا تو اس وقت آپ حلتِ اصلی میں تھے بلکہ پہلے محرم تھے) یہاں روایات سے مراد اکثر روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت ام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا سے نکاح فرمایا تو اس وقت آپ حلتِ اصلی میں تھے بلکہ پہلے محرم تھے۔ اس مقام پر صاحب التمام فرماتے ہیں: "و لکن ہذا مقطوع لان سلیمان ولد سنة اربع و ثلاثین و ابودافع مات قبل شہادۃ امیر المؤمنین عثمان بسنتین فلا یصح المعارضة للروایات المسندۃ کذا فی التفسیر"۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اکثر روایات کے اتفاق سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محرم تھے لیکن اس امر میں اختلاف ہو گیا کہ آیا جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تو اس وقت آپ محرم تھے یا احرام کھول دیا تھا، پھر نکاح فرمایا تھا تو اس نے جیسے یزید بن اہم ہے یہ روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا تھا اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا تھا تو اس کی خبر امر زائد کے لئے مثبت ہے اور امر زائد وہ طاری ہے اور اسی کے ساتھ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمل کیا ہے چنانچہ ان کے نزدیک حالت احرام میں نکاح درست نہیں ہے جس طرح کہ تمام کے نزدیک حالت احرام میں وطی درست نہیں ہے اور جس راوی نے جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت محرم تھے تو اس کی خبر حمل طاری کے لئے نافی ہے تو ہمارے اصحاب رحمہم اللہ تعالیٰ نے خبر نافی کے ساتھ عمل کو ادنیٰ قرار دیا ہے چنانچہ ان کے نزدیک محرم کے لئے نکاح حلال ہے اگرچہ وطی حرام ہے لہذا نفی کی

روایت "یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محرم تھے، "ما یعرف بدلیلہ،" کی قبیل سے ہے اور وہ دلیل محرم کی ظاہری ہیئت و کیفیت ہے یعنی بے سلسلے ہوئے کپڑے پہننا ناخن نہ کاٹنا اور ٹرنہ موندنا تو اس احرام کا علم دلیل پر مبنی ہے تو نافی، مثبت کے معارض ہوگی اور مثبت سے مراد یہ حدیث ہے کہ "حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حلال تھے،" کیونکہ جس راوی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلال ہونے کی خبر دی ہے بلاشبہ اس نے آپ کو حلال ہونے والوں کے لباس اور ہیئت میں دیکھا ہوگا تو یہ بھی دلیل پر مبنی ہوا لہذا یہ دونوں دلیلیں باہم متعارض نہیں ہوں گی تو اب راوی کے حالات کے اعتبار سے ایک کو دوسری پر ترجیح دینے کی ضرورت پیش آئی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو یزید بن اہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر ترجیح دینا اولیٰ ہے کیونکہ یزید بن اہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ضبط و اتقان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مساوی نہیں ہیں لہذا اسی بنا پر یہاں حدیث نافی کو معمول پر قرار دیا گیا ہے۔

تَوَلَّوْا فِي الْحَرْجِ الْمَصْنُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَرَمَاتے ہیں کہ اسی طرح جب جرح اور تعدیل میں تعارض واقع ہو یاں طور کہ شاہد کے متعلق دو برابر کے شخص گفتگو کرتے ہیں ایک کہتا ہے کہ یہ شاہد فاسق ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ شاہد عادل ہے تو یہاں شاہد کے متعلق فاسق کتنا جرح ہے اور اس کے متعلق عادل ہونے کا قول تعدیل ہے اور تعدیل امر اصلی ہے کیونکہ انسان میں اصل عدالت ہے تو تعدیل کا قول نافی ہوا اور شاہد کے متعلق فاسق کا قول یہ مثبت ہے کیونکہ اس سے امر زائد عارضی یعنی فسق ثابت ہوتا ہے۔ تو ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ یہاں جرح جو کہ مثبت ہے یہ تعدیل (جو کہ نافی ہے) سے اولیٰ ہے۔ پس یہاں تک مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس امر کو ثابت کر دیا کہ ہمارے اصحاب تعارض مذکور کی صورت میں کبھی مثبت پر عمل کرتے ہیں اور کبھی نافی پر عمل کرتے ہیں۔

وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ التَّفَقُّ مَتَى كَانَ مِنْ جِنْسٍ مَا يُعْرَفُ بِدَلِيلِهِ
أَوْ كَانَ مِمَّا يَشْتَبِهُ حَالَهُ لَكِنْ عُرِفَ أَنَّ الرَّاَوِيَّ اعْتَمَدَ عَلَى دَلِيلِ الْمَعْرِفَةِ

كَانَ مِثْلَ الْإِثْبَاتِ وَالْإِثْبَاتُ فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ مِمَّا لَا يُعْرَفُ إِلَّا
بِظَاهِرِ الْحَالِ فَلَمْ يُعَارِضْ الْإِثْبَاتُ وَفِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ مِمَّا يُعْرَفُ
بِدَلِيلِهِ وَهُوَ هَيْئَةُ الْمُحْرَمِ فَوَقَّعَتِ الْمُعَارِضَةُ وَجَعَلَ سَرَاوِيَةَ ابْنَ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ مُحْرَمٌ أَدْلَى مِنْ سَرَاوِيَةَ يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِ لِأَنَّهُ لَا
يُعَدُّ لَهُ فِي الضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ وَطَهَارَةِ الْمَاءِ وَحُلِّ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ
مِنْ جَنْسٍ مَا يُعْرَفُ بِدَلِيلِهِ مِثْلُ النِّجَاسَةِ وَالْحُرْمَةِ فَيَقَعُ التَّعَارُضُ
بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ فِيهِمَا وَعِنْدَ ذَلِكَ يَجِبُ الْعَمَلُ بِالْأَصْلِ

ترجمہ۔ اور مثبت اور نافی کے تعارض کے سلسلہ میں قاعدہ یہ ہے کہ نفی جب ”ما یعرف بدلیلہ“ کی جنس سے ہو یا اس قبیل سے ہو جس کا حال مشتبہ ہو لیکن یہ معلوم ہو گیا ہو کہ راوی نے معرفت کی دلیل پر اعتماد کیا ہے (تو ان دونوں صورتوں میں، نفی اثبات کی مثل ہوگی ورنہ نہیں پس حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں جو نفی ہے وہ اس قبیل سے ہے جس کا علم ظاہر حال کے بغیر نہیں ہوتا ہے لہذا نفی، اثبات کے معارض نہیں ہو سکتی اور نفی جو کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں ہے وہ ”ما یعرف بدلیلہ“ کی جنس سے ہے اور وہ دلیل محرم کی ظاہری ہیئیت و کیفیت ہے تو نفی اور اثبات کے درمیان معارضہ واقع ہوا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو ترجیح دینا اور وہ روایت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا درنحالیکہ آپ محرم تھے اولیٰ ہے۔ یزید بن اہم کی روایت سے، کیونکہ یزید بن اہم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ضبط و اتقان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے برابر نہیں ہیں اور لمایت مادر اور خلعت طعام و شراب ”ما یعرف بدلیلہ“ کی جنس سے ہے مثل نجاست و حرمت کے پس دونوں خبروں میں تعارض واقع ہوا تو اس وقت اصل پر عمل کرنا واجب ہے۔

تقریر و تشریح قول والاصل فی ذلك الخ جب امام کرخی اور ابن ابان رحمہما اللہ تعالیٰ کے درمیان

اختلاف واقع ہوا اور ہمارے اصحاب متقدمین کے درمیان بھی مسئلہ مذکورہ میں اختلاف تھا تو ایسے ضابطہ اور قاعدہ کلیہ کی اختیار د ضرورت ہوئی جس سے یہ اختلاف مرتفع ہو جائے تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے قول ”والاصول فی ذلك الخ“ سے اس قاعدہ کلیہ کا بیان فرما رہے ہیں اور یہ محققین کا عقیدہ ہے تو فرماتے ہیں کہ نفی جب ”وہ ایضاً“ بدلیلہ کی جنس سے ہو یا جنس طور کہ وہ (نفی) دلیل اور علامت ظاہرہ پر مبنی ہو اور اس قصاص پر مبنی نہ ہو جو ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے یا اس (نفی) کا سال مشتبہ ہو یا جنس طور کہ نفی بذات خود اس قبیل سے ہو جو دلیل سے مستفاد ہونے کا بھی احتمال رکھتی ہے اور اس قصاص پر مبنی ہونے کا بھی احتمال رکھتی ہے لیکن جب راوی کے حال کی تفتیش و تحقیق کی جائے تو معلوم ہو جائے کہ راوی نے دلیل پر اعتماد کیا ہے اور صرف گذشتہ حالت پر اس کی بنیاد نہیں رکھی ہے پس ان دونوں صورتوں میں نفی اثبات کی طرح ہوگی کیونکہ اثبات پر ہمیشہ دلیل ہوتی ہے یہ نیز ذیل کے نہیں ہوتا ہے تو جب نفی بھی دلیل پر مبنی ہو تو وہ اثبات کی طرح ہوگی چنانچہ ان دونوں میں تعارض واقع ہوگا کیونکہ یہ دونوں قوت میں برابر ہیں اب اس تعارض کو دور کرنے کے لئے تزییح کی ضرورت ہوگی پس اس صورت میں عیسیٰ بن ابان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مذہب پر عمل ہوگا اور نفی اگر ان دونوں صورتوں میں سے نہ ہو یا جنس طور کہ وہ ”ہم ایضاً“ بدلیلہ کی جنس میں سے بھی نہ ہو اور اس قبیل سے بھی نہ ہو جس میں یہ معلوم ہوا ہو کہ راوی نے دلیل پر اعتماد کیا ہے بلکہ راوی نے نفی کی بنیاد گذشتہ ظاہر حال پر رکھی ہے تو نفی معارضہ میں اثبات کی طرح نہ ہوگی بلکہ اثبات، نفی سے اولیٰ ہوگا کیونکہ اثبات دلیل پر مبنی ہے اور نفی کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے تو ان دونوں میں تعارض کا تحقق نہیں ہوگا۔ بلکہ اس صورت میں اثبات پر عمل ہوگا پس اس وقت امام کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مذہب پر عمل ہوگا۔

قولہ فالنفی فی حدیث بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ قاعدہ کلیہ کے بیان کے بعد اب اس پر تفریع ذکر کرتے ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں نفی اس قبیل سے ہے جس کا علم ظاہر حال کے بغیر نہیں ہوتا ہے وہ حدیث یہ ہے ”کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہما آزاد کردی گئیں، ایسی حالت میں کہ ان کے شوہر غلام تھے، یعنی کہ ان کے شوہر دراصل غلام تھے تو ظاہر حال یہی ہے کہ وہ اسی طرح رہے اور غلام میں کوئی ایسی دلیل اور علامت تو ہوتی نہیں ہے جس سے اس کے غلام ہونے کی معرفت حاصل ہو سکے اور آزاد سے ممتاز ہو سکے لہذا یہ نفی، اس اثبات کے معارض نہیں ہو سکتی جو دوسرے راوی کے قول میں ہے۔ وہ قول یہ ہے ”کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آزاد کردی گئیں“ ان کے

ان کے شوہر آزاد تھے، کیونکہ جس رادی نے ان کے شوہر کے آزاد ہونے کی خبر دی ہے بلاشبہ وہ خود بھی کرم یا بذریعہ غیر معتبر اس سے واقف ہوا ہوگا اس لئے اس کا علم دلیل پر مبنی ہوگا لہذا اخبار حریت، اخبار نفی حریت ای عبدیت سے مقدم ہوگی بناء بریں ہم احناف نے اس واقعہ میں مثبت پر عمل کیا ہے اور شوہر آزاد ہونے کی صورت میں بھی معتقد کے لئے خیار ثابت کیا ہے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نفی پر عمل کیا ہے چنانچہ وہ معتقد کے لئے خیار صرف اُسی صورت میں ثابت کرتے ہیں جبکہ اُس کا شوہر غلام ہو۔

قوله والنفي في حديث ميمون رضي الله تعالى عنه لما لم يصنف رحمه الله تعالى إياها من نفي کے "ما يعصا فبدليله" کی جنس میں سے ہونے کی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ وہ حدیث جو مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ميمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا در انحالیکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محرم تھے، اور دلیل محرم کی ظاہری ہیبت و کیفیت ہے مثلاً بے سسے ہوئے کپڑے پہننا، ناخن نہ ترشوانا اور سر نہ مونڈنا تو اس احرام کا علم دلیل پر مبنی ہوگا اس لئے یہ نفی، اثبات کی طرح دلیل پر مبنی ہونے کی دہر سے اثبات کی مثل ہوگی۔ پس ان دونوں خبروں میں تعارض واقع ہوا تو رادی کے حال کے اعتبار سے ترجیح کی ضرورت ہوئی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت (کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ميمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا در انحالیکہ آپ محرم تھے) حضرت یزید بن اہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت (کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ميمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا در انحالیکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حلال تھے) سے ادلی ہے کیونکہ یزید بن اہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضبط و اتقان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مساوی نہیں ہیں لہذا اس واقعہ میں خبر نفی پر عمل کیا گیا ہے۔

قوله وطهارة الماء وحل الطعام والشراب الخ یہ اس کی مثال ہے کہ رادی نے دلیل معرفت پر اعتماد کیا ہے لیکن مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عبارت میں تسامح ہے ادلی یہ ہے کہ یوں فرماتے کہ طهارة الماء وحل الطعام والشراب کی خبر اس قبیل سے ہے جس کا حال مشتبہ ہو لیکن جب یہ معلوم ہو جائے کہ رادی نے دلیل معرفت پر اعتماد کیا ہے تو خبر نفی بھی "ما يعصا فبدليله" کی جنس سے شمار ہوگی۔ تفصیل المقام یہ ہے کہ پانی میں اصل پاک ہونا اور کھانے میں اصل حلال ہونا ہے اب اگر دو خبروں کی خبریں باہم متعارض ہو جائیں ایک کے کہ یہ نجس و حرام ہے اور دوسرے کے کہ یہ پانی ظاہر یا یہ کھانا حلال ہے پس خبر اول عارضی نجاست و حرمت کے لئے مثبت ہے اور اس میں کوئی شک

نہیں ہے کہ کسی دلیل پر ہی مبنی ہوگی اور وہ دلیل یہ ہے کہ اس خیر نے سبب حرمت و نجاست کو دیکھ کر خبر دی ہوگی اور خبر نانی حرمت و نجاست مذکور تین کے لئے نافی ہے تو اس صورت میں اس خیر کا حال معلوم کرنا ضروری ہے اگر معلوم ہو جائے کہ اس کی خبر کی بنیاد محض اس امر پر ہے کہ پانی کی اصل طہارت اور کھانے کی اصل حلت ہے تو اس کی خبر ناقابل قبول ہوگی کیونکہ یہ تو نفی بلا دلیل ہے اس کے مقابلہ میں نجاست و حرمت کی خبر قابل قبول ہوگی کیونکہ یہ امر زائد کی مثبت ہے اور اگر یہ معلوم ہو کہ دوسرے کی خبر نفی دلیل پر مبنی ہے مثال کے طور پر اس نے خود پانی، نمر جاری یا چشمہ جاریہ یا دھ در دھ تونس سے لیا ہوگا اور خدیجی پاک برتن میں رکھا ہوگا اور جب سے اس نے اس پانی کو اس برتن میں رکھا کبھی اس سے جدا نہیں ہوا تا کہ یہ گمان ہو کہ کسی نے اس میں نجاست ڈال دی ہوگی تو اس وقت یہ خبر نفی بھی ”ما یصرف بدن لیلہ“ کی جنس سے ہوگی جیسے نجاست و حرمت کی خبر آب و دونوں خبروں میں تعارض واقع ہوا تو اس صورت میں اصل پر عمل کرنا واجب ہے وہ پانی کی طہارت اور کھانے کی حلت ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ سَرَّحَ بِفَضْلِ عَدَدِ السَّوَادِ لِأَنَّ الْقَلْبَ إِلَيْهِ أَمِيلٌ
وَبِالذِّكُورَةِ وَالْخُرَيْتَةِ فِي الْعَدَدِ دُونَ الْأَسْوَادِ لِأَنَّ بِهِ تَتِمُّ الْحُجَّةُ فِي الْعَدَدِ
وَأَسْتَدَلَّ بِمَسَائِلِ الْمَاءِ إِلَّا أَنَّ هَذَا مَتْرُوكٌ بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ

ترجمہ۔ اور بعض لوگوں نے (دو متعارض خبروں میں سے ایک کو دوسری پر) اس دلیل کی تعداد میں زیادتی سے ترجیح دی ہے۔ کیونکہ دل اس کی طرف زیادہ میلان کرتا ہے اور ان بعض لوگوں نے زکوت اور حریت جو کہ عدد میں ثابت ہو سوائے افراد کے سے ترجیح دی ہے کیونکہ نصف زکوت و حریت کے ساتھ عدد میں حجت تام ہوتی ہے (اور افراد میں حجت تام نہیں ہوتی ہے) اور ان بعض لوگوں نے پانی کے مسائل سے دلیل پکڑی ہے مگر ان کا استدعا مذکورہ میں سے کسی ایک سے ترجیح دینا اجماع سلف سے متروک ہے۔

تقریر و تشریح قولہ ومن الناس الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ صحیح ترجمہ کے بیان کے بعد اب ترجیح

فاسد کا بیان فرماتے ہیں کہ عبد اللہ شریح جانی اور ابو الحسن کرخ رحمہما اللہ تعالیٰ نے دو متعارض خبروں میں سے ایک کو رد فرمایا۔
یہ راویوں کی تعداد میں زیادتی سے ترجیح دی ہے بایں طور کہ دونوں خبروں میں سے ایک خبر کے راوی تین ہوں اور دوسری
خبر کے راوی چار ہوں تو چار راویوں والی خبر کو دوسری خبر پر ترجیح ہوگی کیونکہ تین راویوں والی خبر کی بنسبت چار راویوں والی
خبر کی طرف دل کا میلان زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ترجیح کا مدار قوت پر ہے جو کہ ایک خبر میں پائی جاتی ہے اور دوسری میں نہیں
اور کمزورتی روایت میں ایک طرح کی قوت ہوتی ہے کیونکہ ایک جماعت کا قول بنسبت دو یا تین کے قول کے ظن میں اقویٰ اور
افادہ علم کے اعتبار سے اقرب اور سہو سے البعد ہوتا ہے۔

قوله و یالذکورۃ والحیۃ یعنی یہ دوسری ترجیح فاسد ہے یعنی عدد میں سوائے افراد کے جو زکرت و حریت ہوتی ہے
وہ بہ ترجیح بن سکتی ہے بایں طور کہ ایک خبر کے راوی دو مرد ہوں اور دوسری خبر کی راوی دو عورتیں ہوں یا ایک خبر کے راوی دو
آزاد آدمی ہیں اور دوسری خبر کے راوی دو غلام ہیں تو تعارض کے وقت دو مردوں کی خبر کو دو عورتوں کی خبر پر ترجیح ہوگی اسی طرح
دو آزاد آدمیوں کی خبر کو دو غلاموں کی خبر پر ترجیح ہوگی کیونکہ دو آزاد مردوں کی خبر حجت تامہ ہے اور دو غلاموں کی خبر حجت نانہیں
ہے۔ اسی طرح دو عورتوں کی خبر حجت نانہیں ہے اگرچہ دو غلاموں اور دو عورتوں کی خبر میں نصاب خبر موجود ہے اور وہ عدد ہے
اور وہ کم از کم وہ ہیں لیکن جب ان دونوں خبروں میں سے ایک میں وصف زکرت و حریت ثابت ہے اور دوسری میں نہیں تو
پہلی کو دوسری پر ترجیح ہوگی جیسا کہ شہادت میں ہوتا ہے۔

قوله دُونَ الْاَفْرَادِ یعنی اس وصف زکرت و حریت کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو افراد یعنی درجہ اہل میں ثابت ہو کیونکہ خبر کا
نصاب (یعنی عدد) ان دونوں میں مفقود ہے تو ان دونوں میں سے کسی کی خبر بھی حجت نہیں ہے لہذا ایک آزاد مرد کی خبر کو ایک غلام
کی خبر پر یا ایک عورت کی خبر پر ترجیح نہیں ہوگی۔ ہاں دو راویوں کی خبر کو ایک راوی کی خبر پر ترجیح ہوگی۔ اسی کی طرف مسنف رحمہ اللہ
تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وصف زکرت و حریت کے ساتھ عدد ہی میں حجت تامہ ہوتی ہے افراد میں نہیں۔

قوله و استدل بمسائل الماعز الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے اُن لوگوں کی دلیل ذکر کر رہے ہیں جنہوں
نے راویوں کی تعداد میں زیادتی کو اور زکرت و حریت کو بہ ترجیح قرار دیا ہے اُن کی دلیل حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ قول
ہے جس کو آپ نے پانی کے مسائل بیان کرتے ہوئے مبسوط کی کتاب الاستحسان میں ذکر کیا ہے کہ دو راویوں کی خبر کو ایک
راوی کی خبر پر اور دو آزاد مردوں کی خبر کو دو غلاموں کی خبر پر اور دو مردوں کی خبر کو دو عورتوں کی خبر پر ترجیح ہوگی یعنی جب ایک

شخص مثلاً پانی کی طہارت اور طعام کی حلت کی خبر دے اور دو شخص پانی کی نجاست اور طعام کی حرمت کی خبر دیں تو دو راویوں کی خبر کو ایک راوی کی خبر پر ترجیح ہوگی اسی طرح دو آزاد آدمیوں اور دو غلاموں کی خبر کا اور دو مردوں اور دو عورتوں کی خبر کا حال ہے تو جب ترجیح مذکور پانی اور طعام کے مسائل میں ثابت ہوئی تو پھر یہ ترجیح اخبار میں بھی ثابت ہوگی۔

قوله الآن هذا الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب یہ مذہب مرجوح تھا اور مذہب مخالف راجح اور وہ یہ ہے کہ فضل عدد اور زکوٰۃ و حریت و ترجیح نہیں ہیں کیونکہ کہ متعدد اُس وقت تک قوت کا فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ خبر تیز اس حد سے نکل کر حد تو اترا اور حد شریعت کو نہ پہنچ جائے کیونکہ اس مرتبہ میں عدد قلیل اور کثیر ظن کا فائدہ دینے میں برابر ہوتے ہیں اور اسی طرح ترجیح کے سلسلہ میں عدالت کا اعتبار ہے اور راویوں کی تعداد میں زیادتی اور زکوٰۃ و حریت کا عدالت پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا ہے دیکھئے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورت ہونے کے باوجود بہت سارے مردوں پر فضیلت رکھتی ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہونے کے باوجود بہت سارے آزاد لوگوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹی سی جماعت عامہ جماعت کثیرہ کا یہ فضیلت رکھتی ہے لہذا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ترجیح مذکور سلف کے اجماع سے منزوک ہے کیونکہ سلف ان امور کی وجہ سے ترجیح نہیں دیتے تھے جن کو تم نے وجہ ترجیح قرار دیا ہے (یعنی فضل عدد و زکوٰۃ و حریت بلکہ زیادہ ضبط و زیادہ اتقان اور زیادہ ثقت سے ترجیح ہوتی ہے اور ان لوگوں نے جو پانی کے مسائل سے استدلال کیا ہے یہ قیاس مع الفارق ہے کیونکہ نجاست و طہارت و طہارت و طہارت کی خبر پر اخبار عن مشاہدہ و غیان ہے پس یہ شہادۃ کے معنی میں ہوگی تو اس میں عدد اور زکوٰۃ و حریت کی رعایت ملحوظ رہے گی بخلاف الاخبار فی الاخبار کے کہ اس میں فضل عدد و زکوٰۃ و حریت کا لحاظ نہیں ہوگا۔ و ہذا ہو مختار الامام ابی حنیفہ و ابی یوسف و عامۃ اصحابنا رحمہم اللہ تعالیٰ۔

وہذہ الحجج بمجملہا تحتمل البیان و ہذا باب البیان و هو علی خمسۃ اوجہ بیان تفسیر و بیان تفسیر و بیان تغیر و بیان تبدل و بیان ضرورۃ اما بیان التفسیر فهو توکید الکلام بما یقطع احتمال

المَجَازُ وَالْخُصُوصُ فَيَصِحُّ مُوَصُّوْلًا وَمَقْصُوْلًا بِإِلَافٍ وَكَذَلِكَ بَيَانُ التَّفْسِيرِ وَهُوَ بَيَانُ الْمُجْمَلِ وَالْمَشْتَرَكِ

ترجمہ - اور یہ دلائل اپنے جمیع اقسام کے ساتھ بیان کا احتمال رکھتے ہیں اور یہ ”باب البیان“ کے تحت اور بیان کی پانچ اقسام میں
(۱) بیان تقریر (۲) بیان تفسیر (۳) بیان تغیر (۴) بیان تبدیل (۵) بیان ضرورت (اور) بیان تقریر سے کہ کلام کو ایسے
الفاظ سے مؤکد کرنا جس سے مجاز یا خصوص کا احتمال باقی نہ رہے پس یہ بالافتاق موصولہ و مقصولہ دونوں طرح صحیح ہے اور اسی
طرح بیان تفسیر ہے اور وہ مجمل اور مشترک کا بیان ہے۔

تقریر و تشریح قوله وهذا الجرح یعنی کتاب و سنت کہ جن کا بیان پہلے ہو چکا ہے (اور یہاں جمع کے الفاظ کا
وارد کرنا یہ کتاب و سنت کے اقسام کی کثرت کے اعتبار سے ہے) وہ اپنی تمام قسموں خاص، عام وغیرہا سوئی حکم کے بیان
کا احتمال رکھتی ہیں یعنی وہ اس امر کا احتمال رکھتی ہیں کہ بیان کی پانچ انواع میں سے کسی نوع سے متکلم اپنے مقصود کو بیان کرنے
اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول و هذه الجرح یہ ”باب البیان“ کے کتاب و سنت کے بعد وارد کرنے کے لئے مقید ہے۔

قوله وهذا باب البیان - لفظ بیان کا اطلاق تین معانی پر ہوتا ہے (۱) بیان کا اطلاق فعل پر یعنی اظہار
پر ہوتا ہے (۲) بیان کا اطلاق اُس شئی پر ہوتا ہے جس سے نتیجہ حاصل ہوتی ہے جیسے دلیل (۳) بیان کا اطلاق نتیجہ کے
متعلق یعنی علم پر ہوتا ہے۔ پس جس نے اطلاق اول کی طرف نظر کی (جیسے ابی بکر الصیرفی اور صاحب التوضیح) اُس نے کہا ”هو
ایضاح المقصود“ یعنی بیان مقصود کے ظاہر کرنے کا نام ہے اور جس نے اطلاق ثانی کو دیکھا جیسے (اکثر فتوا اور متکلمین)
اُس نے کہا ”هو اریسل“ کہ یہاں دلیل کو کہتے ہیں اور جس نے اطلاق ثالث کو دیکھا (جیسے ابی بکر الدقاق اور ابی عبد اللہ البزازی)
اُس نے کہا ”هو العلم“ کہ بیان وہ علم ہے جس سے مقصود ظاہر ہو اور بیان بالاسنتقر اور پانچ قسم ہے (۱) بیان تقریر (۲) بیان تفسیر
(۳) بیان تغیر (۴) بیان تبدیل (۵) بیان ضرورت۔ پہلی چار اقسام میں لفظ بیان کی اضافت۔ ”اضافات المجلس الی نوع“
کے قبیل سے ہے جیسے علم الطب میں، جنس کی اضافت اپنی نوع کی طرف ہے یعنی ”بیان کہ وہ تقریر ہے“ اور اسی طرح باقی تین اقسام
میں قیاس کریں اور پانچویں قسم ”بیان الضرورة“ میں لفظ بیان کی اضافت ”اضافة الشئ الی سببہ“ کے قبیل سے ہے یعنی بیان جو

کہ ضرورت کی بنا پر حاصل ہوتا ہے۔ و اعلم اولاً: بیان کی پانچ اقسام میں دو ضبط یہ ہے کہ بیان منطوق کے ساتھ ہوگا یا غیر منطوق کے ساتھ ثانی بیان ضرورت ہے اہل یا تو معنی کلام کا بیان ہوگا یا اس کے لازم کا مثل مدت کے ثانی بیان ثانی ہے اور اول یا ثانی تفسیر کے ہوگا یا تفسیر کے ساتھ ہوگا ثانی بیان تفسیر ہے جیسے استثناء اور شرط اور صفت اور غایت اور اول یا ثانی کہ معنی کلام معلوم ہوگا لیکن ثانی قطعاً احتمال میں اول سے اگد ہوگا یا معنی کلام مجہول ہوگا مثل مشترک اور مجمل کے ثانی بیان تفسیر ہے اور اول بیان تقریر ہے۔ ثانیاً حضرت شمس الامین نے نسخ کو بیان کے اقسام سے شمار نہیں کیا ہے۔ ان کے نزدیک نسخ حکم کے اٹھانے کے لئے ہے کسی نئے حکم کے ظاہر کرنے کے لئے نہیں ہے مگر فخر الاسلام نے نسخ کو بیان قرار دیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک نسخ حکم شرعی کی انتہائی مدت کے ظاہر کرنے کے لئے ہے اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ انہی کے تابع ہوئے ہیں اور صاحب النامی فرماتے ہیں کہ یہ نزاع حقیقتہً نزاع نہیں ہے کیونکہ جس نے نسخ کو بیان قرار دیا ہے اُس نے بیان سے ”صرف اظہار مقصود“ مراد لیا ہے تو اس بنا پر نسخ کے بیان ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اور جس نے نسخ کو بیان سے خارج قرار دیا ہے اُس نے بیان سے ”اظہار ما هو المراد من کلام معانی“ مراد لیا ہے یعنی بیان اگر اُس چیز کا اظہار ہے جو کلام سابق سے مقصود ہے تو اس بنا پر نسخ بیان نہیں ہو سکتا لکن اللہ تعالیٰ قولہ اما بیان التقریر الخ یعنی بیان تقریر وہ کلام کو ایسے الفاظ سے ہوگا کہ نا جس سے مجاز یا خصوص کا احتمال منتقل ہو جائے۔ مجاز کے احتمال کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ”واللہ اعلم“ اور ”لا یلیٰ فیہ من حیثہ“ ہے ”توجہ: اور ذکر: میرزا بر اپنے دونوں بزرگوں یعنی پڑوں کے ساتھ کرتا ہے“ دیکھئے کہ اس میں ”لا یلیٰ“ کا لفظ تیز و تار چلنے کے معنی میں مجازی طور پر استعمال ہونے کا احتمال رکھنا چاہیے برید یعنی ڈاک لے جانے والے کو مجازاً اظہار کیا جاتا ہے لیکن ”یلیل“ مجنا حیہ، کا جملہ احتمال مذکور کو ختم کر کے معنی حقیقی کی تاکید کر رہا ہے اور خصوص کے احتمال کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ”فیجئ الملائکۃ کلہم اجمعون“ ترجمہ: پس سیدہ کیا فرشتوں نے تمام کے تمام نے، اس میں ملائکہ کا لفظ جمع ہونے کے اعتبار سے اگرچہ تمام فرشتوں کو شامل تھا لیکن پھر بھی چند خاص فرشتے مراد ہونے کا احتمال تھا مگر کلہم اجمعون کے ذریعہ احتمال خصوص کو دور کر کے عموم کے مفہوم کی تاکید ہوئی قول فیصہ موصولاً و مفصولاً الخ یعنی بیان کی یہ قسم ہے۔ کلام کے محققین کی تقریر یعنی اس کو پختہ کرتی ہے (اور اسی دہرے اس کا نام بیان تقریر رکھا گیا ہے) قویہ بالاتفاق موصولاً و مفصولاً دونوں طرح صحیح ہوگی اور اسی طرح بیان تفسیر ہمارے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بالاتفاق موصولاً و مفصولاً دونوں طرح درست ہے ہاں اکثر معتزلہ اور حنابلہ اور بعض شافعیہ اس میں اختلاف ہے اور بیان تفسیر اور وہ مجمل اور مشترک (اسی طرح خفی اور مشکک) کے مفہوم و مصداق کا بیان ہے مجمل کی

مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ”و اقيموا الصلوة واتوا الزکوة“ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، چنانچہ یہ مجمل تھا پس اس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بیان لاحق ہوا اس حیثیت سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے ارکان اور زکوٰۃ کی مقدار اور نصاب اور شرائط کا بیان فرمادیا اور مشترک کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک ہے ”ثَلَاثَةٌ قَسْرٌ وَجَعٌ“ اس میں لفظ قسْر و جَع۔ طرہ اور حیض دونوں میں مشترک ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قول ”طلاق الا مہر ثلثان وعدتھا حیضتان“ سے اس کا مصداق بیان فرمادیا کیونکہ جب نونہی کی عدت دو حیض ہے تو یہ صریح طور پر دلالت کرتا ہے کہ آزاد عورت کی عدت بھی تین حیض ہے تین طہر نہیں تنقیہ ہمارے نزدیک بیان تفسیر کا کلام سے موصول و مفصول دونوں طرح ہونا درست ہے ہاں بیان تفسیر کی تاخیر وقت حاجت سے جائز نہیں ہے البتہ بعض مشکلیں کے نزدیک قبل اور مشترک کا بیان کلام سے موصول ہونے کی صورت ہی میں صحیح ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ خطاب کا مفصول، ایجاب العمل ہے اور عمل کرنا کلام کے معنی سمجھنے پر موقوف ہے اور بیان کے بغیر معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے پس اگر بیان کی تاخیر جائز ہو تو تکلیف بالمحال لازم آئے گی اور یہ جائز نہیں ہے۔ ہم ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ خطاب کا مفاد محض ایجاب العمل نہیں ہے بلکہ اس کا قوری مفاد یہ ہے کہ مکلف اس کے حق ہونے کا اعتقاد رکھے اور عمل کے لئے بیان کا انتظار کرے ولا یأْس فیہ کیونکہ بیان کی تاخیر وقت حاجت سے درست نہیں لیکن خطاب سے بیان کا مؤخر ہونا بالکل درست ہے ہمارے عندیہ کی تائید اس آیت مبارکہ سے بھی ہوتی ہے ”فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعْ لَهُ“ کیونکہ ”ستم“ تراخی کے لئے آتا ہے جو اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ مطلق البیان کا خطاب سے مؤخر ہونا جائز ہے لیکن ہم نے بیان تغیر کو اس حکم سے خاص کر لیا ہے اور اس کی وجہ النشأۃ تعالیٰ آگے آجائے گی لہذا تقریر اور بیان تفسیر کا حکم علی حال باقی رہا یعنی ان دونوں کا موصول و مفصول دونوں طرح ہونا درست ہے۔

فَمَا بَيَانُ التَّغْيِيرِ نَحْوُ التَّغْلِيْقِ وَالْإِسْتِثْنَاءِ فَإِنَّمَا يَصَحُّ بِشَرْطِ الْوَصْلِ فَخْتَلَفَ فِي خُصُوصِ الْعُمُومِ فَعِنْدَنَا لَا يَقَعُ مُتَرَاخِيًا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَجُوزُ فِيهِ التَّرَاخِي وَهَذَا ابْنَاءُ عَلَى أَنَّ الْعُمُومَ مِثْلُ الْخُصُوصِ عِنْدَنَا فِي إِيْجَابِ الْحُكْمِ قَطْعًا وَبَعْدَ الْخُصُوصِ لَا يَبْقَى الْقَطْعُ فَكَانَ تَغْيِيرًا مِنْ الْقَطْعِ إِلَى الْإِحْتِمَالِ فَتَقْيِدُ

بَشْرَطِ الْوَصْلِ

ترجمہ۔ اور بیانِ تغیر جیسے کلام کو شرط کے ساتھ معلق کرنا اور اس میں استثناء کا لانا پس وہ صرف اسی صورت میں صحیح ہے جب کہ وہ کلام سابق سے موصول ہو۔ اور اس میں اختلاف ہے کہ عام کی تخصیص مترافی ہو سکتی ہے یا نہیں پس ہمارے نزدیک وہ مترافی نہیں ہو سکتی اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اُس میں ترافی جائز ہے اور یہ اختلاف اس بات پر مبنی ہے کہ ہمارے نزدیک عام بھی خاص کی طرح اثباتِ حکم میں قطعی ہے اور تخصیص کے بعد قطعی نہیں رہتا ہے تو ہو جائے گی تخصیص، بیانِ تغیر قطعیت سے قطعیت کی طرف پس تخصیص بھی موصول ہونے کی شرط سے مقید ہوگی۔

تقریر و تشریح قولہ فاما بیان التَّغْيِيرِ الخ بیانِ تغیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذکر سے حکم کے کلام کا معنی ظاہر ہو

تغیر ہو جائے جیسے کلام کو شرط سے معلق کرنا یا اس میں استثناء کا لانا ہے۔ تعلیق بالشرط کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے:

”انت طالق ان دخلت الدار“ اس میں اس کا قول ”ان دخلت الدار“ جو کہ شرط ہے یہ ماقبل کے معنی ظاہر یعنی تنجیز کے لئے تعلیق

کی طرف تغیر ہے کیونکہ طلاق فوری طور پر نافذ ہونے کے بجائے دخولِ دار والی شرط کے ساتھ معلق ہو گئی اس لئے کہ وہ اگر داران دخلت الدار

نہ کہتا تو فی الحال طلاق واقع ہو جاتی اور جب اس نے اس شرط کو ”انت طالق“ کے فوراً بعد ذکر کر دیا تو طلاق شرط مذکور پر معلق ہو گئی اور اگر

شرط کلام سے مقدم ہو تو وہ حنفیہ کے نزدیک بیانِ تغیر نہیں ہے۔ اور استثناء کی مثال جیسے کوئی شخص کہے ”لہ علی الف الامانة“

تو بیانِ استثناء سے متکلم کے ذمہ سہ روپے واجب ہونے کے حکم کو متغیر کر دیا اگر وہ ”الامانة“ نہ کہتا تو پورا ہزار روپہ اس پر واجب

ہوتا۔ اور بیانِ تغیر فقط اسی صورت میں صحیح ہوتا ہے جب کہ وہ کلام سابق سے موصولاً مذکور ہو۔ کیونکہ شرط اور استثناء غیر مستقل کلام ہیں

جو کہ ماقبل کے بغیر بذات خود معنی کا فائدہ نہیں دیتے ہیں اس لئے ان کا ماقبل سے موصول ہونا ضروری ہے۔ اور اس کی دوسری

دلیل یہ ہے کہ حضور پُر نور شافع یوم الشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ”ردی الترمذی عن ابی ہریرۃ (رضی

اللہ تعالیٰ عنہ) عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال من حلف علی یمین فسی ای غیرہا خیرا منہا فلیکفر

عن یمینہ ویفعل“ ترجمہ: امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو شخص کسی

معاملہ میں قسم کھائے پھر اس کے خلاف کو بہتر دیکھے تو وہ اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور جو بہتر ہے اس کو کر لے۔ وہ قسم کھانے سے کہتا ہے کہ حضور

پُر نور شافعی یوم النور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حالف کے لئے قسم سے چٹکا دارا حاصل کرنے کے لئے تکفیر کو متعین فرمایا اگر
استثنا بطور انفصال کے صحیح ہوتا تو اس کا بھی قسم سے چٹکا دارا حاصل کرنے کی حیثیت سے یوں ذکر فرماتے "خلیستون ویفعل
ما هو خیر منہا" یعنی شخص مذکور جب قسم کے خلاف کرنے کا ارادہ کرتا تو اس وقت "ان شاء اللہ تعالیٰ" کہہ کر اپنی قسم کو
باطل کر دے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا مخلص عین ہونے کی حیثیت سے ذکر نہیں فرمایا یا باوجودیکہ تعین استثنا
تخلیص حالف کے لئے اولی تھا کیونکہ یہ اسل ہے۔ اور دعویٰ مذکور پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر بیان تغیر بطور انفصال کے درست
ہو تو یہ عقود یعنی بد و شر اور طلاق و عتاق کے ابطال کی طرف مؤدوی ہو گا کمالاً یعنی یہ تو جہور کے مذہب کا بیان تھا اور حضرت ابن
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مذہب جس کو سعید بن منصور اور ابن جریر اور ابن منذر اور طبرانی اور ان کے غیر نے نقل کیا
ہے یہ ہے کہ استثنا ان شاء اللہ تعالیٰ کے ساتھ مفصولاً بھی صحیح ہے اگرچہ ایک سال کے بعد ہی ہو پھر آپ نے پڑھا "واذکو
ربک اذا نسیت" اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے "ولا غزون قریشا" کہ میں قریش کے ساتھ
مزدور جہاد کروں گا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سال کے بعد فرمایا "ان شاء اللہ تعالیٰ" اور حضرت الشیخ الحافظ
احمد المعروف بہ لاجون رحمہ اللہ تعالیٰ نور الانوار میں فرماتے ہیں "وهذا النقل غیو صحیح عندنا" یعنی ہمارے نزدیک حلیہ
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے۔

قولہ واختلاف فی خصوص الیوم الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس امر میں اختلاف واقع ہوا
ہے کہ عام کی تخصیص تراخی ہو سکتی ہے یا نہیں ہمارے نزدیک یعنی الشیخ ابی الحسن الکرخی وعامة المتأخرین من اصحابنا
بعض اصحاب الشافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک عام کی تخصیص تراخی کے ساتھ نہیں ہو سکتی اور اکثر اصحاب الشافعی والاشعری
وعامة المفسرین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں تراخی جائز ہے۔ اور یہ اختلاف عام کی پہلی تخصیص کے بارے میں ہے۔ البتہ
جب عام کی ایک مرتبہ کلام موصول سے تخصیص ہو جائے تو دوبارہ تراخی کے ساتھ تخصیص بالاتفاق جائز ہے کیونکہ عام ثانی
تخصیص سے پہلے ظنی ہے جیسا کہ اس تخصیص کے بعد ظنی ہو گا لہذا اس کی تخصیص بیان تعمیر نہیں ہو گا بلکہ وہ بیان تقریر ہو گی۔
اور اختلاف مذکور اس امر پر مبنی ہے کہ ہمارے نزدیک عموم خصوص کی طرح اثبات حکم میں قطعی ہے اور تخصیص کے بعد قطعی نہیں
رہتا ہے بلکہ ظنی ہو جاتا ہے تو ہمارے نزدیک یہ تخصیص بیان تعمیر ہو جائے گی کیونکہ تخصیص عام کو قطعییت سے ظنیت کی طرف تعمیر
کر دیتی ہے۔ پس تخصیص بھی موصول ہونے کی شرط سے مقید ہو گی۔ اور اکثر اصحاب شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک عام تخصیص

سے پہلے بھی قطعی ہوتا ہے اور تخصیص کے بعد بھی قطعی ہوتا ہے تو ان کے نزدیک تخصیص بیان تقریر ہے لہذا تخصیص بھی بیان تقریر کی طرح موصولاً اور مفصولاً دونوں طرح جائز ہوگی۔

وَعَلَىٰ هَذَا قَالَ عَلَمًا وَنَافِعِينَ أَوْصَىٰ بِخَاتِمِهِ لَا نَسَانٍ وَبِالْفَضْلِ
مِنْهُ لِأَخَرِ مَوْصُولًا إِنَّ الثَّانِي يَكُونُ خُصُوصًا لِلأَوَّلِ وَيَكُونُ انْفَصَالًا
لِلثَّانِي وَإِنْ فَصَلَ لَمْ يَكُنْ خُصُوصًا لِلأَوَّلِ بَلْ صَارَ مُعَارِضًا فَيَكُونُ
الْفَضْلُ بَيْنَهُمَا

ترجمہ۔ اور اسی بناء پر (کہ ہمارے نزدیک تخصیص میں اتصال شرط ہے) ہمارے علماء رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے فرمایا ہے کہ جس نے وصیت کی کہ میری انگوٹھی فلاں شخص کو دے دیں اور اس کے متصل کہہ دیا کہ اس انگوٹھی کا نگینہ فلاں دوسرے شخص کو دے دیں تو ایسا ثنائی (یعنی نگینہ کی وصیت) ایسا اول (یعنی انگوٹھی کی وصیت) کے لئے تخصیص ہوگی (اور حلقہ موصی لہ اول کے لئے ہوگا) اور نگینہ موصی لہ ثانی کے لئے ہوگا اور موصی اگر ایسا ثنائی (یعنی نگینہ کی وصیت) مفصولاً کرے تو وصیت ثانیہ (یعنی حلقہ اور نصف نگینہ اول موصی لہ کے لئے تخصیص نہیں ہوگی بلکہ ایسا ثنائی معارض ہوگا اور صرف نگینہ دونوں موصی لہ میں مشترک ہوگا) یعنی حلقہ اور نصف نگینہ اول موصی لہ کے لئے ہوگا اور نصف نگینہ دوسرے موصی لہ کے لئے ہوگا۔

وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ عَمَلِ الْأَسْتِثْنَاءِ أَيضًا قَالَ أَصْحَابُنَا الْأَسْتِثْنَاءُ
يَمْنَعُ التَّكْلِمَ بِحُكْمِهِ بِقَدَرِ الْمُسْتَثْنَىٰ فَيَكُونُ تَكْلِمًا بِالْبَاقِي بَعْدَهُ وَقَالَ
الشَّافِعِيُّ الْأَسْتِثْنَاءُ يَمْنَعُ الْحُكْمَ بِطَرِيقِ الْمُعَارِضَةِ بِمَنْزِلَةِ دَلِيلِ الْخُصُوصِ
كَمَا اخْتَلَفُوا فِي التَّغْلِيْقِ بِالْشَّرْطِ عَلَىٰ مَا سَبَقَ فَصَارَ عِنْدَنَا تَقْدِيرُ قَوْلِهِ

لِفَلَانٍ عَلَى الْفِ دَرْهِمِ الْاِمَانَةِ لَهُ عَلَى تَسْعِمَانَةِ وَعِنْدَ الْاِمَانَةِ فَاِنَّهَا
لَيْسَتْ عَلَى

ترجمہ۔ اور ائمہ کرام نے استثناء کے عمل کی کیفیت میں بھی اختلاف کیا ہے ہمارے اصحاب نے فرمایا ہے کہ استثناء
والتکلم بقدر المستثنیٰ مع حکم، کو روک دیتا ہے (گویا کہ اس نے مستثنیٰ کی مقدار کے ساتھ بالکل کلام ہی نہیں کیا ہے)
پس استثناء کے بعد جو باقی رہ گیا ہے اسی قدر کے ساتھ تکلم شمار ہوگا اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ استثناء
صرف حکم کو روکتا ہے بطریق معارضہ کے بمنزلہ دلیل خصوص کے، جیسا کہ ائمہ کرام نے در تعلیق بالشرط، میں اختلاف کیا ہے جس کا
بیان ماقبل گذر چکا ہے، تو ہمارے نزدیک متکلم کے قول ”لِفَلَانٍ عَلَى الْفِ دَرْهِمِ الْاِمَانَةِ“ کی تفسیر یہ ہوگئی ”لہ علی“
تسعمائتہ (پس گویا کہ متکلم نے ابتداء ہی یہ کہا ”لہ علی تسعمائتہ“ اور لزوم مائتہ کے حق میں الف کے ساتھ تکلم ہی نہیں کیا ہے)
اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک متکلم کے قول مذکور کی تفسیر یہ ہوگئی ”الامانۃ فانہا لیست علی“

تقریر و تشریح قولہ: واختلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ عَمَلِ الْاِسْتِثْنَاءِ الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
ائمہ کرام نے استثناء کے عمل کی کیفیت میں بھی اختلاف کیا ہے جیسا کہ عام کی تخصیص کے بارے اختلاف کیا تھا۔ ہمارے اصحاب
کے نزدیک استثناء ”مستثنیٰ کی مقدار مع اس کے حکم کے“ ساتھ تکلم کو روک دیتا ہے گویا کہ اُس نے مستثنیٰ کی مقدار کے ساتھ
بالکل کلام ہی نہیں کیا ہے اور نہ اس کا کوئی حکم ہے تو استثناء کے بعد جو باقی رہ گیا ہے اسی قدر کے ساتھ تکلم شمار ہوگا۔ اور حضرت
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استثناء بطریق معارضہ کے صرف حکم کو روکتا ہے کہ مستثنیٰ کا تکلم تو ہوتا ہے لیکن معارضہ
کی وجہ سے اس کا حکم ساقط ہوتا ہے یعنی متکلم نے اولاً کلام سابق میں مستثنیٰ پر حکم لگایا پھر اس کے معارضہ حکم کے ذریعہ اس کو نکال
دیا۔ تو ہمارے نزدیک متکلم کے قول ”لِفَلَانٍ عَلَى الْفِ دَرْهِمِ الْاِمَانَةِ“ کی تفسیر یہ ہوگی ”لہ علی تسعمائتہ“ تو گویا متکلم نے ابتداء
ہی یہ کہا ”لہ علی تسعمائتہ“ اور لزوم مائتہ کے حق میں الف کے ساتھ تکلم ہی نہیں کیا ہے اور نہ کوئی حکم لگایا ہے جس طرح تعلیق بالشرط میں
جب تک شرط نہ پائی جائے گی شمار کیا ہے کہ گویا جزاء کا تلفظ ہی نہیں کیا ہے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک متکلم کے قول مذکور کی
تفسیر یہ ہوگی ”لِفَلَانٍ عَلَى الْفِ دَرْهِمِ الْاِمَانَةِ فَاِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى“ کیونکہ کلام سابق اس مائتہ کو بھی واجب کرتا ہے اور استثناء

اس کی نفی کر رہا ہے اب دونوں حکم (۱) وجوب مائتہ (۲) عدم وجوب مائتہ میں تعارض پیدا ہوا اس لئے دفع تعارض کے لئے دونوں ساقط ہو گئے یعنی مائتہ کا حکم دفع تعارض کے پیش نظر مراد سے خارج رہے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے استثناء کو دلیل مخصوص پر قیاس کیا ہے کما مشربیانہ

وَعَلَىٰ هَذَا اِغْتَبَرَ صَدْرُ الْكَلَامِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَتَّبِعُوا الطَّعَامَ
بِالطَّعَامِ اِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَامًّا فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ لَا اِلَّا سِتْنَاءً عَارِضَةً
فِي الْمَكِيلِ خَاصَّةً فَبَقِيَ عَامًّا فِيمَا وَسَّاءَهُ وَقُلْنَا هَذَا اِسْتِنَاءٌ حَالٍ
فَيَكُونُ الصَّدْرُ عَامًّا فِي الْاَحْوَالِ وَذَلِكَ لَا يَصْلَحُ اِلَّا فِي الْمَقْدَرِ

ترجمہ۔ اور اسی بنا پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں "لا تتبعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء" کہ کھانے کی اشیاء کو کھانے کی اشیاء کے بدلے فروخت نہ کرو مگر برابر، برابر، شروع کلام کو قلیل اور کثیر میں عام اعتبار کیا ہے کیونکہ استثناء، شروع کلام مکمل میں خاصۃ معارض ہے پس شروع کلام مکمل کے ماسوا میں عام باقی رہا اور ہم کہتے ہیں کہ یہ استثناء، حال مقتدر سے ہے پس شروع کلام، احوال ثلاثہ میں عام ہو گا اور "عموم الصدور فی الاحوال" صرف مکمل چیز میں ہی ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

تقریر و تشریح قولہ و علیٰ ہذا الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب استثناء کے عمل کی کیفیت کا بیان کیا تو اب دونوں مذہبوں پر مثال اور فرقہ اختلاف ذکر کرتے ہیں، کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب اصل، "عمل بالمعارضہ" ہے تو آپ نے اس اصل کی بنا پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد "لا تتبعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء" میں صدر کلام یعنی "لا تتبعوا الطعام بالطعام" کو قلیل (یعنی وہ جو مکمل کے تحت داخل نہ ہو جیسے ایک مٹھی دو مٹھی طعام) اور کثیر (یعنی وہ جو مکمل کے تحت داخل ہو) میں عام اعتبار کیا ہے جس کے پیش نظر آپ کے نزدیک معنی کلام اور

تقدیر کلام یہ ہوگی "لا تبیعوا الطعام بالطعام الا طعاما مساویا بالطعام فان لکم ان تبیعوا ما کما طعام کو طعام کے بدلے فروخت نہ کرو مگر طعام کو جو طعام آخر کے مساوی ہو کیونکہ مساوی متکی صورت میں تمہارے لئے خرید و فروخت جائز ہے تو آپ نے مستثنیٰ میں تاویل کی ہے اور طعام کو مقدار کیا ہے تاکہ مستثنیٰ امثله اور مستثنیٰ ایک ہی جنس سے ہو جائیں جیسا کہ وہ استثناء میں اصل ہے تو تقدیر مذکور پر صدر کلام (یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد "لا تبیعوا الطعام بالطعام الا طعاما مساویا") اور کثیر میں عام ہوگا کیونکہ الطعام اسم جنس ہے اور اس پر الف لام جنسی داخل ہوا ہے تو یہ طعام کے جمیع افراد کو شامل ہوگا تو اس کے تمام افراد میں بیع کی حرمت ثابت ہوگی خواہ یہ طعام قلیل میں ہو یا طعام کثیر میں خواہ بیع مساوات کی صورت میں ہو یا عدم مساوات کی صورت میں اور جب اس سے طعام مساوی کی طعام مساوی سے بیع کو مستثنیٰ کر لیا تو حرمت بیع کا حکم صرف مساوات کی صورت میں بطریق معارضہ کے معنی ہوگا۔ اور مساوات ایسا وصف ہے جو بالاتفاق اس چیز کو عارض ہوتا ہے جو کھل اور وزن کے تحت داخل ہو تو اس بنا پر طعام قلیل، مساوات کے ساتھ متصف نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ کھل اور وزن کے تحت داخل نہیں ہے اور جب طعام قلیل مساوات کے ساتھ متصف نہیں ہے تو یہ مستثنیٰ کے تحت داخل نہیں ہوگا لہذا طعام قلیل کی بیع کا حرام ہونا باقی رہے گا جس طرح سے بھی ہو پس ایک مثلی گندم کی بیع ایک مثلی گندم کے ساتھ یا دو مثلی گندم کے ساتھ حرام ہوگی بقولہ علیہ السلام۔ "لا تبیعوا الطعام الخ" اور ہم احتاف اپنے اصل اور قاعدہ کی بناء پر کہتے ہیں کہ یہ استثناء حال مقدّر سے ہے کیونکہ ہمارے نزدیک استثناء میں اصل تقکم بالباقی ہے اور یہ اسقاط مستثنیٰ کے بعد مقصور ہوتا ہے اور اس کا تحقق صرف مستثنیٰ امثله اور مستثنیٰ کی ایک جنس ہونے کی صورت میں ہو سکتا ہے پس اگر مستثنیٰ امثله طعام کو قرار دیا جائے تو مستثنیٰ امثله اور مستثنیٰ (کہ وہ مساوات ہے) کے درمیان مجاہزت حاصل نہیں ہوتی ہے کیونکہ مساوات عرض ہے اور طعام عین ہے اور عرض اور عین میں مجاہزت نہیں ہے تو ضروری ہوگا کہ مستثنیٰ امثله طعام کے علاوہ کوئی اور ہو اور وہ حال ہے پس تقدیر کلام یہ ہوگی "لا تبیعوا الطعام بالطعام الا في حال من الاحوال الثلاثة" المقاضلة والمجازفة والمساواة الا في حال المساواة" تو صدر کلام، احوال ثلاثہ میں عام ہوگا نہ کہ قلیل اور کثیر میں کیا قلتم اور صدر کلام کا احوال ثلاثہ میں عموم صرف کیلی چیزوں میں ہی ہو سکتا ہے اور یہ اس لئے کہ مساوات سے مراد مساوات فی اکلیل ہے اس لئے کہ "المستوی فی الطعام" بالاجماع صرف کھل ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد "کیلا بکیلا" بھی اس پر دلیل ہے اسی طرح عرف بھی دلیل ہے کیونکہ عرف میں طعام کھل سے ہی فروخت کیا جاتا ہے اور طعام قلیل کے لئے عرف میں کوئی پیمانہ نہیں ہے اور "المفاضلة" اور "المجازفة" بھی کھل پر مبنی ہیں کیونکہ المفاضلة دونوں چیزوں میں سے ایک کے دوسری چیز

پریکل کے اعتبار سے رجحان اور زیادتی کو کہتے ہیں اور المجاوزۃ دونوں چیزوں کے بارے میں تساوی اور مفاضلہ کے احتمال کے ہوتے ہوئے مفاضلہ اور تساوی کے عدم علم کو کہتے ہیں۔ اور قلیل طعام، مکمل نہیں ہے لہذا صدر کلام اس کو نشانہ بھی نہیں ہوگا یعنی قلیل طعام، مستثنیٰ منہ کے تحت داخل ہی نہیں ہے بلکہ اس سے خارج ہے لہذا ایک ٹھنی گندم کی بیج دو ٹھنی گندم کے ساتھ یا ایک ٹھنی گندم کی بیج ایک ٹھنی گندم کے ساتھ حرام نہیں ہوگی تو حدیث مذکور کے ساتھ طعام قلیل کی حرمت سے پورا استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

وَاحْتِجَّ أَصْحَابُنَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا
فَالْخَمْسِينَ تَعَرَّضَ لِلْعَدَدِ الْمَثْبُوتِ بِالْأَلْفِ لِأَنَّ الْحُكْمَ مَعَ بَقَاءِ الْعَدَدِ لِأَنَّ
الْأَلْفَ مَتَى بَقِيَتْ أَلْفًا تَصْلُحُ اسْمًا لِأَمَّا دُونُهَا بِخِلَافِ الْعَامِ كَأَسْمِ الْمُشْرِكِينَ
إِذَا خَصَّ مِنْهُ نَوْعٌ كَانَ الْأِسْمُ وَاقِعًا عَلَى الْبَاقِي بِإِلَّا خَلِيلٍ

ترجمہ اور ہمارے اصحاب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد ”فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما“ کے ساتھ احتجاج کیا ہے پس ”خمسین“ اس عدد کے (ثبوت اور اسم کے تحت دخول) کے لئے مانع ہے جو الف کے ساتھ ثابت ہوتا ہے (اور) وہ عدد کے حکم کے لئے مع بقا عدد کے مانع نہیں ہے کیونکہ الف جب الف ہونے کی صورت میں باقی ہے تو یہ الف سے کم عدد کے اسم ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے بخلاف عام کے جیسے اسم المشرکین کہ جب اس سے ایک نوع کو خاص کر لیا جائے تو باقی پر یہ اسم بلا قائل واقع ہوتا ہے۔

تقریر و تشریح قولہ واحتم اصحابنا الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے اپنے مختار پر ”اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے و اذنا اولسلنا فوجا الى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما“ ترجمہ: ”اور بے شک ہم نے فوج کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں پچاس سال کم ہزار برس رہا،“

وجہ تمسک یہ ہے کہ استدناد میں تکریم بالباقی ہوتا ہے تکریم بالمجموع نہیں ہوتا کیونکہ اگر استدناد میں تکریم بالباقی نہ ہو بلکہ تکریم بالمجموع ہو
پھر مستثنیٰ کو بطریق معارضہ کے نکال لیا جائے تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ خبر دی کہ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ السلام اپنی
قوم میں پورے ہزار سال ٹھہرے پھر اس سے استدناد کے ساتھ بطریق معارضہ کے پچاس سال کی نفی کر دی تو اس بنا پر "قلبت
فیہم الف سنۃ" کا ذب ٹھہرتا ہے اور یہ باطل ہے لہذا استدناد میں اس عدد کے لئے جو الف سے ثابت ہوتا ہے ثبوت
اور الف کے اتم کے تحت دخول سے مانع ہے لہذا اس کے ساتھ وہی ثابت ہوگا جو استدناد کے بعد باقی رہتا ہے گویا کہ متکلم
نے اس عدد کے ساتھ تکریم ہی نہیں کیا جو الف کے ساتھ ثابت ہوتا ہے بلکہ متکلم نے اسی عدد کا تکریم کیا ہے جو استدناد کے بعد
باقی رہتا ہے گویا کہ یوں کہا "قلبت فیہم تسعمائۃ وخمسون سنۃ" کہ نوح اپنی قوم میں نو سو پچاس سال ٹھہرے اور
یوں نہیں کہ استدناد اس عدد کے لئے مانع ہے جو الف کے ساتھ ثابت ہوتا ہے مع بقا عدد یعنی یوں نہیں کہ قول مذکور میں
"الاخمسین عاما" الف کے حکم کے لئے معارض ہو در انحالیکہ الف اپنی اصل پر ہی برقرار ہے اور وہ الف کے حکم کو بقدر خمیس
بطریق معارضہ کے روک دے جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے کیونکہ الف جب تک الف ہو کر کے باقی
ہے یہ الف سے کم کے لئے اسم یعنی کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے یعنی استدناد کے بعد الف کا الف سے کم پر ذکر وہ نو سو پچاس
ہیں حقیقۃً اطلاق درست نہیں ہے جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ استدناد کے بعد الف کا اطلاق الف سے کم پر حقیقۃً
کرتے ہیں کیونکہ آپ کا کہنا ہے کہ استدناد کے ہوتے ہوئے عدد باقی ہے استدناد نے صرف عدد کے حکم کو روک دیا ہے اور ہمارے
نو دیک یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ اسم عدد اپنے مدلول کا علم جنس ہوتا ہے اور علم کا اطلاق اپنے مدلول کے غیر پر نہیں ہوتا ہے
لہذا چاہیے یہ کہ اسم الف کا اطلاق بھی الف سے کم (یعنی نو سو پچاس) پر نہ ہو جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کا
اطلاق کرتے ہیں۔

قولہ بخلاف العام الخ۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا رد کرتے ہیں کیونکہ آپ نے
استدناد کے مسئلہ کو عام کی تخصیص کے مسئلہ پر قیاس کیا ہے فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ عام جس سے بعض کو خاص کر لیا جائے اس کا
اطلاق باقی پر بطریق حقیقت کے ہوتا ہے اسی طرح الف کا اطلاق استدناد کے بعد باقی پر بطریق حقیقت کے ہوتا ہے تو مصنف رحمۃ اللہ
تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قیاس درست نہیں ہے کیونکہ جب "فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم" میں عام جیسے اسم
مشرکین سے ایک نوع یعنی مستأمن کو خاص کر لیا جائے تو اسم مشرکین تخصیص کے بعد باقی پر بغیر کسی غلطی کے واقع ہوتا ہے کیونکہ لفظ

المشركين عام ہے جميع مشركين کو شامل ہے توجب اس سے مستأمن وغيره کو خاص کر لیا جائے تو اسم مذکور کا باقین پر بطریق تحقیق کے اطلاق ہوتا ہے۔ فقیاسہ علی العام لا یجوز

ثُمَّ إِلَّا سِتْنَاءُ نَوْعَانِ مُتَّصِلٌ وَهُوَ الْأَصْلُ وَتَفْسِيرُهُ مَا ذَكَرْنَا وَمُنْفَصِلٌ وَهُوَ مَا لَا يَصْلُحُ اسْتِخْرَاجُهُ مِنَ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الصَّدْرَ لَا يَتَنَاوَلُهُ فَجَعَلَ مُبْتَدَأَ مَجَازًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا سَرَبَ الْعُلَمَاءِ أَيْ لَكِنَّ رَبَّ الْعُلَمَاءِ

ترجمہ۔ پھر استثناء دو قسم ہے (۱) متصل اور یہی اصل ہے اور اس کی تفسیر وہ ہے جس کو ہم ذکر کر چکے ہیں (یعنی استثناء کے بعد تکلم بالباقی) اور (۲) منفصل اور وہ یہ ہے کہ جو کلام اول سے اپنے استخراج کی صلاحیت نہ رکھے کیونکہ صدر کلام اس کو شامل ہی نہیں ہوتا ہے پس اس کو ایک علیحدہ کلام شمار کیا گیا ہے۔ اور اس پر استثناء کا اطلاق مجازاً ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا ”فإنهم عدوٌّ لِي إِلَّا سَرَبَ الْعُلَمَاءِ“ ترجمہ ”یربت جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب میرے دشمن ہیں مگر رب العلمین یعنی (گو یا آپ نے یوں فرمایا) لکن رب العلمین (فائدہ لیس بعد وِلی)

تقریر و تشریح قولہ ثم الاستثناء الخ الاستثناء یہ الثنی بمعنی الرجوع سے ماخوذ ہے مثلاً، استثناء کے ساتھ اس چیز سے رجوع کرتا ہے جس پر اس کی اول کلام دلالت کرتی ہے اور استثناء دو قسم ہے ایک استثناء متصل ہے اور یہی اصل اور حقیقت ہے اور اس کی تفسیر کی طرف ہم نے ماقبل اشارہ کیا ہے یعنی استثناء کے بعد تکلم بالباقی، اور صاحب البدیع نے اس کی یوں تعریف کی ہے ”الاستثناء اخراج بالآواخواتها“، اور اپنے قول اخراج سے استثناء منقطع سے احتراز کیا ہے کیونکہ یہ اخراج نہیں ہے کیونکہ اس میں مستثنیٰ، صدر کلام میں داخل نہیں ہوتا ہے اور اپنے قول ”خراج بالآواخواتها“ سے مثل جاد القوم و ما جاء زید سے احتراز کیا ہے کیونکہ یہاں اگرچہ اخراج ہے لیکن یہ اخراج ”الآواخواتها“ سے نہیں ہے اور

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”وہوالا اصل“ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ استثناء منقطع اصل نہیں ہے کما قیل۔
قولہ ”ومنفصل الخ استثناء منفصل وہ ہوتا ہے جو صدر کلام سے اپنے استخراج کی صلاحیت نہ رکھے جیسے ہمارا قول جہاد فی
القوم الا جہاد پس جہاد اس امر کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ یہ قوم سے خارج ہو کیونکہ صدر کلام یعنی القوم اس جگہ اس کو شامل ہی
نہیں ہے تو جب جہاد قوم میں داخل ہی نہیں تو اس کا قوم سے اخراج کس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ اخراج یہ دخول کی فرع ہے۔ اور مصنف
رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”مجازاً“ جملہ سے تمیز ہے اسی جعل المنفصل کلاماً مبتداً بطریق المجاز، وھذا الیس بمسناد
پس ادلی یہ ہے کہ تکلف کر کے یوں کہا جائے کہ ”مجازاً“ اس نسبت سے تمیز ہے جو مصنف کے قول ”ومنفصل“ سے مفہوم ہوتی ہے
یعنی مستثنیٰ مجازاً کہتے ہیں جیسا کہ یہ چھوڑ کا مذہب ہے۔

قوله قال الله تعالى فانهم عدو لى الارب العالمين اى لكن رب العالمين۔ یعنی
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قول کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو
فرمایا تھا کہ وہ بت جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ میرے دشمن ہیں مگر رب العالمین، ”توجب اللہ تبارک و تعالیٰ ان بتوں میں جن کی
وہ عبادت کرتے تھے داخل ہی نہیں تھے تو مستثنیٰ ایک نئی کلام قرار پائے گا پس مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول ”لکن
رب العالمین“ سے اس کی تقدیر کو بیان فرمایا یعنی لیکن رب العالمین میرا دشمن نہیں ہے تو یہاں الا بمعنی لیکن ہے اور یہاں
یہ بھی احتمال ہے کہ یہ مستثنیٰ متصل ہو آپ کی قوم اللہ تعالیٰ اور بتوں سب کی عبادت کرتی ہو تو آپ نے فرمایا ”فانھم اى جمیع
ما عبدتموا عدو لى الارب العالمين“ واللہ اعلم بالصواب۔

وَأَمَّا بَيَانُ الصَّرُورَةِ فَهُوَ نَوْعُ بَيَانٍ يَقَعُ بِغَيْرِ مَا وَضَعَ لَهُ وَهَذَا عَلَى الْبَعَةِ
أَوْجَهٌ مِنْهُ مَا هُوَ فِي حُكْمِ الْمَنْطُوقِ بِهِ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَوَرَّثَهُ إِبْرَاهِيمَ فَلِإِنَّ
الثَّلَاثَ صَدْرَ الْكَلَامِ أَوْجَبَ الشَّرْكَ ثُمَّ تَخَصُّصُ الْأُمِّ بِالثَّلَاثِ دَلٌّ عَلَى
أَنَّ الْآبَ يَسْتَحِقُّ الْبَاقِيَ فَصَارَ بَيَانُ الصَّدْرِ الْكَلَامَ لَا بِمَحْضِ السَّكُوتِ وَ
مِنْهُ مَا يَثْبُتُ بِدَلَالَةِ حَالِ الْمُتَكَلِّمِ مِثْلَ سَكُوتِ صَاحِبِ الشَّرْعِ عِنْدَ

أَمْرُ عَيْنِهِ عَنِ التَّغْيِيرِ يَدُلُّ عَلَى الْحَقِّيقَةِ وَفِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ إِلَى الْبَيَانِ
يَدُلُّ عَلَى الْبَيَانِ مِثْلَ سَكُوتِ الصَّحَابَةِ عَنْ تَقْوِيمِ مَنْفَعَةِ الْبَدَنِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ

ترجمہ۔ اور بیان ضرورت پس وہ ایک خاص قسم کا بیان ہے جو ایسی چیز سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اصل میں بیان کے لئے موضوع نہیں ہے (یعنی سکوت) اور اس کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ وہ بیان سکوتی حکم منطوق میں ہو جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد وورثہ ابوالاکلا فلا مہ الثلث، (اور میت کے وارث صرف اس کے والدین ہوں) تو والدہ کو ایک تہائی ملے گا، اس آیت کا صدر یعنی پہلا جملہ وورثہ ابوالاکلا، ماں باپ کی شرکت وراثت کو ثابت کرتا ہے پھر ماں کی ثلث کے ساتھ تخصیص اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ باپ باقی مال کا مستحق ہے پس تخصیص الام بالثلث سے صدر کلام کا بیان حاصل ہو گیا ہے محض سکوت سے حاصل نہیں ہوا ہے اور دوسری قسم یہ ہے کہ وہ بیان حال منکمل کی دلالت سے ثابت ہو گا جیسے صاحب شرع کا کسی معاملہ کو دیکھتے ہوئے روک ٹوک سے خاموش رہنا اس کے حق ہونے پر دلالت کرتا ہے اور اسی طرح حاجت الی البیان کے موقع پر سکوت، بیان پر دلالت کرتا ہے جیسے حاکم میں نکاح کرنے والے کی اولاد میں بدن کی منفعت کی قیمت ادا کرنے کے بارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سکوت اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ (اولاد سے حاصل ہونے والے منافع کی کوئی قیمت و ضمان نہیں ہے)

تقریر و تشریح قولہ واما بیان الضرورة الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جب بیان کی نوع ثالث ذکر وہ بیان تغیر ہے، کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب نوع رابع (یعنی بیان ضرورت) کا بیان فرماتے ہیں کہ بیان ضرورت بیان کی وہ قسم ہے جو ایسی چیز سے ثابت ہوتی ہے جو اصل میں بیان کے لئے موضوع نہیں ہے اور وہ سکوت ہے کیونکہ سکوت بیان کے لئے موضوع نہیں ہوا ہے بیان کے لئے تو نطق کی وضع ہوئی ہے اور استقراء سے اس کی چار قسمیں ہیں قسم اول یہ ہے کہ بیان سکوتی حکم منطوق میں ہو یعنی یہ بیان حاصل تو نطق کے غیر یعنی سکوت سے ہوا ہے لیکن یہ اس چیز کے حکم میں ہے جو نطق سے حاصل ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "وورثہ ابوالاکلا فلا مہ الثلث" (یعنی میت کے وارث صرف اس کے والدین ہوں) تو والدہ کو ایک تہائی ملے گا، اس کلام کا صدر یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد (وورثہ ابوالاکلا) والدین کی شرکت وراثت کو مطلقاً ثابت کرتا ہے کیونکہ ان دونوں کی طرف ان دونوں میں سے ہر ایک کے نصیب کے بیان کے بغیر ارث کا اسناد کیا گیا ہے پھر والدہ کے حصہ کی ثلث

کے ساتھ تخصیص کی ہے کہ (فلا منہ الثلث) کیونکہ اس سے والدہ کے نصیب کو بیان کر دیا ہے اور والد کے نصیب کے بیان سے سکوت کیا ہے تو یہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ والد باقی مال کا مستحق ہے کیونکہ یہاں کوئی اور تو مصرف ہے نہیں لہذا اگر باقی تمام مال والد کے لئے نہ ہو تو لازم آئے گا کہ مال کا کچھ حصہ بغیر مصرف کے رہ جائے اور والد کا نصیب مجہول باقی رہے جو کہ سبق کلام کے مخالف ہے کیونکہ کلام تو والدین کے نصیب کو بیان کرنے کے لئے لائی گئی ہے لہذا تخصیص الام بالثلث صدر کلام کے لئے بیان ہوگا تو یہ بیان من سکوت سے حاصل نہیں ہوا ہے پس گویا کہ یوں فرمایا گیا ”فلا منہ الثلث دلابیہ ما بقی“، تو نفس استحقاق صدر کلام سے حاصل ہوا اور والد کے نصیب کی مقدار کا بیان سکوت سے حاصل ہوا تو یہ بیان منطوق کے حکم میں ہے۔

قولہ **و منه ما یثبت الخ** اور بیان ضرورت کی دوسری قسم وہ بیان ہے جو اس مسئلہ کے حال کی دلالت سے ثابت ہوتا ہے جس کی شان سے یہ ہے کہ وہ کسی بھی حادثہ اور واقع کے بارے تکلم کر سکتا ہے تو جب کسی قول یا فعل کے بارے اس کا سکوت ہو تو یہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ قول مذکور یا فعل مذکور سے راضی ہے جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو دیکھا کہ وہ باہم بعض معاملات اور بیوع کر رہے ہیں جیسے مضاربت یا آپس کے مائل مشارب و ملائیس کے معاملات جن پر ہمیشگی کرتے رہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے اور ان حضرات کو انہی معاملات پر ثابت رکھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم بھی تھا اور قدرت بھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سکوت اس امر کا بیان تھا کہ امور مذکورہ معروف میں داخل اور منکر سے خارج ہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان سے ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو امر منکر پر چھوڑ دیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں ارشاد فرمایا ہے۔ ”یا مہرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر“

قولہ **وفی موضع الحاجة الخ** اور اسی طرح موضع حاجت میں مسئلہ کا سکوت، بیان پر دلالت کرتا ہے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کا ولد مفرد کے بدن کے نفع کی قیمت ادا نہ کرتے پر سکوت کرنا مفرد کا معنی ہے دھوکہ دیا گیا یہاں مفرد سے مراد وہ شخص ہے کہ جس نے ایک عورت سے ملک یمین کی بنا پر دہلی کی پھر اس نے بچہ جنا پس اس کے بعد یہ امر ظاہر ہوا کہ یہ عورت تو غیر کی لونڈی ہے یا شخص مذکور نے ایک عورت سے نکاح کی بنا پر دہلی کی، باہیں طور کہ اس عورت نے شخص مذکور کو کہا کہ میں آزاد عورت ہوں تو اس شخص نے اس عورت سے نکاح کر کے دہلی کی پھر اس عورت نے بچہ جن دیا پھر یہ امر ثابت ہو گیا کہ یہ عورت تو غیر کی مملوکہ ہے تو اس شخص کو ”المفرد“ کہتے ہیں کیونکہ اس عورت نے شخص مذکور کو دھوکہ دیا ہے پس ولد مفرد آزاد ہوگا اور شخص مفرد پر اپنے ولد کی قیمت

صاحب الامۃ کو دنیا لازم ہوگا باقی اس دلو کے بدن کے منافع جو کہ شخص مفرد کے لئے حاصل ہوئے ہیں ان کی قیمت کا صاحب
کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے یہ اس لئے کہ مروی کہ ایک لونڈی بھاگ گئی تھی اور اس کے بعد اس نے کسی شخص سے نکاح کر لیا
اور اس سے اولاد پیدا ہوئی پھر اس لونڈی کا مالک آیا اور اس واقعہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا
تو آپ نے لونڈی، مالک کو واپس دلادی اور باپ کو حکم دیا کہ اولاد کا فدیہ دے دے یعنی اولاد کی قیمت ادا کر کے اس کو اپنے
پاس رکھ لے لیکن لونڈی اور اولاد سے جو منافع اس نے حاصل کئے تھے ان کی کوئی قیمت آپ نے نہیں دلائی۔ آپ نے دوسرے
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی موجودگی میں اس سے بالکل سکوت فرمایا تو اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کا سکوت
اس امر کے بیان پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ راضی ہیں کہ دھوکہ میں نکاح کرنے والے کی اولاد کے بدن سے حاصل
شدہ منافع کی کوئی قیمت و ضمان نہیں ہے۔ وقد روى هذه القصة رزين عن مالك وذكى مالك في
موطاة هذا القصة مع حذف بعض الاشياء۔

وَمِنْهُ مَا يَثْبُتُ ضَرُورَةً دَفْعِ الْغُرُورِ مِثْلَ سَكُوتِ الشَّفِيعِ وَسَكُوتِ الْمُؤَلَّى
حِينَ يَرَى عَبْدًا يَبِيعُ وَيَشْتَرِي وَمِنْهُ مَا يَثْبُتُ بِضَرُورَةٍ كَثَرَةِ الْكَلَامِ
مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ بِنَارِ حِمْيَرَ فِيمَنْ قَالَ لَهُ عَلَى مِائَةٍ وَدِرْهَمًا مِائَةٌ وَقَفِيزٌ
حِنْطَةٍ إِنَّ الْعُطْفَ جُعِلَ بَيَانًا لِلْمِائَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي
بَيَانِ الْمِائَةِ كَمَا إِذَا قَالَ لَهُ عَلَى مِائَةٍ وَتَوَبَّ قُلْنَا إِنَّ حَذْفَ الْمُعْطُوفِ
عَلَيْهِ مُتَعَارَفٌ ضَرُورَةً كَثَرَةِ الْعَدَدِ وَطُولِ الْكَلَامِ وَذَلِكَ فِيمَا يَثْبُتُ وَجُوبُهُ
فِي الدِّمَةِ فِي عَامَةِ الْمُعَامَلَاتِ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ دُونَ الثِّبَابِ فَإِنَّهَا
لَا يَثْبُتُ فِي الدِّمَةِ إِلَّا بِطَرِيقٍ خَاصٍّ وَهُوَ السَّلَامُ

ترجمہ۔ اور بیان ضرورت کی تیسری قسم وہ ہے جو درغور یعنی لوگوں کو حرام سے بچانے کی ضرورت سے ثابت ہوتا ہے جیسے شیعہ کایح کے علم کے بعد طلب شفعہ سے سکوت اور جیسے مولیٰ کا غلام کو بیع و شرا کہتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہنا اور بیان ضرورت کی چوتھی قسم وہ ہے جو کثرت کلام کی ضرورت سے ثابت ہو جیسے ہمارے علماء کا قول اُس شخص کے بارے جس نے کہا "لہ علی مائتہ و دہم" یا اُس نے کہا "لہ علی مائتہ و قفیز حنطیہ" کہ درہم اور قفیز حنطیہ کا عطف مائتہ کا بیان ہے اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں مائتہ کے بیان میں قائل کا قول ہی معتبر ہوگا جیسا کہ اس کے قول "لہ علی مائتہ و قفیز" میں بالاتفاق مائتہ کے بیان میں اس قائل کا قول ہی معتبر ہوتا ہے، ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ (باب عدد میں) معطوف علیہ کا حذف کثرت استعمال عدد اور طول کلام کی ضرورت سے متعارف ہے اور حذف مذکور اُن اشیاء میں ہوگا جو کہ زیادہ تر معاملات کے اندر لوگوں کے ذہن میں ثابت ہوتی ہیں جیسے کھلی اور وزنی چیزیں سوائے ثیاب کے کیونکہ یکسی کے ذہن میں ثابت نہیں ہوتے ہیں مگر خاص طریق سے اور وہ یہی سلم ہے۔

تقریر و تشریح قدومند مایثبت ضرورت دفع الغرور الخ بیان ضرورت کی تیسری قسم وہ بیان ہے جو لوگوں کو دھوکہ سے بچانے کی ضرورت سے ثابت ہوتا ہے کیونکہ یعنی دھوکہ دینا شرعاً حرام ہے جیسے شیعہ کایح کے علم ہونے کے بعد طلب شفعہ سے سکوت اس امر کا بیان ہوتا ہے کہ شیعہ نے شفعہ کو ترک کر دیا ہے کیونکہ اگر اس کے سکوت کو ترک شفعہ کا بیان نہ بنایا جائے تو مشتری کا بھی نقصان ہوتا ہے اور بائع کا بھی مشتری کا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ وہ شیعہ کے خوف سے زمین کی اصلاح کر سکتا اور نہ اس میں مکان بنا سکتا کہ شاید یہ زمین داپس کر فی پڑے اور بائع کا نقصان یہ ہوگا کہ شیعہ کے خوف سے کوئی شخص اس سے اس زمین کو نہ خریدے تاکہ ہو سکتا ہے کہ شیعہ شفعہ کر کے مجھ سے یہ داپس لے لے تو اس طرح بائع کی زمین کو خریدنے کے لئے ہرگز تیار نہ ہوگا جس سے بائع کا نقصان ہوتا ہے۔

اور اسی طرح مولیٰ کا اپنے غلام کو بیع و شرا کہتے ہوئے دیکھ کر خاموش نہ رہنا کیونکہ یہ خاموشی ہمارے نزدیک مولیٰ کی طرف سے تجارت کی اجازت سمجھی جائے گی کیونکہ عبد مذکور کو اگر ماذون فی التجارۃ نہ سمجھا جائے تو اس کے ساتھ کاروبار کرنے والے لوگ دھوکہ سے نقصان میں پڑ جائیں گے اور لوگوں کو دھوکہ سے بچانا واجب ہے اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مولیٰ کے سکوت سے عبد مذکور ماذون نہیں ہوگا کیونکہ اس کے سکوت میں جیسے اس امر کا احتمال ہے کہ اس کے کاروبار تجارت پر

مولیٰ راضی ہے اسی طرح اس امر کا بھی احتمال ہے کہ شدت غیظ و غضب سے مولیٰ خاموش رہا ہو اور جب احتمال اچھائے
تو حجت ختم ہو جاتی ہے اور ہم ان کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ سکوت مولیٰ امر مذکور کا قتل ہے لیکن عرف میں لوگوں کے دین
عادت جاریہ کے لئے جانب بضا کی ترجیح غالب ہوتی ہے۔

قوله ومنه ما يثبت بضرورة كثرة الكلام الخ بیان ضرورت کی جو قطعی قسم وہ بیان ہے جو کثرت کلام یعنی
کثرت استعمال کلام اور کثرت عبادت کلام کی ضرورت سے ثابت ہوتا ہے یعنی منظم یہ سمجھتا ہے کہ اگر پوری کلام کو ذکر کروں تو کلام
طویل ہو جائے گی تو وہ خاموش ہو جاتا ہے اور اس کی یہ خاموشی مراد یہ دلالت کرتی ہے اور اس کے لئے یہ بیان ہوتا ہے مثلاً ایک
شخص یوں کہے ”لہ علی مائتہ و درہم“ (میرے ذمہ فلاں کا ایک سوا اور ایک درہم ہے) یا یوں کہے ”لہ علی مائتہ و قفیز
حنطہ“ (میرے ذمہ فلاں کی ایک سوا اور ایک بوری گندم کی ہے) ان دو مثالوں میں ”درہم“ اور ”قفیز حنطہ“ کا عطف اس
امر کا قرینہ ہے کہ مائتہ سے درہم اور گندم کی بوریاں ہی مراد ہیں گویا اس نے یوں کہا ”لہ علی مائتہ درہم و درہم“ اور لہ
علی مائتہ قفیز حنطہ و قفیز حنطہ تو درہم اول اور قفیز حنطہ اول کو طوالت کلام سے بچنے کے لئے حذف کر دیا یا اس وجہ سے
کہ ایسی ترکیب کی کثرت استعمال کی بنیاد پر باوجود حذف کے مراد واضح ہے چنانچہ عام طور پر یوں کہا جاتا ہے ”بنت هذا ابناۃ و
عشرة دہم“ اور کل سے لیکر کسی فرق کے درہم ہی مراد ہوتے ہیں اور اس طرح کا بیان انہی اشیاء میں سمجھا جاتا ہے جو کہ عام
طور پر معاملات کے اندر لوگوں کے ذمہ میں ثابت ہوتی ہیں یعنی کیلی اور وزنی چیزیں اور اسی طرح سے روپے پیسے بھی معاملات میں
الناس کے ذمے اکثر ثابت ہوتے رہتے ہیں مگر تمیز اگر کیلی یا وزنی چیز نہ ہو جیسے کوئی شخص یوں کہے ”لہ علی مائتہ و ثوب“
تو اس صورت میں ثوب کو مائتہ کا بیان قرار نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ مسلم کے علاوہ عام معاملات میں ثوب کسی کے ذمہ میں
ثابت نہیں ہوتا ہے تو جب صورت مذکورہ میں کثرت استعمال متحقق نہیں تو یہاں عطف، بیان مذکور کا قرینہ نہیں ہوگا بلکہ قائل
سے اس کے مائتہ کی توضیح طلب کی جائے گی جو وہ مصداق میان کرے گا وہ معتبر ہوگا اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے
ہیں کہ ”لہ علی مائتہ و ثوب“ کی طرح پہلی دونوں صورتوں میں بھی قائل کی وضاحت معتبر ہوگی۔ چنانچہ ان کے ہاں پہلی دونوں
مثالوں میں بھی اقرار کرنے والے پر صرف ایک درہم اور ایک بوری گندم کی واجب ہوگی اور مائتہ کے بارے میں جو بتائے گا وہی معتبر
ہوگا لیکن ہماری تقریر سے پہلی دونوں مثالوں اور تیسری مثال میں واضح فرق ہے اور اس کے پیش نظر ان کے حکم میں فرق ہونا ضروری
امر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

بَابُ بَيَانِ التَّبْدِيلِ وَهُوَ النِّسْخُ النِّسْخُ فِي حَقِّ صَاحِبِ الشَّرْعِ بَيَانٌ
لِمُدَّةِ الْحُكْمِ الْمَطْلُوقِ الَّذِي كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا أَنَّهُ تَعَالَى
أَطْلَقَهُ فَصَارَ ظَاهِرًا لِبَقَاءِ فِي حَقِّ الْبَشَرِ فَكَانَ تَبْدِيلًا فِي حَقِّهَا
بَيَانًا مُخَصَّصًا فِي حَقِّ صَاحِبِ الشَّرْعِ وَهُوَ الْقَتْلُ فَإِنَّهُ بَيَانٌ مُخَصَّصٌ
لِلْأَجْلِ فِي حَقِّ صَاحِبِ الشَّرْعِ وَتَغْيِيرٌ وَتَبْدِيلٌ فِي حَقِّ الْقَاتِلِ

ترجمہ - یہ باب، بیانِ تبدیلی کے احکام کے بیان میں ہے اور تبدیلی، نسخہ ہے اور نسخہ صاحبِ شرع کے حق میں اس
حکمِ مطلق کی انتہائی مدت کا بیان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے ساتھ مدت کا ذکر
نہیں فرمایا تھا اس لئے ظاہری طور پر معلوم ہوتا تھا کہ حکم مذکور انسان کے حق میں باقی رہنے والا ہے تو نسخہ ہمارے حق میں بیان
تبدیل ہے اور صاحبِ شرع کے حق میں بیانِ محض ہے اور نسخہ مثل قتل کے ہے کیونکہ قتل، صاحبِ شرع کے حق میں اہلِ معلوم
کا بیانِ محض ہے اور قاتل کے حق میں تغیر اور تبدیلی ہے۔
ایک نکتہ مقرر

تقریر و تشریح قول: باب بیان التبدیل - مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جب بیان کی قسم بالغ کے بیان
سے فارغ ہوئے تو اب اس کی قسم خامس یعنی بیانِ تبدیلی کا بیان شروع فرماتے ہیں اور جب بیان کی اس نوع کے ابحاث کثیرہ
تھے تو اس کے ذکر کو مؤخر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لئے علیحدہ باب وضع کیا ہے۔ اور بیانِ تبدیلی کے متعلق پانچ ابحاث ہیں
اول بحث اس کی تعریف میں ہے اور ثانی اس کے جواز میں اور ثالث اس کے عمل میں اور رابع اس کی شرط میں اور خامس
بحث ناسخ اور منسوخ کے بارے میں ہے اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بحثِ ثانی کو اس کی شہرت کی بنا پر ترک کر دیا ہے
مگر ہم انشاء اللہ العزیز اس کو ذکر کریں گے۔

قول: وهو النسخ الخ یہ بحثِ اول ہے یعنی تبدیلی نسخہ ہے کیونکہ تبدیلی، نسخہ سے عبارت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا
ارشاد ہے "وَإِذَا بَلَغَ الْأُمَمُ مَكَانَ آيَةٍ" ترجمہ - اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلیں، اور اسی مفہوم کو

دوسرے مقام پر ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے ”مَا نَفْسُكُمْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نَفْسُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا“
توجہ: جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بطلادیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تبدیلی
نسخ ایک ہی چیز ہے اور نسخ کا لغت میں دو معنوں پر اطلاق ہوتا ہے ان میں سے ایک ازالہ اور اعدام ہے کہا جاتا ہے ”لنسخت
الشمس الظل اى ازالته اور“ لنسخت السراج الاثثار اذا محقرها“ اور دوسرا معنی النقل ہے اور نقل کہتے ہیں ایک
شئی کو ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف پھیرنا یا ایک شئی کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرنا کہا جاتا ہے۔
”لنسخت النخل العسل“ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب نخل، عسل کو ایک خلیہ سے دوسرے خلیہ کی طرف لے جائے۔ پھر اس امر
میں اختلاف ہوا ہے کہ نسخ ان دونوں معنوں میں مشترک ہے یا ایک میں حقیقت اور دوسرے میں مجاز حضرت امام غزالی اور نقاضی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما الشراک کے قائل ہیں جبکہ فقال اس کے برعکس کہتے ہیں پھر اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ شرع شریف
میں ان دونوں معنوں میں کس معنی کا اعتبار اولیٰ ہے چنانچہ بعض اس طرف گئے ہیں کہ نقل کا اعتبار اولیٰ ہے کیونکہ کعبۃ اللہ
سے بیت المقدس کی طرف تو پھر پھر اس کے برعکس نقل کی بنا پر یہ ہوتی ہے اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ شرع شریف میں ”ازالہ اور
اعدام“ دوائے معنی کا اعتبار ہے کیونکہ یہ مفہوم شرعی کے لئے نقل سے آفقی ہے کیونکہ حکم منسوخ کی نقل اس کے ناسخ کی طرف غیر
متصور ہے جبکہ ازالہ اور اعدام والا معنی متصور ہے اور نسخ کا اصطلاحی معنی یہ ہے ”بیان انتہاء حکم شرعی مطلق عن التابید
والتوقیت بنص متأخر عن موردہ“ یعنی نسخ اُس حکم شرعی کی انتہاء کا بیان ہے جو توقیت و تابید سے مطلق ہو یہ بیان ایسی نص کے
ساتھ ہو جو حکم ازل کے درود کے زمانہ سے متاثر ہو تو نسخ کی تعریف میں لفظ بیان کا جنس ہے اور ”انتہاء“ سے محل وغیرہ دس
اقسام البیان کا بیان اور ابتدا حکم کی مشروعیت کا بیان نسخ سے خارج ہو گیا اور ”حکم شرعی“ کی قید سے حکم غیر شرعی ”یعنی حکم غنی“
کا بیان خارج ہو گیا مثل اُس اباحت، اسلیہ کی انتہاء کے بیان کے جو حکم الاصل شرع کے درود سے پہلے ثابت ہوتی ہے کہ
اُس کی انتہاء کا بیان ایسی نص سے ہو جو اس اباحت، اسلیہ سے متاثر ہے کیونکہ انتہاء مذکور کا بیان نسخ نہیں ہے کیونکہ یہ حکم
شرعی کا بیان نہیں ہے اس لئے کہ حکم شرعی تو خطاب اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں مکاتقدم۔ اور نسخ مذکور میں نسخ تلاوت بغیر الحکم
داخل ہو گیا کیونکہ نسخ تلاوت میں اس کی قرأت کے حکم کی انتہاء کا بیان ہے اور ”مطلق عن التوقیت والتابید“ سے اس حکم
سے احتراز ہے جو وقت خاص سے مؤقت ہو کیونکہ اس کا نسخ اس کے وقت کی انتہاء سے پہلے صحیح نہیں ہوتا ہے اور اس کی انتہاء
کے بعد اس کا نسخ اس کے حکم کے عدم بقا کی وجہ سے غیر متصور ہے اور اسی طرح حکم مؤبد کا نسخ صحیح نہیں ہے اور ”نص“۔

اجماع اور قیاس سے احتراز ہے کیونکہ ان دونوں کے ساتھ نسخ جائز نہیں ہے اور اس سے اس بیان انتہائے بھی احتراز ہے جو موت اور نوم اور غفلت اور عجز اور عدم عمل کی بنا پر حاصل ہو کیونکہ نسخ نہیں ہے اس لئے کہ یہ نص سے حاصل نہیں ہوا ہے اور "متاثر عن موردہ" سے اس بیان سے احتراز ہے جو حکم اول کے ساتھ متصل ہو خواہ مستقل ہو جیسے عام کی تخصیص کیونکہ یہ ہمارے جمہور اصحاب کے نزدیک متاثر نہیں ہوتی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد "وَلَا تَقْتُلُوا اَهْلَ الذِّمَّةِ" اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد "اَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ" کے بعد متصل اور یا غیر مستقل ہو جیسے استثناء جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد "اَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ اِلَّا اَهْلَ الذِّمَّةِ" اور یا غایتیہ ہو جیسے "ثُمَّ اَتَمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ" یا شرط ہو جیسے صلّٰی ان كنت صحيحًا" اور یا وصف ہو جیسے "اَكْرَمَ النَّاسِ الْعُلَمَاءُ" کیونکہ امور مذکورہ حکم اول سے متصل ہیں تو ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نسخ ثابت نہیں ہو سکتا۔ واعلم۔ حضرت شمس الائمہ نے نسخ کو بیان قرار نہیں دیا ہے فرماتے ہیں کہ بیان کو کسی حادثہ کے وجود کے وقت ابتداً اس کے حکم کا اظہار ہوتا ہے اور نسخ تو دفع بعد الثبوت ہے لہذا اس کو نسخ قرار نہیں دیا جاسکتا اور دفع الاسلام بعد اللہ تعالیٰ نے نسخ کو بیان قرار دیا ہے کیونکہ نسخ شارع کا فعل ہے اور نسخ کی حقیقت، بندوں کے لئے حکم کی مدت کا اظہار ہے پس نسخ اللہ تعالیٰ کے علم کی نسبت اور واقع کے اعتبار سے بیان ہے اور ہماری نسبت سے تبدیل ہے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا النسخ فی حق صاحب المشرع بیان ملحدہ الحکم المطلق الخ یعنی نسخ وہ حکم مطلق کی مدت مشروعہ کا بیان ہے جس کے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ یہ حکم فلاں وقت میں ناسخ کے ساتھ متفق ہوگا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ حکم اسی وقت کے ساتھ مؤقت تھا مگر چونکہ حکم کے ساتھ مدت کا ذکر نہیں تھا اس لئے ظاہری طور پر معلوم ہوتا تھا کہ یہ حکم انسان کے حق میں باقی رہنے والا ہے مثلاً شروع اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو مباح قرار دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا کہ وہ ایک مدت معینہ کے بعد شراب کو حرام قرار دینے والا ہے لیکن شروع میں یہ نہیں فرمایا کہ میں شراب کو ایک مدت معینہ تک کے لئے مباح قرار دیتا ہوں۔ بلکہ اس کی اباحت کو وقت کی تعیین سے مطلق رکھا تو ہمارا امکان یہ تھا کہ اس کی اباحت ہمیشہ رہے گی۔ پھر جب اس کے بعد شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو اس سے ہمارے حق میں تبدیلی ہو گئی پس نسخ ہمارے حق میں تبدیل ہے کیونکہ اس نے اباحت کو حرمت سے بدل دیا ہے اور شارع کے حق میں یہ بیان محض ہے اس اباحت کی مدت کا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی سے جانتا تھا پس اللہ تعالیٰ کے حق میں بیان محض اور بندے کے حق میں تبدیل ہونے کی نظیر قتل کی مثال ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو قتل کر دے تو قتل

مذکورہ اصل اللہ تعالیٰ کے علم میں مقتول کی جوابیل مقدّر تھی اس کا بیان ہے اور عام لوگوں کی نظر میں اس کی مدت حیات میں تبدیلی رونما ہوگئی کیونکہ گمان یہ تھا کہ شخص مذکور اگر قتل نہ ہوتا تو وہ زائد مدت تک زندہ رہتا گویا قاتل نے اس کی اجل کو گھٹا دیا ہے۔ اسی وجہ سے کہ یہ مباشر للقتل ہے دنیا میں اس پر قصاص اور دیت واجب ہے اور آخرت میں وہ عذاب کا مستحق ہوگا واعلم۔ نسخ عقلاً جائز ہے اور شرعاً نص سے ثابت ہے اور وہ نص اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ﴿لَا يَنْفَعُ الْبَشَرَ شَيْءٌ مِّنْ آيَاتِهِ اَوْ يُنْصِفُهَا نَافِتٍ يَخْتَارُ مِنْهَا اَوْ يُثْبِتُهَا اَوْ يُنْزِلُهَا اَوْ يُرْسِلُهَا﴾ اور یہود اس سے اختلاف کرتے ہیں اُن کا کہنا ہے کہ اگر نسخ جائز ہو تو ”العیاذ باللہ“ اللہ کی طرف حمل اور سفہ (نادانی) کی نسبت لازم آئے گی جو شان الوہیت سے بالکل بعید ہے اور نسخ کے انکار سے یہود کا مقصد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت دوسری کسی شریعت سے منسوخ نہ ہو سکے اور ان کے دین کا ابدی ہونا ثابت ہو جائے۔ اور ہم ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے (حکمت والا ہے) اپنے بندوں کے مصالح اور ضروریات کو خوب جانتا ہے وہ اپنے علم اور مصلحت کے مطابق ہر روز نئے نئے احکام جاری کر سکتا ہے جیسے طیب، مریض کے لئے آج کوئی دوا اور غذا تجویز کر کے دیتا ہے اور کل دوسری دوا اور غذا دیتا ہے اس تبدیلی کی بناء پر اس کو ماہر امراض شمار کیا جاتا ہے نہ کہ اس کو جاہل اور بیوقوف قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ مریض سے پہلے ہی روزیہ نہیں کہہ دیتا ہے کہ میں آئندہ کل تمہاری دوا اور غذا ضرور بدل دوں گا۔ اور یہود بھی اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں اپنے جزو یعنی حضرت حواء سے نکاح کرنا درست تھا اسی طرح بھائی کے حق میں بہنوں سے نکاح حلال تھا پھر حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں یہ حالت منسوخ ہوگئی لہذا ان یہود کا نسخ سے انکار کسی طرح بھی صحیح نہیں ہوگا۔ ”التفصیل فی النامی“

وَحَلَّهٖ حُكْمٌ يَكُوْنُ فِي نَفْسِهٖ مُحْتَمَلًا لِلْوُجُوْدِ وَالْعَدَمِ وَلَمْ يَلْتَحِقْ بِهٖ مَا
يَلْبِغِي النَّسْخَ مِنْ تَوْقِيْتٍ اَوْ تَابِيْدٍ ثَبَتَ نَصًّا كَمَا فِي قَوْلِهٖ تَعَالٰی خُلِدِيْنَ فِيْهَا
اَبَدًا اَوْ دَلَالَةً كَسَائِرِ الشَّرَائِعِ الَّتِي قُبِضَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ترجمہ۔ اور نسخ کا محل ایسا حکم شرعی ہوتا ہے جو بذات خود وجود و عدم دونوں کا احتمال رکھتا ہو اور اس کے ساتھ ایسی کوئی قید

ملحق نہ ہو جو نسخ کے منافی ہو وہ توقیت نصاً ہو یا تابید جو نص سے ثابت ہو جیسے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ”مُحَمَّدٌ رَسُوْلٌ مِّنْ قَبْلِہٖ اٰیٰتٌ“ میں ہے یا دلالت ثابت ہو جیسے شریعت کے وہ احکام جن پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال تشریف ہوا۔

تقریر و تشریح قولہ و محلہ حکم الخ یہ بحث ثالث ہے یعنی نسخ کا محل وہ حکم ہوتا ہے جس میں دو امر یا کئی امر ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ حکم بذات خود وجود عدم دونوں کا احتمال رکھے یعنی مشروع ہونے اور مشروع نہ ہونے دونوں کا محتمل ہو کیونکہ اگر یہ حکم مشروع و عین کا ہی احتمال نہ رکھے جیسے کفر تو اس کی عدم مشروع و عین ہی مستمر ہوگی تو یہ منسوخ نہیں ہو سکتا کیونکہ نسخ معدوم پر وارد نہیں ہوتا ہے اور اسی طرح اگر وہ حکم مشروع و عین کا ہی احتمال رکھے جیسے ایمان یا اللہ تعالیٰ و صفات کیونکہ اس کی مشروع و عین ہی مستمر ہوگی پس یہ نسخ کو قبول نہیں کرے گا اور اسی طرح اخبار میں مطلقاً نسخ جاری نہیں ہوتا ہے خواہ ان اخبار کا تعلق امور ماضیہ کے ساتھ ہو یا امور مستقبلہ یا امور حاضریہ کے ساتھ ہو کیونکہ یہ کذب کی طرف مؤدٰی ہے اور اسی طرح نسخ احکام عقلیہ و حسیہ میں جاری نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ جہل کی طرف مؤدٰی ہے تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کیوں۔ اور امر ثانی وہ ہے جس کی طرف مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول ”و لم یلتحق بہ الخ سے اشارہ کیا ہے کہ حکم مذکور یعنی وہ حکم جو منسوخ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے ساتھ کوئی ایسی شئی ملحق نہ ہو جو حقوق نسخ کے منافی ہو اور یہ منافی تین قسم ہے جیسا کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول ”من توقیت الخ سے بیان کیا ہے تو قسم اول یہ ہے کہ ”توقیت نصاً“ ہو کیونکہ جب اس حکم کو توقیت لاتی ہو یعنی اس کے ساتھ وقت کا بیان ہو تو ظاہر ہے کہ وقت کے تمام ہونے سے پہلے یقیناً یہ منسوخ نہیں ہو سکتا ہے ورنہ کذب لازم آئے گا اور وقت کے تمام ہونے کے بعد تو حکم ہی نہ رہا پھر اس پر اسم نسخ کا اطلاق کس طرح ہوگا اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ”فَاَعْقُوْا وَاَصْلَحُوْا حَتّٰی یَاْتِیَ اللّٰہُ بِاَمْرِ“ ترجمہ: تو تم چھوڑ دو اور درگزر کر دیں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِی الْاَبْیُوْتِ حَتّٰی یَتَوَقَّعَ الْوَعْدُ“ ترجمہ: تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھائے یا اللہ ان کی کچھ راہ نکالے“ فاندفع ما قال القا ضی الامام ابو ذرید و و لیس لہذا القسم مثال من المتخصصات شرعاً“

قولہ او قابض۔ یہ توقیت پر مطوف ہے کہ یا تابید نصاً ثابت ہو یہ منافی کی قسم ثانی ہے یعنی وہ حکم بھی منسوخ نہیں ہو سکتا جس کا ابدی ہونا نص سے ثابت ہو اس طور پر کہ اصل نص میں ابد اور دوام کا لفظ صراحتاً مذکور ہو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے

”خلدین فیہا ابداً“ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قول ابد سے تابید کو صراحتاً ثابت فرمایا ہے۔ پس یہ بھی نسخ کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے کیونکہ تابید صریح نسخ کے منافی ہے جیسا کہ یہ ابوبکر الجصاص اور الشیخ ابو منصور اور القاضی الامام ابو زید اور الشیخان اور ہمارے اصحاب کی ایک جماعت کا مذہب ہے۔ اور جمہور اہل اصول اور ہمارے اصحاب سے ایک جماعت اور اصحاب شافعی کی ایک جماعت اور صدر الاسلام ابوالیسر کا مذہب یہ ہے کہ اُس حکم کا نسخ جائز ہے جس کو تابید یا توقیت لاحق ہو (الناسخ) تنسیخہ: وفيما اور وہ المصنف من المثال بقوله تعالى خلدین الالیتہ لفظاً، کیونکہ اس آیت کا تعلق اخبار سے ہے احکام سے نہیں ہے اور اخبار میں تو نسخ نہیں ہوتا ہے کما مر۔ پس مذکور میں ”امتناع نسخ“ خبر ہونے کی وجہ سے ہے نہ کہ تابید کی وجہ سے تو اس کی مثال میں ادنیٰ اُس آیت کو پیش کرنا ہے جو خود دینی القذف کے بارے میں وارد ہوئی ہے یعنی ”ولا تقبلوا الہم شہادۃ ابداً“ اور جن پر حد قذف قائم ہوئی اُن کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، یہاں لفظ ”ابداً“ صراحتاً ہونے کی وجہ سے یہ حکم بھی نسخ کو قبول نہیں کر سکتا ہے ”فسقط ما قال الشارح المحقق من انه لم يوجد فی فی الاحکام تابید صریح انتہی،“ النامی

قوله او دلالت: اس کا عطف نصاً پر ہے یعنی تابید یا بطور دلالت کے ثابت ہو جیسے وہ احکام شریعت جن کو باقی رکھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصال فرمایا کیونکہ احکام مذکورہ کی تابید اللہ تعالیٰ کے قول ”وخاتم النبیین“ کی دلالت سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد ”لا نبی بعدی“ کی دلالت سے ثابت ہے تو احکام مذکورہ نسخ کا احتمال نہیں رکھتے ہیں کیونکہ نسخ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر وحی کے ذریعہ سے ہوتا ہے تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی تو نسخ کیسے ہوگا لہذا احکام مذکورہ کا حکم دائر تکلیف کے باقی رہنے تک باقی رہے گا۔

وَالشَّرْطُ التَّمَكُّنُ مِنَ عَقْدِ الْقَلْبِ عِنْدَ نَادُونَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْفِعْلِ خَلَقًا
لِلْمَعْتَزِلَةِ وَلَا خِلَافَ بَيْنِ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْقِيَاسَ لَا يَصْلُحُ نَاسِخًا وَكَذَلِكَ
الْإِجْمَاعُ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ عِبَارَةٌ عَنِ اجْتِمَاعِ الْأَرَاءِ وَلَا
مَدْخَلَ لِلرَّأْيِ فِي مَعْرِفَةِ نِهَایَةِ وَقْتِ الْحُسْنِ وَالْقَبْحِ فِي الشَّيْءِ

عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى

ترجمہ۔ اور ہمارے نزدیک نسخ کی شرط، اعتقاد قلبی کی قدرت ہے عمل پر قدرت کا حصول شرط نہیں ہے بخلاف معتزلہ کے اور اس امر کے بارے کہ ”قیاس ناسخ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے“، جمہور کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اور اسی طرح اکثر کے نزدیک اجماع ناسخ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اجماع متعدد اداء کے متفق ہونے سے عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک شئی میں جو حسن و قبح ہے اس کے وقت کی نہایت کی معرفت میں دائے کو کوئی دخل نہیں ہے۔

تقریر و تشریح قولہ والشرط الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جب بحث ثالث کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب بحث رابع کو شروع فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جواز نسخ کی شرط اعتقاد قلبی کی قدرت ہے عمل پر قدرت حاصل ہونا شرط نہیں ہے یعنی مکلف کو شارع کا حکم ملنے کے بعد کم از کم اتنی مہلت ملنی ضروری ہے جس میں مکلف کو اعتقاد قلبی حاصل ہو سکے اور اس حکم کو عمل میں لانے کا زمانہ اور مہلت ملنی ہمارے نزدیک جواز نسخ کے لئے شرط نہیں ہے، بخلاف معتزلہ کے کیونکہ ان کے نزدیک جواز نسخ کے لئے حکم پر عمل کرنے کی مہلت ملنی شرط ہے یہ اختلاف ایک اور اختلاف پر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اعتقاد قلبی کی مدت کا بیان ہی دراصل نسخ ہے اور عمل بدنی کی مدت کا بیان تبعاً ہوا کرتا ہے تو جب اصل پایا جائے تو اس چیز کے تحقق کی حاجت نہیں رہتی ہے جو بالذات ثابت ہونے والی ہے اور معتزلہ کے نزدیک چونکہ عمل بدنی کی مدت کا بیان، نسخ ہے تو ان کے ہاں ضروری طور پر عمل کرنے کی مہلت ملنی ضروری ہے۔ ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ معراج کی شب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اولاً پچاس نمازوں کا حکم ہوا پھر تھوڑی دیر میں سب مسوخ ہو کر صرف پانچ نمازیں رہ گئیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اُمت میں سے کسی کو نماز کے ادا کرنے کی مہلت ملنی البتہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پچاس نمازوں کے حکم پر صرف اعتقاد فرضیت کا موقع ملا اور چونکہ آپ اُمت کے پیشوا ہیں اس لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعتقاد اُمت کے اعتقاد کے بجائے کفایت کرتا ہے تو گویا کہ تمام کی جانب سے پچاس نمازوں کی فرضیت کا اعتقاد پایا گیا پھر عمل پر ممکن حاصل ہونے سے پہلے پانچ سے زائد نمازیں منسوخ ہو گئیں۔

قولہ ولا خلاف بین الجمهور الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جب بحث رابع کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب

یہاں سے بحث خامس کو شروع فرماتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک قیاس، ادلہ اربعہ یعنی کتاب، سنت، اجماع، قیاس میں سے کسی کے لئے بھی ناسخ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ کتاب و سنت کے لئے اس لئے ناسخ نہیں ہو سکتا ہے کہ کتاب و سنت، قیاس سے اقویٰ ہیں اور اضعف، اقویٰ کے لئے ناسخ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دار دہر ہونے کی وجہ سے قیاس پر عمل کرنا ترک کر دیا حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دین اگر قیاس اور رائے کے تابع ہوتا تو موزہ کی نجلی جانب کا مس کرنا اوپر والی جانب کے مقابلے میں ادلی ہوتا لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موزہ کی نجلی جانب کے بجائے اوپر والی جانب پر مس فرماتے "انخرجه البزاد و الدارمی بمعناہ" تو معلوم ہوا کہ قیاس و سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ناسخ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اجماع بھی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم میں ہے لہذا اس کے لئے بھی قیاس ناسخ نہیں ہو سکتا ہے اور قیاس جو قیاس کے لئے ناسخ نہیں ہو سکتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نسخ تعارض کی فرع ہے تو جب دو قیاسوں کے درمیان تعارض واقع ہو تو ان دونوں میں سے ایک تعارض کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگا کما مستعرف اور جب ان دونوں میں سے ایک ساقط نہ ہو تو دوسرا قیاس اس کے لئے ناسخ کیسے ہوگا یہ تو اُس صورت میں ہے جبکہ تعارض ایک وقت میں واقع ہو (یعنی اس صورت میں حکم یہ ہے کہ مجتہد اپنے دل کی شہادت کے مطابق جس پر چاہے عمل کر سکتا ہے، اور اگر دونوں قیاس کا زمانہ مختلف ہو تو مجتہد آخری قیاس (جس کی طرف اب اس کی رائے ہوئی ہے اس) پر عمل کرے گا لیکن اصطلاح میں اس کو نسخ نہیں کہتے ہیں بلکہ یہ تو احد القیاسین کی ترجیح یا تغلیط ہے) "لھذا ما علیہ الجمہور" اور شوافع میں سے ابن شریح سے منقول ہے کہ کتاب و سنت کا نسخ بذریعہ قیاس کے جائز ہے کیونکہ نسخ بیان ہے مثلی تخصیص کے تو جس کے ساتھ تخصیص جائز ہے تو اُس کے ساتھ نسخ جائز ہے اور ابو القاسم انطاطی شافعی کے نزدیک قیاس جب کتاب اللہ سے مستنبط ہو تو اُس سے کتاب اللہ کا نسخ جائز ہے اور اسی طرح قیاس جب سنت سے مستنبط ہو تو اُس سے سنت کا نسخ جائز ہے کیونکہ یہ دراصل کتاب کا نسخ کتاب سے اور سنت کا نسخ سنت سے ہے۔ اقول۔ یہیں تسلیم نہیں ہے کیونکہ وہ علت جو کتاب و سنت سے مستخرج ہے وہ ضروری نہیں کہ قطعی ہو حالانکہ یہی علت، قیاس کی اصل ہے لہذا اس کے ساتھ قطعی کا نسخ نہیں ہو سکتا ہے۔

قوله وکن ذلک الاجماع الخ۔ یعنی جمہور کے نزدیک قیاس کی طرح اجماع بھی ادلہ اربعہ میں سے کسی کے لئے ناسخ

نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اجماع یہ منعقد و اداء کے متفق ہونے کا نام ہے اور رائے سے حکم کے ختم ہونے کی مدت کا علم نہیں ہو سکتا ہے
یعنی حکم، فعل کے حسن و قبح سے تعلق رکھتا ہے تو نسخ کا مطلب ہوگا کہ مدت حسن کو بتایا جائے کہ فعل اس وقت تک حسن ہے
اور اس امر کو رائے سے معلوم کرنا ممکن نہیں ہے۔ لہذا اجماع کتاب و سنت و اجماع و قیاس میں سے کسی کے لئے بھی
ناسخ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اور امام فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اجماع سے اجماع کا نسخ
جائز ہے۔ تو غالباً ان کی اس سے مراد یہ ہے کہ اجماع کبھی کسی مصلحت کے مد نظر منعقد ہوتا ہے پھر یہ مصلحت بدل جاتی ہے
تو دوسرا اجماع منعقد ہوتا ہے جو اول کے لئے ناسخ بن جاتا ہے۔ ہمارے اصحاب سے عیسیٰ بن ابان اور بعض معتزلہ اس طرف
گئے ہیں کہ کتاب اللہ کا نسخ اجماع سے جائز ہے دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید نے مؤلفۃ القلوب کو بھی مصارف زکوٰۃ قرار دیا تھا
لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اجماع سے ان کا حصہ ساقط ہو گیا ”ہماری جانب سے ان کو یہ جواب دیا
جاتا ہے کہ اجماع سے ان کا حصہ ساقط نہیں ہوا بلکہ علت یعنی ضعف اسلام ختم ہو جانے سے یہ حکم خود بخود ختم ہو گیا۔

وَأَمَّا يُجْزَى النَّسخُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَيَجُوزُ نَسْخُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ عِنْدَنَا
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُجْزَى لَأَنَّهُ يَكُونُ مَدْرَجَةً إِلَى الطَّعْنِ وَأَنَا نَقُولُ النَّسخُ
بَيَانُ مَدَّةِ الْحُكْمِ وَجَائِزٌ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيَانُ مَدَّةِ حُكْمِ
الْكِتَابِ فَقَدْ بُعِثَ مَبِينًا وَجَائِزٌ أَنْ يَتَوَلَّى اللَّهُ تَعَالَى بَيَانَ مَا
أَجْرَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ

ترجمہ۔ اور بلاشبہ کتاب اور سنت سے باہم نسخ جائز ہے اور ان دونوں میں سے ایک کا نسخہ دوسری کے ساتھ ہمارے
نزدیک جائز ہے اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب کا نسخہ سنت سے اور سنت کا نسخہ کتاب سے
جائز نہیں ہے کیونکہ یہ طعن کا وسیلہ ہو جائے گا اور ہم کہتے ہیں کہ نسخہ حکم کی مدد کا بیان ہے اور یہ جائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کتاب کے حکم کی مدت کا بیان فرمادیں کیونکہ آپ مبعوث ہی بحیثیت مبین ہونے کے ہوئے ہیں اور جائز

ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امر کا متولی ہو جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کیا ہے۔

تقریر و تشریح قرۃ و انما يجوز النسح الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان کیا کہ نسح، اجماع اور قیاس کے ساتھ جائز نہیں ہے تو اب ارادہ فرمایا کہ وہ چیز بیان کریں جس کے ساتھ نسح جائز ہے فرماتے ہیں کہ کتاب اور سنت کے ساتھ باہم اور مختلف دونوں طرح نسح جائز ہے اور ہمارے نزدیک اس کی چار صورتیں ہیں (۱) کتاب اللہ کا نسح کتاب اللہ سے جیسے نسح عدت بالحوول جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ”والذین یتوفون منکم و الذین یتوفون منکم و یزودون اذواجہم متاعا الی الحول“ سے ثابت ہے۔ دوسری عدت کے ساتھ جو کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ”والذین یتوفون منکم و یزودون اذواجہم یتربصن بالنفسہن اربعۃ اشھر و عشر“ کے ساتھ ثابت ہے (۲) سنت کا نسح سنت کے ساتھ اور اس قسم ثانی کی چار قسمیں ہیں ایک سنت متواترہ کا نسح سنت متواترہ کے ساتھ اور دوسری قسم احاد کا نسح احاد کے ساتھ اور تیسری قسم احاد کا نسح سنت متواترہ کے ساتھ یہ اقسام ثلاثہ بالاتفاق جائز ہیں اور چوتھی قسم سنت متواترہ کا نسح احاد کے ساتھ ہے اور یہ قسم مجہور کے نزدیک جائز نہیں ہے ہاں شریعہ قلیلہ اس کے جواز کا قائل ہے اور احاد کے ساتھ احاد کے نسح کی مثال یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور فر دہا الان رواہ مسلم“ یعنی میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا پس اب قبروں کی زیارت کرو“ (۳) کتاب کا نسح سنت متواترہ کے ساتھ اور اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ”لا یحل لک النساء من بعد“ اسی بعد التسعم، یعنی آپ کے لئے نواذواج کے بعد اور شادیاں کرنی حلال نہیں ہیں، تو یہ حکم حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت سے منسوخ ہے ”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انخبھا بیان اللہ تعالیٰ اباح لہ من النساء ما شاء“ اخرجہ عبد الرزاق والنسائی و احمد و الترمذی و الحاکم، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں یہ مباح فرمادیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جتنی عورتوں سے چاہیں نکاح فرما سکتے ہیں اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ حکم خود آیتہ قرآنی سے منسوخ ہے وہ آیت یہ ہے ”انا احللنا لک اذواجک اللاتی اتیت اجودھن“ یہ آیت اگرچہ ثلاثہ مقدم ہے مگر نزولاً مؤخر ہے، اس آیت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے اذواج کثیرہ حلال کئے جانے کو بطور احسان

ذکر فرمایا گیا ہے جس سے نواز واج کی پابندی ختم ہو جاتی ہے (۴) سنت کا نسخ کتاب سے اس کی مثال یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو سنت ہی کے ذریعہ بیت المقدس نماز کے لئے قبلہ معین ہوا پھر یہ حکم اس آیت قرآنی سے منسوخ ہوا ”وقول وجہلک شططی المسجد الحرام“ یعنی اپنا چہرہ (مبارک) مسجد حرام کی طرف کیجئے، اور آخری دو قسموں میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سنت رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وقال الشافعی الخ“ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ کتاب کا نسخ سنت سے اور اسی طرح سنت کا نسخ کتاب سے جائز نہیں ہے۔ کیونکہ ان دونوں میں سے ایک کا دوسرے سے نسخ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں طعن کرنے کا وسیلہ ہو جائے گا اس لئے کہ اگر سنت سے کتاب اللہ کا نسخ جائز ہو تو طعن کرنے والوں کو یہ کہنے کا موقع میسر آجائے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی نے سب سے پہلے اللہ کو جھٹلایا (معاذ اللہ) تو ایسے رسول کی تبلیغ سے کس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جاسکتا ہے اور اسی طرح اگر کتاب سے سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسخ جائز ہو تو طعن کرنے والوں کو یہ موقع مل جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے رسول کی تکذیب کر دی پھر کیسے ان کی بات کے صدق کو تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ نسخ، حکم کی مدت کا بیان ہوتا ہے نہ کہ حکم منسوخ کا بطلان تو جب یہ بات ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ امر جائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتاب اللہ کے حکم کو بیان فرمادیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کے لئے مبیت بن کر مبعوث ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز دان ہیں پس جائز ہے کہ کتاب اللہ کے حکم کی مدت کا بیان فرمادیں اسی کو ہم نسخ الکتاب بالسنۃ کہتے ہیں۔ علاوہ اس بات کے ہمارے نزدیک کتاب اللہ کی تخصیص سنت کے ساتھ جائز ہے تو جس طرح یہ تخصیص جائز ہے اسی طرح یہ نسخ جائز ہے کیونکہ تخصیص بھی نسخ ہے مکاشفاتی اور اسی طرح یہ امر جائز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کے کلام کی مدت بیان فرمائے یا اس طور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں وہ چیز نازل فرمائے جو سنت کے حکم کی مدت کو بیان کر دے لہذا اس میں کسی طرح کا استبعاد نہیں ہے۔

فالمکلا: اس مقام پر اس تحقیق کو پیش نظر رہنا چاہیے کہ کتاب اللہ کا نسخ سنت متواترہ کے ساتھ اور اسی طرح سنت کا نسخ کتاب اللہ کے ساتھ ہمارے نزدیک بلاشبہ جائز ہے اور یہی مذہب جمہور فقہاء کا اور جمہور متکلمین اشاعرہ کا اور معتزلہ کا مختار ہے اور اسی کی طرف محققین شافعیہ گئے ہیں جبکہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب اللہ کا نسخ سنت متواترہ کے ساتھ جائز نہیں ہے اور یہی مذہب جمہور محدثین کا مختار ہے لیکن انہوں نے اس امر میں اختلاف کیا ہے بعض کا

قول یہ ہے کہ یہ عقلاً جائز نہیں ہے اور یہی حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب سے ظاہر ہوتا ہے اور اسی کی طرف حادث
محاسبی اور عبداللہ بن سعید قلاسی اور حضرت احمد (ایک روایت کے مطابق) گئے ہیں اور بعض کا قول یہ ہے کہ یہ عقلاً تو جائز ہے
مگر اس کے ساتھ شرع شریف کا رد و نہی ہوا ہے اور اسی کے قائل ابن شریک ہیں (ایک روایت کے مطابق) اور بعض یہ
کہتے ہیں کہ شرع شریف اس کے منع کے ساتھ وارد ہوئی ہے اور یہ قول ابن حامد اسفرانی کا مختار ہے اور سنت متواترہ کے کتاب اللہ
کے ساتھ نسخ کے بارے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دو قول ہیں اور ان دو احوال سے اظہر قول یہ ہے کہ سنت متواترہ
کا نسخ کتاب اللہ کے ساتھ درست نہیں ہے پھر شافعیہ نے ”عدم جواز نسخ الکتاب بالسنت“ یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد
”ما ننسخ من آیتہ او ننسخها فات بخیر منها او مثلها“ سے استدلال کیا ہے بایں طور کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
”فات بخیر منها او مثلها“ کہ ہم آیت مفسورہ سے بہتر یا اس کی مثل کو لے آتے ہیں اور سنت، کتاب اللہ سے بہتر ہے
نہ اس کی مثل اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ”فات“ فرما کر ایمان کی نسبت اپنی طرف کی ہے لہذا یہ جائز نہیں ہے
کہ اتی بالناسخہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ”ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاد
نفسی“ سے بھی دلیل پکڑی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے جائز نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے کتاب اللہ کو تبدیل
کردیں خواہ لفظ کی تبدیلی ہو یا حکم کی پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول کے ساتھ کتاب اللہ کا نسخ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم
احناف، اصحاب الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پہلے استدلال کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم اس امر کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ سنت
کتاب اللہ کی مثل نہیں ہے کیونکہ نسخ الکتاب سے مراد اس کے حکم کا نسخ مراد ہے لفظ کا نسخ مراد نہیں ہے اور یہ جائز ہے کہ مکلفین
کے مصالح کے پیش نظر سنت کا حکم کتاب اللہ کے حکم سے بہتر ہو یا اس کے مساوی یا انظم کتاب، الفاظ سنت سے بہتر ہے
اور ہم ”نظم الکتاب بالسنت“ کے نسخ کے قائل نہیں ہیں اور اسی طرح ہم اس امر کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ ”السنت الناسخہ“ بھی اللہ
تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے حتیٰ کہ تمنا ما استدلال تمام ہو بلکہ ”السنت الناسخہ“ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ
ہی السنت الناسخہ کے لئے اتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں ارشاد فرمایا ہے ”وَمَا
يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“ ترجمہ: ”اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگر
وحی جو انہیں کی جاتی ہے“ اور ہم اصحاب الشافعیہ کے دوسرے استدلال کے جواب میں کہتے ہیں کہ تبدیل منفی سے مراد نظم کتاب
ہے یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظم کتاب کے بعض کو بعض سے

بدل دیں جیسا کہ اس پر سیاق کلام دلالت کرتا ہے اور اگر ہم امر مذکور کو تسلیم بھی کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تبدیل جو نسخ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے واقع ہوتی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے امر سے ہوتی ہے اور اصحاب شافعیہ نے ”عدم جواز نسخ السنۃ بالکتاب“ پر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ”لَتَبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْكَ“ سے استدلال کیا ہے۔ پس اگر کتاب اللہ سے سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منسوخ ہو جائے تو سنت قرآن کا بیان کس طرح ہو سکتی ہے بلکہ کتاب تو سنت کے لئے دافع ہو جائے گی اور ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ جب نسخ حکم مطلق کی مدت کا بیان ہے تو جائز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام کی مدت بیان فرمائے پس کتاب اللہ اس امر کی صراحت ہے کہ وہ سنت کا بیان ہو جائے اور ”لتبیین“ کا معنی ”لتبلغ“ ہے۔ فاحفظ هذا التحقيق

وَيَجُوزُ نَسْخُ التَّلَاوَةِ وَالْحُكْمِ جَمِيعًا وَيَجُوزُ نَسْخُ أَحَدٍ هَا دُونَ الْآخَرَ لَا لِلنَّظْمِ حُكْمَيْنِ جَوَازُ الصَّلَاةِ وَمَا هُوَ قَائِمٌ بِمَعْنَى صِغَتِهِ وَكُلٌّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَقْصُودٌ بِنَفْسِهِ فَاحْتَمَلَ بَيَانُ الْمُدَّةِ وَالْوَقْتِ

ترجمہ۔ (اور یہ) جائز ہے کہ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوں اور یہ بھی جائز ہے کہ ان دونوں میں سے ایک منسوخ ہو (اور دوسرا منسوخ نہ ہو کیونکہ نظم (یعنی نص) سے دو طرح کے حکم متعلق ہیں حکم کی ایک قسم نفس نظم اور لفظ کے ساتھ متعلق ہے مثل (جواز الصلاة) (کے) اور ایک قسم وہ ہے جو نظم کے صیغہ کے معنی پر مرتب ہوتی ہے (جیسے وجوب اور حرمت اور ان کے مثل) (اور ان دونوں حکموں میں سے ہر ایک حکم مقصود بنفسہ ہے پس ان دونوں میں سے ہر ایک بیان مدت اور بیان وقت کا احتمال رکھتا ہے پس جائز ہے کہ ان دونوں میں سے ایک منسوخ ہو اور دوسرا منسوخ نہ ہو)

تقریر و تشریح قولہ ويجوز نسخ التلاوة الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ جب نسخ کی تفصیل سے فارغ ہوئے تو اب منسوخ قرآنی کی تفصیل شروع فرماتے ہیں کہ منسوخ قرآنی کی چار اقسام ہیں پہلی قسم ”تلاوت و تلاوت حکم دونوں منسوخ ہو“

دوسری قسم "سرف حکم منسوخ ہو اور تلاوت باقی رہے"، تیسری قسم تلاوت منسوخ ہو اور حکم باقی رہے۔ چوتھی قسم حکم کا کوئی دسرف منسوخ ہو جائے اور اصل حکم باقی رہے۔ قسم اول بالاتفاق جائز ہے بلکہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بسبب النساء یعنی بھلا دیئے جانے کی صورت میں واقع ہے چنانچہ مروی ہے کہ سورہ احزاب، سورہ بقرہ کے قریب قریب طویل تھی اس میں تین سو آیات تھیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہی ان کو کھول گئے اور یہ قریب کل نثر آیات پر مشتمل باقی رہ گئی اور اسی طرح سورہ طلاق بھی سورہ بقرہ سے بھی بڑی تھی جو اب کل بارہ آیات کے ضمن میں باقی رہ گئی ہے اور اس قسم کے النساء (بھلا دیئے جانے) کے ثبوت پر فی الجملہ یہ آیت دلالت کرتی ہے "سَنَقُورُكَ فَلَا تَنسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ" یعنی اسے میرے محبوب قریب ہے کہ ہم تم کو قرآن کی تعلیم کریں گے پھر نہ بھولو گے تم مگر جو اللہ چاہے گا، "یہاں نفی سے جو استثناء دیکھا گیا ہے اس سے اشارہ بھلا دیئے جانے کا ثبوت ملتا ہے، سیاق آیت سے یہ مقصود نہیں ہے کہ قرآن میں سے کچھ بھلا دیا گیا ہے۔ اسی طرح قسم اول کے وقوع پر "بسبب النساء کے" یہ ارشاد باری تعالیٰ دال ہے "أَوْ نَفْسُهَا" اور اسی طرح قسم ثانی اور ثالث کا وقوع جمہور کے نزدیک جائز ہے اور ان کے بارے میں بعض معتمد کا اختلاف ہے۔

قوله لان للنظم حکمین الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے اس امر پر دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ حکم منسوخ ہو اور تلاوت باقی رہے اسی طرح تلاوت منسوخ ہو اور حکم باقی رہے کیونکہ نظم یعنی نفس کے ساتھ دو قسم کے حکم متعلق ہیں ایک ان دونوں میں سے وہ حکم ہے جو نفس نظم اور لفظ کے ساتھ متعلق ہو جیسے جواز صلاۃ اور اعجاز وغیرہ اور حکم کی دوسری قسم وہ ہے جو نظم کے معنی پر مرتب ہوتی ہے جیسے وجوب حرمت اور نذر و اباحت اور ہر ایک ان دونوں طرح کے حکموں میں سے مقصود و مقصوب ہے پس ان کے درمیان التفکاک جائز ہے تو ان دونوں میں سے ہر ایک میان مدت اور بیان وقت کا احتمال رکھتا ہے لہذا یہ جائز ہے کہ ان دونوں میں سے ایک منسوخ ہو اور دوسرا باقی رہے اس کے وقوع پر دلیل یہ روایت ہے "فقد روی عن ائمة المؤمنين عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان فیما انزل علیہ آية الرحيم قرأناها ووعيناها الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموها البتة رواه الامام مالك والشيخان" دروی عبد السزاق والحاکم وصحیح عن ابی برکب بکم تقدرا یہا یعنی سورۃ الاحزاب وانها لتعادل سورۃ البقرة او اکثر من سورۃ البقرة ولقد قرأنا فیہا الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموها البتة نکالا من الله والله عن يوحنا "قرع فیما رفع انتہی۔ پس اس آیت میں حکم ثابت ہے اور نظم منسوخ ہے۔ اور اگر نظم یعنی تلاوت ثابت ہو اور حکم منسوخ ہو تو اس کا وقوع کثیر آیات میں ثابت

ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ”لکم دینکم ولی دین“ اور اسی طرح قرآن مجید میں تقریباً ستر آیات موجود ہیں جن میں کفار سے عدم قتال کا ذکر ہے اور بعض کا قول ہے کہ اس طرح کی ترک قتال کے متعلق ایک سو بیس آیات قرآن کریم میں موجود ہیں جو ساری کی ساری آیت قتال سے منسوخہ الحکم ہیں اور ان آیات کے ماسوا دوسری دونوں آیات اور بھی منسوخہ الحکم موجود ہیں

وَالزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ نَسْخٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ لِأَنَّ بِالزِّيَادَةِ يُصِيرُ
أَصْلُ الْمَشْرُوعِ بَعْضُ الْحَقِّ وَمَا لِلْبَعْضِ حُكْمُ الْوُجُودِ فَمَا يَجِبُ حَقًّا لِلَّهِ
لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْوُصْفَ بِالْتَجْزِئِ حَتَّى أَنْ الْمَظَاهِرَ إِذَا مَرَضَ بَعْدَ مَا
صَامَ شَهْرًا فَأَطْعَمَ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا لَمْ يَجْزِهِ فَكَانَتْ الزِّيَادَةُ نَسْخًا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى

ترجمہ۔ اور نص پر زیادتی ہمارے نزدیک نسخ ہے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس میں اختلاف ہے کیونکہ زیادتی کے ساتھ، اصل مشروع (یعنی مزید علیہ) حق اللہ کا بعض ہو جاتا ہے اور اس حق کے بعض کے لئے جو حقوق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ کل کے وجود کا حکم نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق، وصف تجزی کو قبول نہیں کرتا ہے حتیٰ کہ نظام ہر جب ایک ماہ کے روزے رکھ کر بیمار ہو گیا پس اُس نے تین مساکین کو کھانا کھلایا تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ پس زیادتی معنی کی حیثیت سے نسخ ہوئی (اگرچہ یہ زیادتی صورتہ تخصیص اور بیان ہے)

تقریر و تشریح قولہ والزیادة الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے منسوخ قرآنی کی چوتھی قسم کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ”السنی یزادۃ علی النص“ نسخ ہے اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ”نص پر زیادتی نسخ نہیں ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے قول ”لأن السنی یزادۃ الخ“ سے احناف کی دلیل بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک زیادتی مذکورہ نسخ ہے کیونکہ جب نص پر زیادتی کی جائے تو یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک زیادتی اور دوسری اصل مشروع یعنی مزید علیہ اور ان دونوں کا مجموعہ اللہ تعالیٰ کا حق ہوگا اور زیادتی کے ساتھ مزید علیہ اللہ تعالیٰ کے اس حق کا بعض ہوگا۔ کیونکہ مطلق کو جب کسی

قید سے مقید کیا جاتا ہے تو یہ مجموعہ دو جزوں سے مرکب قرار پاتا ہے ایک مطلق اور دوسری جز مقید ہوتی ہے اور احد الجزین، مجموعہ کا بعض ہوتا ہے اور مطلق بھی احد الجزین ہے لہذا یہ بھی اُس مجموعہ کا بعض ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق (جیسے عبادت یا عقوبت یا کفارہ) میں سے کسی حق کے بعض کا حکم بغیر منضم کرنے باقی کے، کلی کے وجود کا حکم نہیں ہوتا ہے کیونکہ مثلاً جس شخص نے نماز فجر کی ایک رکعت پڑھی ہو تو اس کی نماز فجر پہلی رکعت کے ساتھ دوسری رکعت کے ملائے بغیر نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق وصف تجزی کو قبول نہیں کرتا ہے حتیٰ کہ مظاہر نے (یعنی وہ شخص جس نے اپنی بیوی سے طہار کیا ہو) طہار کا کفارہ ادا کرنے کی غرض سے ایک ماہ کے روزے رکھ لئے تو وہ میاں ہو گیا اور باقی ایک ماہ (یعنی تیس دنوں) کے مقابلے میں تیس مساکین کو کھانا کھلا دیا تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوا نہ روزوں کے ساتھ نہ کھانا کھلانے کے ساتھ کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کے بعض حق کا فوات ہے اس لئے کہ طہار کا کفارہ یا تو دو ماہ کے صیام کے ساتھ ہونا ہے یا ساٹھ مساکین کو کھانا کھلانے کے ساتھ یا ایک غلام آزاد کرنے سے ہوتا ہے اور یہاں نہ تو اس نے دو ماہ کے روزے رکھے ہیں اور نہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلایا ہے بلکہ ایک ماہ کے روزے رکھے ہیں اور تیس مسکینوں کو کھانا کھلایا ہے اور ایک ماہ کے روزے دو ماہ کے روزوں کا بعض ہے اسی طرح تیس مسکین ساٹھ مساکین کا بعض ہیں اور بعض کا حکم، کلی والا حکم نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ”الزیادۃ علی النص“، معنی کے اعتبار سے نسخ قرار پاتی ہے (اگرچہ یہ صورت تخصیص اور بیان ہے) کیونکہ مطلق کا حکم مقید کے حکم کا غیر ہوتا ہے پس جب مطلق کو مقید کیا جائے تو اس کے حکم کی انتہاء ہو جاتی ہے پس ثانی یعنی مقید، اول یعنی مطلق کے لئے ناسخ قرار پایا اور ثمرہ اختلاف یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ”الزیادۃ علی النص“، دیگر نسخ کی طرح صرف خبر متواتر یا خبر مشہور سے ہی جائز ہے جبکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ”الزیادۃ علی النص“، دیگر بیان کی طرح خبر واحد اور قیاس سے جائز ہے اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”ولهذا لم يجعل علماء فناء الخ

تنبیہ: مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ”فیما یجب حقاً للہ“، احترازی قید ہے (جیسا کہ ہماری تقریر سے معلوم ہو رہا ہے) یعنی قول مذکور حقوق العباد سے احتراز ہے کیونکہ حقوق العباد ثبوتی طور پر وصف تجزی کو قبول کرتے ہیں کیونکہ جس شخص نے اپنے غیر پر دعویٰ کیا کہ اُس نے میرے ایک ہزار اور پانچ سو روپے دیئے ہیں اور مدعی مذکور کے لئے دو گواہوں نے گواہی دی ایک نے کہا کہ فلاں نے اس مدعی کا ایک ہزار روپیہ دینا ہے اور دوسرے نے کہا کہ فلاں نے اس مدعی کا ایک ہزار اور پانچ سو روپیہ دینا ہے (تو ہزار میں چونکہ دونوں گواہوں کا اتفاق ہے اس لئے) اُس مدعی کے لئے صرف ایک ہزار روپیہ ثابت ہوگا تو معلوم ہوا کہ

حقوق العباد شوقی طور پر وصف تحریری کو قبول کرتے ہیں۔

وَلِهَذَا الْمَجْعَلُ عِلْمًا وَنَا حِمَمُ اللَّهِ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ رُكْنًا فِي الصَّلَاةِ
بِخَيْرِ الْوَاحِدِ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ وَأَبْوَابُ زِيَادَةِ النَّفْيِ حَدًّا فِي زِنَا
الْبُكَرِ وَزِيَادَةِ الطَّهَارَةِ شَرْطًا فِي طَوَافِ الزِّيَادَةِ وَزِيَادَةِ صِفَةِ الْإِيمَانِ فِي
رَقَبَةِ الْكُفَّارَةِ بِخَيْرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ

ترجمہ۔ اور اسی لئے ہمارے علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے قرأت فاتحہ کو نماز میں خبر واحد سے رکن قرار نہیں دیا ہے کیونکہ
نماز میں قرأت فاتحہ کو رکن قرار دینا نص پر زیادتی ہے اور انہوں نے کنواری عورت اور کنوارے مرد کے نماز میں حد کے طور
پر خبر واحد سے جلاء وطنی کی زیادتی کا انکار کیا ہے اور انہوں نے طواف زیارت میں خبر واحد سے طہارت کی زیادتی کو شرط
قرار دینے کا (بھی) انکار کیا ہے اور انہوں نے کفارہ یحییٰ و طہار میں عید کے لئے قیاس سے صفت ایمان کی زیادتی کا انکار
کیا ہے۔

تقریر و تشریح قولہ وَلِهَذَا الْمَجْعَلُ الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے اس امر پر تقریر فرماتے
ہیں کہ ہمارے نزدیک ”الزیادۃ علی النص“ نسخ ہے اسی لئے ہمارے علماء عظام رحمہم اللہ تعالیٰ نے خبر واحد یعنی حضور نبی
مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد ”لَا صَلَوةَ إِلَّا بِالنَّاسِخَةِ الْاُخْرٰی“ سے نماز میں قرأت فاتحہ کو رکن قرار نہیں دیا ہے۔
(جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز میں رکن قرار دیا ہے اس لئے کہ آپ کے نزدیک قرأت فاتحہ کے بغیر نماز
جائز نہیں ہے) کیونکہ ہمارے نزدیک قرأت فاتحہ کو رکن قرار دینا یہ نص (کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قول ”فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ“
ہے) پر زیادتی ہے کیونکہ یہ قول باری تعالیٰ عام ہے اور اس کے عموم کا تقاضا یہ ہے نماز قرأت فاتحہ کے بغیر جائز ہو اور حضرت امام
شافعی کا قول نص پر زیادتی ہے اور زیادتی علی النص ہمارے نزدیک نسخ ہے کہ اس امر اور خبر واحد کے ساتھ نسخ جائز نہیں ہے۔
قولہ وَزِيَادَةُ النَّفْيِ الخ اور ایسے ہی ہمارے علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت

کے زمانے بارے میں نفی یعنی ایک سال کی جلا و طہنی کو حد کی جزو قرار نہیں دیا ہے جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ جب غیر شادی شدہ زنا کرے تو اس کو سو کوڑے مارے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی دہرے ”و اجلدوا کل واحد منهم مائة جلداً“ اور اس کو ایک سال جلا و طہنی کر دیا جائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی دہرے ”البکر بالبکر جلد مائة وتغريب عام رواہ مسلم“، یعنی غیر شادی شدہ زانی اور غیر شادی شدہ زانیہ کی سزا سو کوڑے اور ایک سال کے لئے جلا و طہنی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نص مذکور پر زیادتی ہے اور خبر واحد سے نص پر زیادتی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ نسخ ہے کہ اس۔

قوله وزيادة الطهارة الخ اور اسی طرح انہوں نے طہارت کو طواف زیارت میں شرط قرار نہیں دیا ہے۔ اس حیثیت سے کہ اس کے بغیر طواف زیارت ناقض ہے نہ ہو جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کیونکہ طہارت کو اس میں شرط قرار دینا نص پر زیادتی ہے اور نص وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ”وليطووا بالبيت العتيق“ کیونکہ یہ عام ہے اور یہ خبر واحد کے ساتھ زیادتی ہے (خبر واحد یہ قول رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے ”الطواف حول البيت مثل الصلوة الا انکم تسکلمون فیہ فمن یتکلم فیہ فلا یتکلم الا بخیر رواہ الترمذی والنسائی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما“ اور نص پر خبر واحد سے زیادتی جائز نہیں ہے کیونکہ اس کو ہمارے نزدیک نسخ شمار کیا جاتا ہے کما مر۔

قوله وزيادة صفة الايمان الخ اور اسی طرح ہمارے علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے کفارہ یمین و کفارہ ظہار میں عید کے لئے صفت ایمان کو شرط قرار نہیں دیا ہے جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ کفارہ یمین و کفارہ ظہار میں عید مؤمن کا ہونا ضروری ہے جس طرح کہ کفارہ قتل خطا میں عید مؤمن کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”ومن قتل مؤمناً خطاً فیسیر رقبۃ مؤمنۃ“ تو آپ نے اس پر کفارہ یمین و کفارہ ظہار کو قیاس کیا ہے اور ان کے بارے میں جو رقبہ مذکور ہوا ہے اس کو رقبہ مؤمنہ پر محمول کیا ہے کیونکہ کفارات تمام کے تمام ایک جنس میں اور ہم کہتے ہیں کہ کفارہ یمین و ظہار میں جس رقبہ کا ذکر ہوا ہے وہ رقبہ مطلق ہے اس کو اس رقبہ پر قیاس کرتے ہوئے جو کفارہ قتل میں مذکور ہوا ہے صفت ایمان کے ساتھ مقید کرنا نص پر زیادتی ہے اور ”زیادۃ علی النص“ نسخ ہے کما مر غیر صریح، اور نسخ قیاس کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ تنبیہ: مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ”بمجر الواحد“ پہلی دو صورتوں کے ساتھ متعلق ہے اور ”بالقیاس“ یہ صبرت اخیرہ کے ساتھ متعلق ہے۔

وَالَّذِي يَتَّصِلُ بِالسُّنَنِ أَفْعَالُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهِيَ أَرْبَعَةُ
أَقْسَامٍ مُبَاحٌ وَمُسْتَحَبٌّ وَوَاجِبٌ وَفَرَضٌ وَفِيهَا قِسْمٌ آخَرٌ وَهُوَ الزَّلَّةُ
لِكَثْرَتِهِ لَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي شَيْءٍ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلِاِقْتِدَاءِ وَلَا يَخْلُو عَنْ
الِاِقْتِرَانِ بَيَانِ أَنَّهُ زَلَّةٌ وَاخْتِلَافٌ فِي سَائِرِ أَفْعَالِهِ وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ
الْجَحْصَاصُ أَنَّ مَا عَلِمْنَا مِنْ أَفْعَالِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِعًا
عَلَى جِهَةٍ يُقْتَدَى بِهِ فِي إِيقَاعِهِ عَلَى تِلْكَ الْجِهَةِ وَمَا لَمْ نَعْلَمْهُ عَلَى آيِ
جِهَةٍ فَعَلَهُ فَلَنَا فَعْلُهُ عَلَى آدَنِي مَنَازِلِ أَفْعَالِهِ وَهُوَ الْإِبَاحَةُ لِأَنَّ
الِاتِّبَاعَ أَصْلٌ فَوَجَبَ التَّمَسُّكُ بِهِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ خُصُوصُهُ بِهِ

ترجمہ۔ اور وہ جو سننی قولیہ کے ساتھ متصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افعال میں اور وہ چار اقسام ہیں
(۱) مباح (۲) مستحب (۳) واجب (۴) فرض اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افعال میں ایک اور قسم ہے اور وہ زلۃ
ہے لیکن وہ اس باب الاقتداء بالافعال میں سے نہیں ہے کیونکہ وہ افعال جو بطور فرض کے صادر ہوتے ہیں وہ قابل اقتداء
نہیں ہیں (اور یہاں تو ایسے افعال کا بیان کرنا مقصود ہے جو امت کی اقتداء کی غرض سے صادر ہوتے ہیں) کیونکہ وہ قسم یعنی
زلۃ اس امر کے بیان کے اقتران سے خالی نہیں ہوتی ہے کہ وہ زلۃ ہے اور حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باقی افعال
کی اقتداء میں اختلاف کیا گیا ہے اور صحیح بات وہ ہے جو ابو بکر الرازی الجصاص کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افعال
میں سے جس فعل کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ وہ فعل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قلان جہت پر واقع ہوا ہے تو آپ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء میں اسی جہت و حیثیت سے اُس فعل کو واقع کرنے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء کی
جائے گی اور جس فعل کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس جہت پر واقع ہوا ہے تو اس
میں ہم کہیں گے کہ وہ جو اذ فضل کے ادنیٰ مرتبہ پر ہے اور وہ ادنیٰ مرتبہ اباحت ہے کیونکہ اتباع اصل ہے پس اس کے ساتھ تمسک

واجب ہے جب تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت کی کوئی دلیل قائم نہ ہو۔

تقریر و تشریح قولہ والذی یصل الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جب سنت قولیہ کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب سنت فعلیہ کا بیان شروع فرماتے ہیں اور جب سنت فعلیہ مرتبہ کے لحاظ سے سنت قولیہ سے کم درجہ کی تھی تو اس کی طرف اپنے قول ”والذی یصل یا لسنن القولیہ“ سے واضح اشارہ کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افعال کی زلزلہ یعنی لغزش کے چار اقسام ہیں: مباح - مستحب - واجب - فرض۔ اور جن افعال کی یہ چار اقسام ہیں ان افعال سے مراد وہ افعال ہیں جو قصد یہ ہوں کیونکہ وہ افعال جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغیر قصد و ارادہ کے صادر ہوں جیسے حالت نوم اور سہو سے وہ اقتداء کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں اور اسی لئے وہ حسن و قبح سے موصوف نہیں ہوتے ہیں اور تقسیم مذکور ہماری نسبت سے ہے ورنہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں کوئی عمل بھی واجب اصطلاحی نہیں ہے کیونکہ اصطلاح میں واجب اس حکم کو کہتے ہیں جو ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں شبہ ہو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک تمام دلائل قطعی ہیں (ولذا قسم القاضی البزید و سائر الاصولیین سوی فخر الاسلام و شمس الاثنتہ الی ثلثۃ اقسام) اور مباح کی مثال جیسے اکل و شرب اور مستحب جیسے وضو میں تسمیہ و تخلیل اللہیہ اور مستحب سے مراد وہ عمل ہے جس کے بجالانے کی جانب راجح ہو بغیر اس کے کہ اس کے ترک پر عقاب ہو پس اس میں سنت داخل ہے۔ لہذا اب یہ اعتراض نہیں کیا جاسکتا ہے کہ یہاں ایک اور قسم یعنی سنت بھی ہے اس کو کیوں ذکر نہیں کیا۔ اور واجب کی مثال جیسے سجود سہو ہے اور فرض جیسے صلوٰۃ فریضہ و صوم رمضان ہے اور یہ تمامی افعال اقتداء کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افعال میں سے ایک اور فعل ہے اور وہ زلزلہ ہے اور زلزلہ یعنی لغزش سے مراد یہ ہے کہ کوئی ممنوع شرعی، فعل مباح کے قصد سے صادر ہو جائے یعنی ارتکاب سے پہلے اس فعل ممنوع کا ارادہ نہ ہو اور صادر ہونے کے بعد اس پر قائم نہ رہے جیسے کوئی شخص راسبہ چلتے چلتے کسی غرض سے جھکا اور اتفاقاً گریڈ پچھر فوراً اٹھ گیا تو دیکھئے اس کا گرنے کا قصد و ارادہ نہیں تھا اور نہ گرنے کے بعد اس حال پر برقرار رہا چنانچہ اسی طرح کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا کہ قبلی کو مارنے کے وقت محض نادیدہ ہی آپ کا مقصد تھا مگر اتفاقاً وہ ہلاک ہو گیا تو اس کو ہلاک کرنا آپ کا مقصد ہرگز نہیں تھا اور نہ اس فعل پر آپ غصہ ہوئے بلکہ یہ کہتے ہوئے ”ھذا من عمل الشیطان“ اظہارِ ندامت فرمایا۔

بہر حال مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قسم آخر ایسی ہے جو باب اقتداء بالافعال میں سے نہیں ہے کیونکہ یہ اقتداء کی صالح ہی نہیں ہے اس لئے کہ
یہ قسم اس امر کے بیان کے اقتداء ہے کہ یہ فعل تو کتبہ خالی نہیں مگر یہ ہے اور اس امر کا بیان یا تو فاعل کی طرف سے ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد حضرت
موسیٰ علیہ السلام سے "تجربہ ہوئے وہا من عمل الشیطان" اور کبھی اس امر کا بیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد حضرت آدم علیہ السلام
کے بارے میں جب آپ اپنے گنہگار بننے کے خوف سے گھبراہٹ میں تھا "وعمی آدم ربہ فغوی" اس مقام پر یہ اعتراض ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کے ان افعال کا ذکر فرمایا جن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء کی جاتی ہے اور ان افعال کا بھی ذکر فرمایا
جن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمارے لئے اقتداء درست نہیں ہے جیسے ذلہ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ پر لازم تھا کہ
حرام اور مکروہ کا بھی ذکر کرتے کیونکہ یہ دونوں بھی ان افعال میں سے ہیں جن میں اقتداء نہیں کی جاتی۔ الجواب :- حرام اور
مکروہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افعال میں نہیں پائے جاتے۔ اگرچہ یہ ان افعال میں سے ہیں جن میں اقتداء نہیں کی
جاتی کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کا اثر اور صفات سے معصوم ہوتے ہیں اور حرام و مکروہ کبار و صغائر کے تحت داخل ہیں۔
قولہ واختلف فی سائر افعاله الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان
افعال کی اقتداء کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سو یا طبقاً (جیسے اکل و شرب کے)
صادق نہ ہوئے ہوں اور نہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہوں جیسے چار سے زیادہ عورتوں کے ساتھ نکلنے کی اجازت
تو بعض مثل ابن بکر الدقاق اور امام عزرائی رحمہما اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس وقت تک ان کے اتباع سے توقف کرنا واجب
ہے جب تک کہ یہ ظاہر نہ ہو جائے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فعل کو باحتساب و وجوب میں سے کس جہت
سے کیا ہے اور بعض مثل امام مالک و ابی العباس بن شریح نے کہا ہے کہ مطلقاً اتباع واجب ہے جب تک کہ مخالفت کی
کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے مختار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ صحیح بات وہ ہے جس سے
قائل ابو بکر الرازی الجصاص ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افعال میں سے جن کے بارے میں
ہمیں معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو وجوب یا استحباب یا اباحت کی جہت سے کیا ہے تو ہم ان کو اسی جہت
سے عمل جامہ پہنانے کے لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء کریں گے جب تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ
خصوصیت کی کوئی دلیل موجود نہ ہو تو جس فعل کو حضور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واجب کے طور پر کیا وہ ہم پر بھی واجب
ہوگا اور جس کو استحباب کے طور پر کیا وہ ہمارے لئے بھی مستحب ہوگا اور جس فعل کو مصلح کے طور پر کیا وہ ہمارے لئے بھی مصلح ہوگا

اور جن افعال کے بارے میں ہمیں یہ معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس جہت سے کیا تو ہم ان کے بارے میں کہیں گے کہ وہ جوازِ فعل کے ادنیٰ مرتبہ پر ہیں یعنی ان کا اباحت کا درجہ ہے کیونکہ یہ امر یقینی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرام یا مکروہ کا ارتکاب نہیں کیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معصوم ہیں تو ضروری طور پر وہ فعل کم از کم اباحت کے درجہ پر ہوگا۔ پس ہم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فعل کی اقتدا کریں گے کیونکہ اتباعِ اصل ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ" تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فعل کی اقتدا کے وجوب پر تصریح ہے پس اصل کے ساتھ اقتدا کرنا جب تک کہ خصوصیت کی کوئی دلیل موجود نہ ہو ہم پر لازم ہے۔ لکن وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام المسلمین

وَيَتَّصِلُ بِالسَّنَنِ بَيَانُ طَرِيقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
إِظْهَارِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ بِالْإِجْتِهَادِ وَاخْتَلَفُوا فِي هَذَا الْفَصْلِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا
أَنَّهُ كَانَ يَعْمَلُ بِالْإِجْتِهَادِ إِذَا انْقَطَعَ طَرِيقُهُ عَنِ الْوَحْيِ فِيهَا بَشَّرَ بِهِ وَكَانَ لَا يَقَرُّ
عَلَى الْخَطَاةِ فَإِذَا اقْرَأَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ دَلَالَةً قَاطِعَةً عَلَى الْحُكْمِ بِخِلَافِ
مَا يَكُونُ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْبَيَانِ بِالرَّأْيِ وَهُوَ ظَيْرُ الْإِلَهَامِ فَإِنَّهُ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ
فِي حَقِّهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَقِّ غَيْرِهِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَمَا يَتَّصِلُ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا
عَلَيْهِ السَّلَامُ شَرَائِعُ مَنْ قَبْلَهُ وَالْقَوْلُ الصَّحِيحُ فِيهِ أَنَّ مَا قَصَّ اللَّهُ أَوْ
رَسُولُهُ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ انْكَارٍ يُلْزَمُنَا عَلَى أَنَّهُ شَرِيعَةٌ لِرَسُولِنَا

ترجمہ۔ اور سنن کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کا بیان متصل ہے۔ حال ہونے اس طریقہ کے،
اجتہاد کے ساتھ احکامِ شرع کے اظہار میں یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بطریقہ اجتہاد کے احکامِ شرع کا اظہار و بیان
سننِ تالیہ کے ساتھ متصل ہے اور اس فصل میں علماء نے اختلاف کیا ہے اور ہمارے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ حضور نبی مکرم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی حادثہ کے پیش آنے کے وقت وحی کے آنے سے ناامید ہو جاتے تو اجتہاد پر عمل فرماتے تھے اور کسی معاملہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطا پر برقرار نہیں رہے پس جب کسی حکم کے بارے میں اجتہاد سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب مبارک ثابت ہوا (اور خطا پر تنبیہ کرنے کے لئے وحی نازل نہیں ہوئی) تو یہ امر حکم میں اصابت پر دلالت قاطعہ ہوگی۔ بخلاف اس بیان بالرائی کے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غیر یعنی آپ کی امت کے مجتہدین سے ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اجتہاد، الامام کی نظیر ہے اس لئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امام دلیل قطعی ہے اور دوسروں کے امام میں یہ صفت نہیں ہے۔ اور ان امور سے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ متصل ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتیں ہیں اور اس بارے صحیح بات یہ ہے کہ شرائع ماضیہ میں سے جس حکم کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بغیر انکار کے بیان فرمایا ہو تو ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے بلکہ ہمیں کہ یہ احکام ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت ہیں۔

تقریر و تشریح قدرہ و متصل الخ اس متن کی تقریر سے پہلے تمہیداً یہ امر ذہن نشین رہے کہ وحی دو قسم ہے: (۱) ظاہر (۲) باطن، اول یعنی وحی ظاہر تین قسم ہے ایک وہ جو سائن جبریل علیہ السلام سے ثابت ہو یعنی جبریل علیہ السلام کی زبان سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کانوں میں پہنچے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچانے والے کو کہ وہ جبریل علیہ السلام ہی ہیں۔ ایسی دلیل قطعی سے جانتے ہوں جس کے بعد جبریل علیہ السلام کی معرفت میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے اور دوسری قسم وہ وحی ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ذبانی کلام کے بغیر بذریعہ اشارہ جبریل علیہ السلام پہنچے۔ اور تیسری قسم وہ وحی ہے جو بطریق الامام کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں ثابت ہو یا اس طور کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور سے اس بات کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں اس طرح منکشف فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا ہے پس حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امام میں خطا کا احتمال قطعاً نہیں ہوتا ہے بخلاف اولیاء کرام کے امام کے کیونکہ ان کے امام میں خطا اور صواب دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ باقی ہم نے وہ امر ذکر نہیں کیا ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے خواب میں ثابت ہوا ہے اس لئے کہ یہ بہت قلیل ہے اس کے ساتھ احکام شرع کا ثبوت ہوتا ہے کیونکہ خواب کا سلسلہ ادلائ ثبوت میں تھا۔ اور اسی طرح ہاتھ غیبی سے جو معلوم ہوتا ہے اس کا ذکر بھی نہیں کیا ہے

اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کے ذریعہ سے وحی نہیں ہوتی تھی یا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے احکام شرع کا ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم یعنی وحی باطن وہ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اجتہاد سے ثابت ہو جیسا کہ اس کی طرف مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول ”و یقتصل بالسلسل الخ“ سے اشارہ کیا ہے یعنی وحی باطن وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بطریق اجتہاد کے احکام شرع کا اظہار و بیان ہے جو سنن قولیہ کے ساتھ متصل ہے اور اس بارے علماء کرام کا اختلاف ہوا ہے کہ جن احکام کے بارے میں وحی نازل نہیں ہوتی تھی کیا ان میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجتہاد فرماتے تھے یا کہ نہیں تو اشعریہ اور اکثر معتزلہ نے انکار کیا ہے اور اصولیوں نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے امور میں اجتہاد فرماتے تھے اور یہی حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے اور یہی مذہب حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ کا ہے اور اسی کی طرف مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ”والصحیح عندنا الخ“ یعنی ہمارے اکثر اصحاب کے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کوئی حادثہ پیش آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مامور تھے کہ اس کے جواب دینے سے پہلے وحی کا انتظار فرمائیں تین دن تک یا یہاں تک کہ مقصود فوت ہونے کا اندیشہ ہو پھر مدت انتظار ختم ہونے کے بعد اپنی رائے پر عمل فرمائیں تو اگر رائے میں خطا واقع ہوتی تو اس خطا پر تنبیہ کے لئے وحی نازل ہوتی ادبی معنی ہے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول ”و کان لا یقصر علی الخطا“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے مجتہدین کی طرح کسی معاملہ میں خطا پر برقرار نہیں رہے بخلاف دوسرے مجتہدین کے کہ اگر وہ خطا کریں تو قیامت تک وہ خطا پر برقرار رہ سکتے ہیں۔ پس جب کسی حکم پر اجتہاد سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل ثابت رہے اور خطا پر تنبیہ کرنے کے لئے وحی نازل نہ ہوئی ہو تو یہ اصابتہ الرائے فی الحکم پر دلالت قاطعہ ہوگی۔

قولاً **وہو نظیر الخ** یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اجتہاد اپنے قطعی ہونے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علماء کی نظیر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا الہام حجت قاطعہ ہے حتیٰ کہ کسی کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کی مخالفت کرے کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الہام کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا یقینی امر ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غیر یعنی اولیاء کرام کا الہام اس مرتبہ پر نہیں ہے یعنی وہ حجت قاطعہ نہیں ہے کیونکہ ان کے الہام میں خطا اور صواب دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ پس اسی طرح ان کے اجتہاد کا حکم ہے معلوم ہوا کہ حضور اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اجتہاد اسی طرح قنعی ہے جس طرح کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا الہام قطعی ہے۔

قواء ومما يتصل بسنة نبينا عليه السلام الخ رحمه الله تعالى جب سنت کے مباحث کے
بیان سے فارغ ہوئے تو اب انبیاء سابقین کی شریعتوں کا حکم بیان فرماتے ہیں بایں جہت کہ یہ سنت کے ساتھ ملحقہ ہیں۔
شرائع سابقہ کے بارے علماء کا اختلاف واقع ہوا ہے بعض کا قول یہ ہے کہ ہم پر ان پر عمل کرنا مطلقاً لازم ہے اور بعض نے
کلیۃً انکار کیا ہے لیکن حق بات وہی ہے جس کی طرف مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول ”والقول الصحیح الخ“ سے بیان
کیا ہے اور یہی ہمارے اکثر مشائخ جیسے شیخ ابی منصور اور قاضی امام ابی زید والشیخین شمس اللہ و فخر الاسلام کا محترم ہے اور
اسی کی طرف اکثر متاخرین مائل ہیں وہ یہ ہے کہ شرائع ماضیہ میں سے جن کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغیر انکار
کے بیان فرمائیں تو ان احکام پر عمل کرنا لازم ہے بایں جہت کہ یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت ہے نہ
اس حیثیت سے کہ یہ انبیاء سابقین کی شریعت ہے کیونکہ جب ان احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کی کتاب میں بغیر تکیر کے بیان فرمادیا تو یہ احکام گویا کہ ہمارے دین کی چیز ہو گئے۔ اب ان احکام کی مثال ماننا
فرمائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر انکار کے بیان فرمایا ہے۔ قولہ تعالیٰ ”وکتبتنا علیہم فیہا الایۃ“ اور ہم نے قیامت میں ان
پر واجب کیا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے
دانت اور رتھوں میں بدلے پھر جودل کی خوشی سے بدلہ کر اوسے تو وہ اس کا گناہ اتار دے گا اور جو اللہ کے آزار سے بچ سکے نہ کرے
تو جہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ تمام کا تمام ہم پر باقی ہے۔ اور انکار کے ساتھ شرائع سابقہ کے بیان فرمانے کی مثال قولہ تعالیٰ ”فبطل
من الذین ہادوا حسرا ما علیہم طیلت احملت لہم“ تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب ہم نے وہ بعض ستم
چیزیں کہ ان کے لئے حلال تھیں ان پر حرام فرمادیں۔ اور دوسری مثال قولہ تعالیٰ ”وعلی الذین ہادوا حسرا ما کل ذی
خلف و من البقر والغنم حرما علیہم شحومہم ما“ اور ہم نے یہودیوں پر حرام کیا تھا ہر ایک ناخن والا جانور اور
گائے اور بکری میں سے حرام کی تھی ان کی چربی، پھر فرمایا یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی شرارت پر۔ تو یہودی کی شرارت اور گناہ
سبب حرمت ہونے کا ذکر فرمانے سے معلوم ہوا کہ ہمارے حق میں یہ چیزیں نہیں ہیں اور شرائع سابقہ کے ساتھ عمل کی شرط یہ ہے
کہ دہی متلو یا غیر متلو کے ساتھ مذکور ہوں۔

وَمَا يَقَعُ بِهِ خَتَمُ بَابِ السُّنَّةِ بِأَبِ مُتَابَعَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْبُرْدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَقْلِيدُ الصَّحَابِيِّ وَاجِبٌ يُتْرَكُ بِهِ الْقِيَاسُ لِاحْتِمَالِ السَّمَاعِ وَالتَّوْقِيفِ لِفَضْلِ أَصَابَتِهِمْ فِي نَفْسِ الرَّأْيِ بِمُشَاهَدَةِ أَحْوَالِ التَّنْزِيلِ وَمَعْرِفَةِ أَسْبَابِهِ وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَّا فِيمَا لَا يَدْرَأُكَ بِالْقِيَاسِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُقْلَدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ

ترجمہ۔ اور وہ چیز جس کے ساتھ باب السنۃ کا اختتام واقع ہوتا ہے وہ باب متابعت صحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت ابو سعید البردعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تقلید واجب ہے۔ ان کے اقوال کے مقابلے میں قیاس پر عمل متروک ہوگا کیونکہ ان میں سماع اور توقیف کا احتمال ہے اور ان کی رائے دوسروں کی رائے سے زیادہ درست ہے کیونکہ انہوں نے نزول قرآن کے احوال اور اس کے اسباب کی معرفت کا خود مشاہدہ کیا ہے۔ اور حضرت امام کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تقلید صرف ان اقوال میں جائز ہے جو غیر مدوک بالقیاس ہیں اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید ہمیں کی جائے گی۔

تقریر و تشریح قولہ وما یقع بہ الخ تقلید صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مسئلہ بھی چونکہ سنت کے مباحث کے ساتھ ملحق ہے اس لئے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے قول وما یقع بہ الخ سے اس کا بیان شروع فرماتے ہیں کہ تقلید صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے ابو سعید البردعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ صحابی معتد کی تقلید واجب ہے ان کے قول و مذہب کے مقابلے میں قیاس پر عمل متروک ہوگا اور اس کے قیاس سے مراد تابعین رحمۃ اللہ علیہم اور ان کے بعد والوں کا قیاس ہے اس لئے کہ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیاس کسی دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے ترک نہیں کیا جاتا ہے اور تقلید کا معنی ہے "اتباع الغیر علی ظن انہ محق بلا نظر فی الدلیل" یعنی تقلید وہ دلیل کی طرف نظر کے بغیر غیر کا اتباع کرنا اس گمان

یہ کہ وہ حق پر ہے باقی تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ کے قیاس کے مقابلہ میں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی تقلید بایں وجہ واجب ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اپنے قول کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی ہے تاہم اس امر کا احتمال قوی تر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی سے سن کر کہا ہو بلکہ ان کے مقام اتباع کے پیش نظر ہی امر ظاہر ہے بالفرض اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہیں سنا اور یہ قول ان کی اپنی رائے ہے تو بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قوی تر ہے کیونکہ انہوں نے نوہل قرآن کے احوال اور اس کے اسباب کی معرفت کا غور مشاہدہ کیا۔ پس اس اعتبار سے ان کے لئے غیر پر فضیلت اور مرتبہ حاصل ہے اور یہی امر ان کی رائے کے لئے دوسروں کی رائے پر وجہ ترجیح بنتا ہے پس جس طرح جب ان کے بعد والوں کے دو قیاسوں میں تعارض واقع ہو جائے تو ان دونوں میں سے ایک قیاس کو دوسرے پر ایک نوع ترجیح سے ترجیح حاصل ہو جاتی ہے اسی طرح چاہیے کہ ان کے قیاس کو دوسروں کے قیاس پر ترجیح حاصل ہو کیونکہ ان کی رائے کو وجہ مذکورہ کی بنا پر دوسروں کی رائے پر زیادہ قوت حاصل ہے۔ چنانچہ اس بیان سے بعض لوگوں کے اس توہم کا ازالہ بھی ہو گیا کہ جب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول رائے کا احتمال رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کے غیر کے قیاس کو کیوں ترک کیا جائے کیونکہ یہ سب رائے میں مساوی ہیں قافہم۔ اور مذہب مذکور ہی الشیخان اور ابی لیسر کا مختار ہے اور یہی مذہب حضرت امام مالک اور حضرت احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ کا ہے اور اسی کی طرف مصنف رحمہم اللہ کا میلان معلوم ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو الحسن الکمرخی رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تقلید صرف ان ہی اقوال میں جائز ہے جو غیر مدرک بالقیاس ہیں کیونکہ ایسے اقوال میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سماع کی جہت یقیناً متعین ہو جاتی ہے کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حق میں کذب کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا ہے اور اس میں رائے کو بھی دخل نہیں ہے پس اس کی وجہ سے قیاس متردک ہو گا جس طرح کہ خبر واحد سے قیاس متردک ہوتا ہے بخلاف ان اقوال کے جو مدرک بالقیاس ہوں کیونکہ ان میں یہ احتمال ہے کہ یہ ان کی اجتہادی رائے ہو اور رائے میں خطاء بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بھی دوسرے مجتہدین کی طرح خطاء سے معصوم نہیں ہیں تو ان کی رائے کی وجہ سے قیاس کو کس طرح ترک کیا جاسکتا ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید نہیں کی جائے گی خواہ ان کا قول مدرک بالقیاس ہو یا نہ ہو کیونکہ ان میں ”فتویٰ بالرائے“ کا ظہور ہوا ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے اور ان کے اجتہاد میں خطاء کا احتمال ثابت ہے کیونکہ یہ بھی دیگر مجتہدین کی طرح معصوم عن الخطاء نہیں ہیں۔ اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ قول مثلاً غیر مدرک بالقیاس ہے جیسے

قول بالمقادیر یا مدرک بالقیاس ہو کیونکہ غیر مدرک بالقیاس میں اس امر کا احتمال ہے کہ اس میں ایک نمبر کو دلیل لگان کر کے فتویٰ صادر کیا ہو مگر وہ خبر واقع میں دلیل نہ تھی لہذا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد اپنے غیر مجتہدین پر حجت نہیں ہو سکتا ہے پس اس کی وجہ سے قیاس کو ترک نہیں کیا جاسکتا۔

وَهَذَا الْخِلَافُ فِي كُلِّ مَا ثَبَتَ عَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ وَمِنْ غَيْرِ
أَنْ يَثْبُتَ أَنَّهُ بَلَغَ غَيْرَ قَائِلِهِ فَسَكَتَ مُسْلِمًا لَهُ وَأَمَّا أَنْ اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ فَالْحَقُّ
لَا يَعْدُ وَاقًا وَيُلْهِمُهُمْ وَلَا يَسْقُطُ الْبَعْضُ بِالْتَعَارُضِ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ وَجْهُ الرَّأْيِ
لَمَّا لَمْ يَجْرِ الْحَاجَّةُ بَيْنَهُمْ بِالْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ فَحُلَّ حُلَّ الْقِيَاسِ وَأَمَّا
التَّالِي فَإِنْ زَادَ فِيهِمْ فِي الْفَتْوَى يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ عِنْدَ بَعْضِ مَشَائِخِنَا
رَحِمَهُمُ اللَّهُ خِلَافًا لِبَعْضِ

ترجمہ۔ اور یہ اختلاف اُس صورت میں ہے جبکہ کوئی حکم کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہو اور اس کے بارے میں دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اختلاف منقول نہ ہو یا اس حکم کے ثبوت کے بعد دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بطور تسلیم کے سکوت اختیار کرنا ثابت نہ ہو اور اگر کسی حکم میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اختلاف ہو تو تو حق ان کے اقوال سے تجاوز نہیں کرے گا اور تعارض کی وجہ سے بعض اقوال، بعض کے ساتھ ساقط نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے اقوال میں رائے اور اجتہاد کی وجہ متعین ہے (یعنی یہ بات متعین ہے کہ ان کے اقوال رائے پر مبنی ہیں حدیث پر مبنی نہیں ہیں) کیونکہ اختلاف کے وقت ان میں سے کسی نے بھی حدیث مرفوعہ کے ساتھ احتجاج نہیں کیا ہے۔ پس ان میں سے ہر ایک کا قول مرتبہ قیاس پر ہو گا۔ اور تابعی مجتہد اگر فتویٰ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مزاحم ہو تو ہمارے بعض مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس تابعی کی تقلید جائز ہے اور بعض مشائخ کا اس بارے اختلاف ہے۔

تقریر و تشبیہ۔ ۱۔ اختلاف مذکور صحابہ کے قول

کی تقلید اور عدم تقلید کے بارے میں علماء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ کے درمیان پایا جاتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات فرمائی اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس کے بارے میں اختلاف ثابت نہیں ہوا ہے حتیٰ کہ اگر اس قول کے بارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اختلاف ثابت ہو تو اس وقت بالاتفاق صحابی مذکور کے قول کی تقلید واجب نہیں ہے بلکہ مجتہد کے لئے جائز ہے کہ وہ جس کے قول پر چاہے عمل کر سکتا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات معلوم ہونے کے بعد دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بطور تسلیم کے سکوت اختیار کرنا ثابت نہ ہو کیونکہ اگر یہ امر ثابت ہو جائے کہ قول مذکور اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیر کو پہنچا ہے اور اس نے اس پر سکوت کیا اور اس کو تسلیم کر لیا ہے تو یہ اس قول پر اجماع شمار ہوگا تو اس صورت میں اختلاف متصور نہیں ہو سکتا ہے بلکہ بالاتفاق اجماع کی تقلید واجب ہے پھر مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پہلی صورت کی ضد کی طرف اپنے قول ”واما ان الخلفاء من الخلفاء سے اشارہ کیا ہے تو اس صورت میں یہ خلاف مجتہدین کے مابین اختلاف کے حکم میں ہوگا یعنی مقلد کو اختیار ہوگا ان اقوال میں سے جس پر چاہے عمل کرے لیکن اس کو اس امر کا حق حاصل نہیں ہے کہ ایک تیسرا مذہب خود نکال لے کیونکہ ان راویوں میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اختلاف عمدہ درجہ اجماع مرکب کہلاتا ہے جس کا حکم یہ ہے کہ ان اقوال کے علاوہ کوئی اور پہلو اختیار کرنا باطل ہے۔

قولا ولا یسقط الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے ایک دہم کا انذار فرماتے ہیں دہم یہ ہوتا ہے کہ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال میں تعارض اُبھائے تو واجب ہے کہ یہ تمام اقوال تعارض کی وجہ سے ساقط ہو جائیں پس جب کل اقوال ساقط ہو گئے تو اب مجتہد کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے اجتہاد پر عمل پیرا ہو اگرچہ اس کا اجتہاد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال کے ماسوا کسی اور قول کی طرف موڑی ہو۔ الجواب: تعارض کی وجہ سے بعض اقوال بعض کے ساتھ ساقط نہیں ہوں گے کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان اختلاف واقع ہونے کے بعد جب کسی نے حدیث مرفوعہ سے اپنے قول پر اجتہاد نہیں کیا ہے اور کوئی بھی اپنے قول پر حدیث مرفوعہ نہیں لایا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس اس حکم کے بارے کوئی حدیث نہیں تھی۔ پس یہ بات متیقن ہوگئی کہ ان میں سے جس نے بھی جو بات کہی ہے وہ اس نے اپنی رائے سے کہی ہے تو ان میں سے ہر ایک کا قول قیاس کے مرتبہ پر ہوگا پس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال کا تعارض، قیاس میں کے تعارض کی طرح ہو گیا تو جس طرح تعارض کی وجہ سے دو قیاس باطل نہیں ہوتے ہیں اسی طرح ان کے اقوال بھی باطل نہیں ہوں گے تو جس طرح ایک قیاس کو دوسرے قیاس پر ترجیح دی جاسکتی ہے اسی طرح چاہیے کہ مجتہد تیسریں میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دے دے اور اس پر عمل کرے

اور اپنے اجتہاد سے کوئی نیا قول پیدا نہ کرے۔ ہکذا یلغی ان یفہم ہذا المقام۔

قولہ واما التابعی الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول مذکور کا ماحصل یہ ہے کہ تابعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ اگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ددر میں شائع ذائع ہوا ہو جیسا کہ حضرت حسن بصری اور حضرت سعید بن المسیب اور حضرت علقمہ اور حضرت النخعی اور حضرت الشعمی اور حضرت شریح وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ ہیں۔ بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف ہیں کہ ان کے بعد والے مجتہدین پر ان کی تقلید واجب ہے اور بعض مشائخ کا قول یہ ہے کہ ان کی تقلید جائز نہیں ہے کیونکہ یہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مثل نہیں ہیں کیونکہ ان کے لئے وہ مرتبہ اور فضیلت حاصل نہیں ہے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مشاہدہ التزیل والمعرفة علی اسباب کے ساتھ حاصل تھی اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں دو روایتیں ہیں ایک یہ ہے کہ ہم ان کی تقلید نہیں کرتے ”رجال اجتہدوا ونحن رجال نجتہد“ اور یہ روایت آپ کے مذہب کے اعتبار سے ظاہر ہے اور دوسری روایت وہ ہے جو نواد میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں ان کی تقلید کرتا ہوں کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے اقوال کی طرف رجوع کرتے تھے جس سے ان کے مرتبے کا صحابہ کے مرتبے جیسا ہونا معلوم ہوتا ہے تو ان کے اقوال کی تقلید واجب ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

بَابُ الْإِجْمَاعِ

اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَنْ يَتَّبَعُونَ بِهِمُ الْإِجْمَاعُ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا إِجْمَاعُ إِلَّا لِلصَّحَابَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا إِجْمَاعُ إِلَّا أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا إِجْمَاعُ إِلَّا لِعِتْرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا أَنَّ إِجْمَاعَ كُلِّ عَصْرٍ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَالْإِجْتِهَادِ حُجَّةٌ وَلَا عِبْرَةٌ لِقَلَّةِ الْعُلَمَاءِ وَكَثْرَتِهِمْ وَلَا بِالثَّبَاتِ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَمُوتُوا وَلَا لِمُخَالَفَةِ أَهْلِ الْهَوَىٰ رِقْمًا نُسَبُّوَابَهُ إِلَى الْهَوَىٰ وَلَا لِمُخَالَفَةِ مَنْ لَا رَأْيَ لَهُ فِي الْبَابِ إِلَّا قِيمًا يُسْتَعْنَىٰ عَنِ الرَّأْيِ

ترجمہ (جو لوگ حجیتِ اجماع کے قائل ہیں انہوں نے اُن حضرات کے بارے میں اختلاف کیا ہے جن سے اجماع منعقد ہوتا ہے بعض نے کہا ہے کہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع حجت ہے اور بعض کا قول یہ ہے کہ صرف اہل مدینہ کا اجماع حجت ہے اور بعض نے یہ کہا ہے کہ صرف عترتِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اجماع حجت ہے اور ہمارے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ ہر زمانہ میں امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عادل صالح مجتہدین کا اجماع حجت ہے اور علماء کی قلت اور کثرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور نہ اس امر کا اعتبار ہے کہ وہ مرتے دم تک اس امر پر ثابت رہیں ہوں اور نہ اہل ہادی کی مخالفت کا اعتبار ہے اُس چیز میں جس میں وہ صولی کی طرف منسوب ہوں اور نہ اُس شخص کی مخالفت کا اعتبار ہے جو اس باب میں رائے نہیں رکھتا ہے مگر اُس باب میں جس میں رائے سے استفادہ ہو۔

تقریر و تشریح قولہ اختلف الناس الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ جب مبارک سنت سے فارغ ہوئے

قواب مباحثہ اجماع کو شروع فرماتے ہیں، متن کی تقریر سے پہلے تہیذا بصیرت کے لئے یہ چند امور پیش نظر رہیں۔
اجماع کے لغت میں درمعانی آتے ہیں ایک "العزم علی الشیء" ہے یعنی "شیء کا پختہ ارادہ کرنا"، کہا جاتا ہے "اجتمع فلان علی کذا" جب وہ کسی شیء کا مصمم اور پختہ ارادہ کرے، "اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "فاجتمعوا امرکم اذ اعز منکم" یعنی پس اپنے امر کو پختہ کرلو، اور دوسرا معنی اتفاق ہے مثلاً کہا جاتا ہے "اجتمعوا علی کذا" وہ سب لوگ فلاں بات پر متفق ہو گئے ہیں، اور اصطلاح میں اجماع کا معنی "اتفاق خاص" ہے "وهو اتفاق جمیع المجتہدین الصالحین من ائمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر علی واقعة" یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال تشریف کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے تمام مجتہدین صالحین کا کسی ایک زمانہ میں کسی قولی یا فعلی امر پر اتفاق کر لینا، پس ہمارا قول اتفاق یہ اقوال اور افعال اور سکوت اور تقریر سبھی کو شامل ہے۔ اور ہمارا قول "جمیع المجتہدین" یہ بعض مجتہدین کے اتفاق کو خارج کر رہا ہے اور اسی طرح یہ عوام کے اتفاق کو بھی خارج کر رہا ہے کیونکہ یہ دونوں اجماع نہیں ہیں اور ہمارا قول "الصالحین" یہ فاسقین اور مبتدعین مجتہدین کے اجماع کو خارج کر رہا ہے کیونکہ ان کا اجماع حجت نہیں ہے اور ہمارا قول "من ائمة محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم" یہ اہم سبب کے مجتہدین کے اجماع کو خارج کر رہا ہے کیونکہ اجماع مذکور حضور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے خصائص سے ہے اور ہمارے قول "فی عصر" سے مراد "فی زمان مّا" ہے خواہ وہ زمانہ قلیل ہو یا کثیر، قواب یہ ہم نہیں ہونا چاہیے کہ اجماع اُس وقت تک متحقق ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام مجتہدین کا قیامت تک کے تمام زمانوں میں اتفاق نہ ہو جائے۔ اور ہمارے قول "علی واقعة" سے مراد ایسے حکم پر اجماع ہونا ہے۔ جو منفی اور مثبت اور احکام عقلیہ اور احکام شرعیہ سب کو عام ہو، اور صاحب التوضیح نے شرعیہ کی قید لگائی ہے پس ان کے نزدیک اجماع، حکم شرعی پر ہو گا۔ بہر حال ہم نے جو اجماع کی تعریف بیان کی ہے یہ اُس شخص کے نزدیک صحیح ہے جس نے اجماع میں عوام کی موافقت اور مخالفت کا بالکل اعتبار نہیں کیا ہے۔ اور جس شخص نے عوام کی موافقت کا اُس امر میں اعتبار کیا ہے جس میں رائے کی احتیاج و ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اُس کے نزدیک صحیح تعریف یہ ہے "الاجماع هو الاتفاق فی کل عصر علی امر من جمیع من ہوا اہلہ من ہذا الامة" یعنی اجماع وہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے جو آدمی اہلیت رکھتے ہیں اُن تمام کا ہر ایک زمانے میں کسی امر پر اتفاق کر لینا ہے یہ تعریف اس اعتبار سے نہایت جامع مانع ہے کہ یہ مجتہدین و عوام دونوں کے اجماع کو جامع ہے۔ محض مجتہدین کا اجماع ایسے امر میں ہوتا ہے جہاں رائے کی ضرورت ہو اور

جہاں رائے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہاں عوام بھی شریک ہو سکتے ہیں، "تقریف میں مجتہدین سے مراد وہ مجتہدین ہیں جو کسی ایک زمانہ میں ہوں اور اس قید سے مقلدین کا اتفاق خارج ہو گیا، پھر یہاں زمانہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے عام ہے کہ کم ہو یا زیادہ پس تمام مجتہدین جس زمانہ میں کسی حکم پر اتفاق کر لیں وہ اجماع اُس زمانہ میں متحقق ہوگا۔ فائدہ : و اذا عرفت هذا الاصر فاعلم، جو شخص اجماع کی حجت کا قائل ہے اُس پر لازم ہے کہ وہ اجماع کے ثبوت اور اس کے تحقق اور اس کی نقل اور اس کی حقیقت میں نظر کرے۔ المقام الاول النظر فی ثبوتہ۔ نظام اور بعض الشیخ کا کہنا ہے کہ اجماع کا ثبوت فی نفسہ، ممکن نہیں ہے کیونکہ کسی حکم پر اتفاق اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس حکم کی نقل تمام مجتہدین کی طرف نہ پہنچ جائے اور ان کی طرف نقل حکم ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ مشارق و مغارب میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ عدم امکان النقل اس شخص کے حق میں جو طلب اور بحث فی الادلہ میں کوشش کرے ممنوع ہے بخلاف اس اُس شخص کے جو اپنے گھر ہی میں بیٹھا رہا ہو۔ اور ان کی یہ بات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل بیت اور اہل مدینہ کے بارے میں تو اصلاً و بعداً اعتراض بن ہی نہیں سکتی ہے کیونکہ ان کی طرف نقل حکم متعذر نہیں تھا، ہر جگہ کہ حال ہو پھر ان لوگوں نے اجماع کے عدم ثبوت پر دلیل دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اتفاق دلیل قطعی کی بناء پر ہو گا یا دلیل ظنی کی بناء پر اور یہ دونوں ہی باطل ہیں اول تو اس لئے کہ اگر یہاں کوئی دلیل قطعی ہوتی تو وہ لامحالہ عادتاً منقول ہوتی اور جب وہ منقول نہیں ہوتی تو اس سے معلوم ہوتا ہے وہ پائی ہی نہیں گئی کیونکہ اگر کوئی دلیل قطعی پائی جاتی تو اجماع کی طرف محتاجی نہ ہوتی بلکہ یہی دلیل قطعی ہی کافی ہوتی۔ اور ثانی اس لئے باطل ہے کہ اس کی بناء پر تمام کا اتفاق عادتاً محال ہوتا ہے کیونکہ طبائع اور انظار مختلف ہوتے ہیں۔ الجواب عن الاول یہ ہے کہ کبھی کبھی حصول اجماع (جو کہ دلیل قاطع سے اقویٰ ہے) کی وجہ سے نقل القاطع سے استغناء کی جاتی ہے۔ و الجواب عن الثاني یہ ہے کہ کبھی دلیل ظنی جلی ہوتی ہے۔ اس حیثیت سے کہ عادتاً اُس میں اختلاف ممکن ہی نہیں ہوتا ہے تو طبائع کا اختلاف اس میں اجماع کے لئے مانع نہیں ہوتا ہے بخلاف ظنی دقیق اور خفی کے۔ المقام الثاني۔ النظر فی تحقیقہ۔ اس کے منکرین کا کہنا ہے کہ اگر ہم اجماع کے ثبوت فی نفسہ کو تسلیم کر بھی لیں لیکن علماء سے اس کا ثبوت یعنی تحقق ممکن نہیں ہے کیونکہ عادتاً یہ امر محال ہے کہ علماء الشرق والغرب میں سے ہر ایک کے بارے میں معلوم ہو کہ اُس نے فلاں مسئلہ میں فلاں حکم جاری کیا ہے کیونکہ وہ تو آپس میں ایک دوسرے کی ذات سے ہی متعارف نہیں ہوتے ہیں چہ جائیکہ وہ ایک دوسرے کے جاری کردہ احکام کی تفصیل سے واقفیت رکھیں باوجود اس کے یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے بعض اس خوف سے چھپ

جائے کہ مجھے ان کی موافقت کرنی پڑھے گی یا ان کے رائے کے برعکس میری رائے کا اختلاف ظاہر ہوگا اور اس کے علاوہ یہ امر بھی پیش نظر رہے کہ ان تمام علماء کا اتفاق ایک آئن میر، تو ممکن نہیں ہے تو پھر اس کے لئے طویل زمانہ چاہیے اب اس صورت میں ممکن ہے کہ بعض علماء اتفاق سے پہلے ہی اپنے قول سے رجوع کر لیں۔ لہذا اجماع کا تحقق ممکن نہیں ہے۔

المقام الثالث النظر فی نقلہ الی من یحتج بہ۔ اس کے منکرین کا قول ہے کہ اجماع کی نقل یا تو خبر واحد کے ساتھ ہوگی اور یہ غیر مفید ہے کیونکہ اجماع میں اس کے ساتھ عمل واجب نہیں ہوتا ہے کما سیجیٹی اور یا نقل اجماع خبر متواتر کے ساتھ ہوگی اور یہ غیر ممکن ہے کیونکہ یہ امر یہ ہے کہ اہل تواثر و اثر، غریبا جمع مجتہدین کا مشاہدہ کریں ان کے پاس حاشیہ انداز اور ان سے حکم کا سماع کریں اور ان سے اہل تواثر کو حکم مذکور پہنچائیں اور یہ سلسلہ اسی طرح طبقہ بعد طبقہ چلتا ہے یہاں تک کہ یہ نقل ہم تک پہنچے۔ والجواب عن الدلیلین۔ یہ ہے کہ یہ ایک ظاہر اور بدیہی امر کا انکار ہے کیونکہ یہ بات یقیناً معلوم ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ دلیل قطعی، دلیل ظنی سے مقدم ہوتی ہے وما ہذا الا بمقتوۃ منہم ونقلہ الینا، یعنی اتفاق مذکور ان حضرات سے ثابت بھی ہے اور ہم تک ان سے اس کی نقل بھی پہنچی ہے۔ لہذا ان کی دونوں دلیلیں مردود ہیں۔

المقام الرابع النظر فی کوفہ حجتہ جمہور مسلمین نے اجماع کی حجت پر اتفاق کیا ہے اور نظام اور شیعہ اور بعض خوارج کا اختلاف ہے، جمہور نے اجماع کی حجت پر متعدد آیات و احادیث سے استدلال کیا ہے آیت نمبر: ۱۱۱ من یشاقق الرسول من بعد ما تبیین لہ الہدی و یتبع غیو سبیل المؤمنین قولہ ما قوی و لہ جہنم و ساءت مصیرا، ترجمہ: اور جو کوئی ہدایت ظاہر ہونے کے بعد رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی نافرمانی کرتا ہے اور مسلمانوں کے طریقہ کے برخلاف چلتا ہے تو ہم بھی اس کو اسی راستہ پر چلائیں گے جس کی طرف وہ پھر گیا یعنی اُس کے حال پر چھوڑ دیں گے، اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے اور وہ واپس ہونے کی بہت ہی بڑی جگہ ہے، وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کی مخالفت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جیسا قرار دیا ہے تو جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کے بارے میں حکم جاری ہوا ہے اسی طرح مؤمنین کی مخالفت پر حرمت والا حکم مرتب ہوتا ہے جس سے سبیل المؤمنین کی اتباع کا وجوب ثابت ہوتا ہے اور اجماع، سبیل المؤمنین ہے پس اس کا اتباع واجب ہوا ہو

المطلوب۔ اس آیت کے تحت شیخ الحدیث والتفسیر جامع معقول ومنقول امام اہل سنت العلامة مولانا حضرت سید

محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اہیت دلیل ہے اس کی کہ اجماع حجت ہے اس کی مخالفت جائز نہیں جیسے کہ کتاب و سنت کی مخالفت جائز نہیں (مدارک) اور اس سے ثابت ہوا کہ طریق مسلمین ہی صراط مستقیم ہے حدیث شریف میں وارد ہوا کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کا اتباع کرو جو جماعت مسلمین سے جدا ہوا وہ دوزخی ہے اس سے واضح ہے کہ حق مذہب اہل سنت و جماعت ہے۔ اہل اہل
آیت ع: "وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا" ترجمہ اور اللہ کی رسی مضبوط نظام کو سب مل کر اور آپس میں پھٹ نہ جانا "وہ جوتہ تک یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تفرق سے نفی فرمائی ہے اور خلاف الاجماع تفرق ہے پس یہ معنی عنہ ہے۔ آیت ع: "فان تنازعتم فی شئی فرددوا الی اللہ و الی الرسول" پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو۔ وہاں استدلال یہ ہے کہ دو چوب رو کتاب اللہ تعالیٰ اور سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف صورت تنازع میں ہے اور اتفاق کے وقت تنازع معدوم ہوتا ہے پس کتاب اللہ تعالیٰ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف رد بھی معدوم ہوگا کیونکہ اس صورت میں شرط مفقود ہے پس = امر ثابت ہو گیا کہ جب تنازع متحقق نہ ہو تو اتفاق علی الحکم کتاب اللہ تعالیٰ و سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کفایت کرنے والا ہوگا اور اجماع کے حجت ہونے کا معنی یہی ہے کہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کافی ہو جائے۔ حدیث ع: روی الترمذی عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یجمع امۃ محمد علی ضلالۃ و ید اللہ علی الجماعۃ و من شذّ شذّ فی الزمان ترجمہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کمر اہی پر جمع نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی تائید جماعت کے ساتھ ہے جو جماعت سے جدا ہو جائے وہ جہنم میں تنہا ڈالا جائے گا۔ حدیث ع: "وَعنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبعوا السواد الاعظم فانہ من شذّ شذّ فی النار۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ عن انس" ترجمہ: اور انہی سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی جماعت کی پیروی کرو پس تحقیق شان یہ ہے کہ جو جدا ہوا جماعت سے وہ تنہا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حدیث ع: "عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ

الشَّيْطَانُ ذَنْبُ الْإِنْسَانِ كَذَنْبِ النَّعَمِ يَأْخُذُ الشَّاذِلَ وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ وَكَأَيَّاكُمْ وَ الشَّيْطَانُ
وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَمَامَةِ وَذَاكَ أَحْمَدٌ - ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور
اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحقیق شیطان بھیڑیہ ہے آدمی کا مثل بھیڑیے بکری کے کہ پکڑتا ہے اُس بکری کو
جو دیوڑ سے بھاگتی ہے اور اس بکری کو جو دیوڑ سے دور ہوگئی ہو اور اس بکری کو جو دیوڑ کے کنارے پر ہو اور جو قوم پہاڑ کے دروں
اور گھاٹیوں سے اور قوم پر جمع اور جماعت لازم ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ حدیث عک: عن جابر
ذَرَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ
مَنْ عَنَقَهُ وَذَاكَ أَحْمَدٌ وَذَاكَ أَحْمَدٌ - ترجمہ: اور حضرت ابن ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی
تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جماعت سے باشت بھر جدا ہو یعنی ایک ساعت پس تحقیق نکالا اُس نے
پٹا یعنی ذمہ اسلام کا اپنی گردن سے اس حدیث کو حضرت امام احمد اور ابو داؤد رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے یہ تمام
احادیث مذکورہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت خطہ اور گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی یعنی حق و صواب
جماعت کے ساتھ ہوگا۔ لہذا ان کا اجماع حجت ہے۔ **فائدہ:** جو حضرات اجماع کے تحت شرعیہ ہونے کے قائل
ہیں اُن کا اس بارے اختلاف ہے کہ اجماع یہ حجت قطعیہ ہے یا کہ حجت ظنیہ اکثر کے نزدیک اجماع حجت قطعیہ ہے جیسے
صاحب البدیع و صاحب الاحکام ہیں اور ایک گروہ کا عندیہ یہ ہے کہ اجماع حجت ظنیہ ہے جیسے صاحب المحصول کا مذہب
ہے۔ فاحفظ تلك الفوائد العجيبة والعوائد الغريبة۔ اب اس تمیذ کے بعد متن کی تقریر ملاحظہ فرمائیں :
مہنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اجماع کے تحت ہونے کا قول کیا ہے اُن کا اس بارے اختلاف ہوا ہے کہ
جن حضرات سے اجماع منعقد ہوتا ہے تو بعض لوگ یعنی داؤد بن علی الظاہری اور اس کا پیر دکار ایک گروہ اور حضرت امام احمد
بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ ایک۔ روایت کے مطابق فرماتے ہیں کہ اجماع صرف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ہی منعقد ہوتا ہے
کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مخاطب ہیں **وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْعَالَمِينَ** اور اس ارشاد باری تعالیٰ کے بھی وہی مخاطب
ہیں **وَكُنْ لَكَ جَعَلْنَاكَ خَيْرَ أُمَّةٍ وَسَطًا** کیونکہ خطاب موجودین کو ہوتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** اور نہیں اور خطاب کے وقت صحابہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سوائے اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اور ان حضرات کی دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ احادیث جو حضور اقدس
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعریف میں وارد ہوئی ہیں اور ان کے صدق اور ان

کے حق پر ہونے پر دلالت کرتی ہیں وہ صحابہ کے لئے مخصوص ہیں۔ اور ان حضرات کی یہی دلیل یہ ہے کہ اجماع کے لئے کل اتفاق ضروری ہے اور یعنی کل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ میں تو ممکن ہے لیکن ان کے بعد والوں کے زمانہ میں ممکن نہیں ہے کیونکہ تمام علماء جن سے اجماع معتقد ہوتا ہے وہ تو مشارق و مغارب میں پھیلے ہوئے ہوں گے ان کا ایک واقعہ پر لکے اتفاق ممکن ہے۔ والجواب عن الاول۔ ہمیں یہ امر مہرگز تسلیم نہیں ہے کہ خطاب صرف انہی کے ساتھ مخصوص ہے اور ان کے غیر کو شامل نہیں ہے ورنہ لازم آئے گا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع اُس صحابی رضی اللہ عنہ کے فوت ہونے کے بعد معتقد ہو نہ ہو جو نزول کے وقت موجود تھا کیونکہ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت ہونے کی وجہ سے یہ اجماع جمیع مخاطبین کا اجماع نہیں ہو گا پس یہ اجماع حجت نہیں ہو گا۔ اور یہ بھی لازم آئے گا کہ ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع صحیح نہ ہو جو ان آیات مذکورہ کے نزول کے بعد مسلمان ہوئے تھے اور یہ تو خلاف مفروض ہے اور یہ امر بھی لازم آئے گا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد والے مسلمان احکام کے ساتھ مخاطب نہ ہوں۔ والجواب عن الثاني یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو تعریف فرمائی ہے وہ اس امر کی مقتضی نہیں ہے کہ ان کے غیر کا اعتبار ہی نہیں ہے بلکہ احادیث کثیرہ ایسی وارد ہوئی ہیں جو ”عصمت الامة الى يوم القيامة“ پر دلالت کرتی ہیں اور دوسرا جواب یہ ہے کہ نفی مذکورہ عام نہیں والجواب عن الثالث مامور سابقاً قتل ہو۔

قوله وقال بعضهم لا اجماع الا لاهل المدينة الخ اور بعض حضرات جیسے حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اجماع صرف اہل مدینہ کے ساتھ معتقد ہوتا ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ”انما المدينة كالكيور تنفي خبثتها وداء الشيطان“ ترجمہ ”میںنگ مدینہ مانند بھٹی کے ہے جو دھڑکتا ہے میل اپنے کو“ یعنی بڑے آدمی کو نکال دیتا ہے“ اور ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ مدینہ دارالہجرت اور مہبط الوحی اور مجمع الصحابہ اور دارالعلم اور مدفن النبی علیہ السلام ہے پس جب مدینہ شریف ان خصوصیات پر مشتمل ہے تو حق اہل مدینہ کے اجماع سے خارج نہیں ہو گا والجواب غایت الامور یہ ہے کہ امور مذکورہ اور حدیث مذکورہ فضل مدینہ اہل مدینہ کی بزرگی پر دلالت کرتی ہے اور یہ حدیث اہل مدینہ کے غیر کے فضل کی نفی پر مگر دال نہیں ہے اور نہ یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ ”اجماع معتبر“ اہل مدینہ کے ساتھ خاص ہے کیونکہ مگر شرف اللہ تعالیٰ بآب وجود اوصاف مشہورہ جو اسی کے ساتھ مختص ہیں کے ساتھ متصف ہونے کے مثل بیت الحرام والکون

والمقام وزمزم والحجر المستلم والصفا والمروة ومواضع المناسك اور اس کا مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و مولد
اسماعیل علیہ السلام ہونا اس امر پر دلالت نہیں کرتا کہ اجماع معتبر صرف اہل مکہ کے اجماع کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ
”اجماع معتبر“ میں کسی بستی کے لئے کوئی اثر نہیں ہے بلکہ اجماع معتبر، میں تقویٰ اور علم اجتہاد کا اعتبار ہے اور اس میں
مکی، مدنی، شرقی، مغربی ہونا مساوی ہے اور بعض حضرات نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کی توجیح کرتے ہوئے
فرمایا ہے کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اہل مدینہ کی روایت ان کے غیر کی روایت پر مقدم ہوگی واللہ اعلم بالصواب
تو لا قال بعضهم لا اجماع الا لعترة النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الخ بعض لوگ یعنی
روافض میں سے امامیہ اور زیدیہ کہتے ہیں کہ اجماع صرف عترة النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ منعقد ہوتا ہے اور اہل
کی عترت اُس کے اقربا رہتے ہیں۔ پس ان لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت
یعنی آپ کے خاندان اور قرابت داروں کا اجماع ہی معتبر ہے اور دوسروں پر حجت ہے ان کے علاوہ کسی اور کا اجماع
قابل اعتبار نہیں ہے انکا استدلال کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امر معقول سے ہے کہ اللہ سے یہ آیت مبارکہ
ہے ”انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اهل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ: اے نبی کے گھر والے بیشک اللہ تعالیٰ
تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرمادے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھر کر دے۔ وجہ تمسک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ انیس خاص طور پر
انہی سے رجس کی نفی فرمائی ہے اور جس، خطا ہے تو ان حضرات کا خطا سے معصوم ہونا ثابت ہو گیا لہذا انکا قول صواب ہوگا اور دوسروں پر حجت ہوگا
اور اہل بیت حضرت علیؑ فاطمہؑ حسنؑ حسینؑ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں جیسا کہ اس پر یہ روایت دلالت کرتی ہے ”روی انہ لما
نزلت ہذا الایۃ لقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم الکساء وقال مشیرا الیہم ھولاء اھل
بیتي، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مراد یہ حدیث شریف ہے: ”رائی تارک فیکم ما ان تمسکتہم
بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی“ ترجمہ: میں نے تم میں ایسی چیز چھوڑی ہے کہ جب تک تم اس کے ساتھ
تمسک اور اس کی پیروی کرو گے ہر گز گمراہ نہ ہو گے وہ چیز کتاب اللہ اور میری عترت ہے۔ وجہ تمسک یہ ہے کہ حضور نبی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُس چیز کا حصر کہ جس سے عصمت عن الضلال حاصل ہوتی ہے دو چیزوں میں فرمایا ہے ایک کتاب اللہ
اور دوسری چیز عترت یعنی اہل بیت ہے تو معلوم ہوا کہ کتاب اللہ اور عترت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مساوی
کسی اور میں حجت متحقق نہیں ہوتی ہے اور انہوں نے امر معقول سے استدلال یوں کیا ہے کہ اصحاب مذکورہ شرفی النسب

سے مختص ہیں اور وہ اہل بیت المرسلین ہیں اور اسباب التزیل اور معرفت التاویل اور افعال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے واقفیت رکھتے ہیں پس انہی حضرات کا قول حجت ہوگا۔ ان کے پہلے استدلال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں یہ امر ہرگز تسلیم نہیں ہے کہ جس منفی سے مراد غلط ہے مگر قلمت بلکہ اس سے تو تمت عن نساء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفع مراد ہے اور دفع امتداد الاعمین الیہن۔ مراد ہے کیونکہ یہ آیت نساء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے جیسا کہ سیاق آیت دلالت کر رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول مبارک ینساء النبی لستق کاحد من النساء الی قولہ انما یرید اللہ الایۃ۔ باقی حضور اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی کبلی مبارک میں حضرت علی وفاطمہ و حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بیٹنا اس امر پر ہرگز دال نہیں ہے کہ زوجات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل بیت سے نہیں ہیں بلکہ زوجات، النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً اہل بیت میں سے ہیں اور دوسرے استدلال کا جواب یہ ہے کہ خبر مذکورہ واحد ہے اور آپ لوگوں کے نزدیک تو خبر واحد اس کی بھی اہل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ عمل کیا جائے چاہے ایک اس کے ساتھ احتجاج کیا جائے اور اگر تم تسلیم کر بھی لیں تو ہم اس کی صحت نقل کو تسلیم نہیں کرتے ہیں بلکہ منقول صحیح یہ ہے "تو تکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنة رسولہ کما روالا المالك فی موطا اور اگر ہم آپ کی روایت کردہ حدیث کی صحت کو تسلیم کر لیں زیادہ سے زیادہ اس کا مفاد یہ ہے کہ ان اصحاب کی روایت حجت ہوگی لہذا آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا اور ان کے تیسرے استدلال کا جواب یہ ہے شرف نسب کو اجتہاد میں کوئی دخل نہیں ہے اس میں تو اہلیت نظر اور وجود ذہن کا اعتبار ہوتا ہے باقی یہ بات کہ ان حضرات کو صحبت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافی دانی حاصل ہوتی رہی ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن اس شرف میں ان کے ساتھ اور حضرات بھی شریک ہیں جیسے زوجات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور وہ حضرات جو سفردہ حضرات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے پس صرف ان ہی حضرات کا قول حجت نہیں ہوگا اسی طرح ان اصحاب مذکورہ کا قول ہی حجت نہیں ہوگا اور اگر امر اُمی طرح ہوتا جیسا کہ آپ نے کہا ہے تو البتہ ضرور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اُس شخص کے بارے انکار فرمادیتے جس نے آپ کی مخالفت کی ہے اور آپ فرمادیتے کہ میرا قول حجت ہے اور میں معصوم ہوں۔ حالانکہ آپ نے یوں بھی نہیں فرمایا ہے۔ باوجودیکہ آپ کے مخالفین کثیر تھے۔

قوله والصحيح عندنا إلخ۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنا مختار بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد ہر زمانہ میں تمام اہل عدالت و اجتہاد کا اجماع حجت ہے کیونکہ وہ اَدْلَہ جوامع کی حجت کا فائدہ دیتی ہیں وہ عامہ ہیں ان میں اہل مدینہ اور اصحاب البیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عترت کی کوئی خصوصیت نہیں ہے بلکہ یہ امر کافی ہے کہ اجماع اہل عدالت اور اہل اجتہاد سے منعقد ہو، کیونکہ فاسق اور مبتدع کا قول حجت نہیں ہے اور جس حکم میں رائے کی محتاجی ہے جیسا کہ احکام نکاح و طلاق و عتاق وغیرہ کی تفصیل ہے اُس میں مجتہدین سے ہی فقط اجماع منعقد ہوگا اس میں عوام کی موافقت اور مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور وہ حکم جس میں رائے کی محتاجی نہیں ہوتی ہے جیسا کہ نقل قرآن و اعداد و کلمات تو اس میں تمام خواص و عوام سے اجماع منعقد ہوگا حتیٰ اگر کسی ایک نے بھی مخالفت کی تو اجماع منعقد نہیں ہوگا۔

قول اول عبرۃ الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک اجماع میں علماء کی قلت اور کثرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہ اَدْلَہ سمعیہ ہو اُمت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عصمت کو ثابت کرتی ہیں اور ان کے اجماع کی جہت کے لئے مفید ہیں وہ کسی عدد و وزن عدد کے ساتھ مختص نہیں ہیں بلکہ یہ امر یکساں ہے کہ اہل اجماع کا عدد اہل قواۃ کو پہنچے یا نہ پہنچے ہاں بعض اصولیوں جیسے امام الحرمین اور ان کے اتباع کا مذہب یہ ہے کہ حجت اجماع کے لئے اہل اجماع کا عدد اہل قواۃ کے عدد کو پہنچنا شرط ہے کیونکہ جب یہ حد قواۃ کو پہنچ جائے تو ان کے مسکن کے اختلاف کی وجہ سے ان کا باطل پر اتفاق ممکن نہیں ہوگا جیسا کہ ان کا خبر میں کذب پر اتفاق ممکن نہیں ہے **فائدہ کا:** اس امر میں جمہور کا اختلاف ہے کہ جب کسی زمانہ میں صرف ایک ہی مجتہد ہو تو اس سے "اجماع معتبر" منعقد ہوتا ہے یا کہ نہیں تو بعض کا مذہب یہ ہے کہ اُس ایک مجتہد کا قول "حجت معتبر" ہوگی کیونکہ جب اُمت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مجتہدین میں سے صرف یہی موجود ہے اس کے علاوہ اور کوئی مجتہد موجود ہی نہیں ہے تو اسی پر اُمت کا لفظ صادق ہوگا اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد دلیل ہے "ان را تجوامعیم کان اُمتہ قانتا الایہ"۔
توجیب یہ ایک مجتہد اُمت ہو گیا تو وہ اَدْلَہ سمعیہ جوامع کے حجت ہونے پر دلالت کرتی ہیں وہ سب اس کے قول کو شامل ہونگی جیسا کہ وہ کثیر کے قول کو شامل ہوتی ہیں۔ اور بعض کا قول یہ ہے کہ اس ایک مجتہد کا قول حجت نہیں ہوگا کیونکہ لفظ اجماع، اجتماع سے خبر دیتا ہے اور اجتماع کا کم از کم درجہ دو ہیں لہذا ایک مجتہد کا قول "اجماع معتبر" نہیں ہوگا بلکہ کم از کم دو مجتہد ہونے چاہئیں۔ صاحب النامی فرماتے ہیں کہ یہ قول قوی ہے کیونکہ واحد پر لفظ اُمت کا اطلاق مجازاً ہوا ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لفظ اُمت کا اطلاق آپ کی تعظیم کی بنا پر مجازاً ہوا ہے اور آپ کے بارے میں مجاز کے ارتکاب سے آپ کے

غیر پر لفظ اُمت کے اطلاق کا ارتکاب لازم نہیں آتا ہے۔

قوله ولا عبرة الخ۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اجماع کرتے والوں کا اجماع پر ثبات رہنا حتیٰ کہ وہ مجاہدین اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یعنی اجماع کے تحت ہونے کے لئے تمام مجتہدین کا وفات پا جانا شرط نہیں ہے بلکہ جب ایک بار اجماع ہو گیا تو وہ اجماع حجت ہے اہل اجماع کی موت اور عدم موت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ خاندن کا اس مسئلہ میں پیار مذہب میں اول۔ انعقاد اجماع کے لئے اجماع کرنے والے مجتہدین کا زمانہ ختم ہو جانا مطلقاً شرط نہیں ہے حتیٰ کہ اگر ایک ساعت بھی ایک امر پر اتفاق ہو گیا تو نہ ان کے لئے اور نہ ان کے غیر کے لئے جائز ہے کہ اس کے بعد اس سے رجوع کریں۔ یہ مذہب جمہور علماء کا ہے۔ ثانی: انعقاد اجماع کے لئے اجماع کرنے والے مجتہدین کا زمانہ ختم ہو جانا مطلقاً شرط ہے حتیٰ کہ اس کے بعد ان کے بعض یا جمیع کے لئے رجوع جائز ہے اور اسی طرح ان کے غیر کے لئے مخالفت جائز ہے۔ ہاں جب تمام فوت ہو جائیں تو اب رجوع نہیں ہو سکتا اور نہ مخالفت ہو سکتی ہے۔ یہ مذہب ابن فورک و احمد بن حنبل کا ہے۔ ثالث: انعقاد اجماع کے لئے تمام مجتہدین کا زمانہ ختم ہو جانا اجماع سکوتی میں شرط ہے اس کے غیر میں نہیں یہ مذہب استاد ابو اسحاق الاسفرائی اور صاحب الاحکام کا ہے۔ رابع: اگر اجماع کی سند قیاس ہے تو مجتہدین کا زمانہ ختم ہو جانا شرط ہے اور اگر نص قاطع ہے تو پھر نہیں یہ امام الحرمین کا مذہب ہے۔ اور ان مذاہب اربعہ میں سے مذہب اول مختار ہے کیونکہ ادلہ سمعیہ عام ہیں اس اجماع کو شامل بھی ہیں جس کے انعقاد کرنے والے مجتہدین کا زمانہ ختم ہو گیا ہو اور اس اجماع کو بھی شامل ہے جس کے انعقاد کرنے والے مجتہدین کا زمانہ ختم نہ ہوا ہو۔ و ادلہ اعلم بالصواب۔

قوله ولا مخالفة اهل الهوى الخ یعنی انعقاد اجماع کے لئے اہل ہویٰ (یعنی بدعتی) کی مخالفت اس امر میں کہ جس کی دہر سے یہ لوگ ہویٰ کی طرف منسوب ہوتے ہیں قابل اعتبار نہیں ہے مثلاً جب فضیلت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اجماع منعقد ہوا تو اس میں روافض کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ روافض اس امر میں رافض کی طرف منسوب ہیں ہاں بعض کے قول یہ لوگ جس امر میں ہویٰ کی طرف منسوب ہوں اگر اس امر کے غیر میں مخالفت کہیں تو ان کی مخالفت کا اعتبار ہو گا حتیٰ کہ ان کی مخالفت کی دہر سے اجماع منعقد نہیں ہو گا۔ تفصیل مقام یہ ہے کہ مجتہد بدعتی کی بدعت جب کفر کی طرف مٹھنی ہو مثل مجسمہ اور غالی روافض کے تو کافر کی طرح ان کا قول اصلاً قابل اعتبار نہیں ہو گا اور اگر ان کی بدعت کفر کی طرف مٹھنی نہ ہو تو اس میں تین قول ہیں: اول ان کی مخالفت مطلقاً قابل اعتبار نہیں ہے۔ دوم ان کی مخالفت

مطلقاً قابل اعتبار ہے سو ہم ان کے اپنے حق میں معتبر ہے اور ان کے غیر کے حق میں قابل اعتبار نہیں ہے پس اتفاق مع مخالفت، اس کے حق میں حجت نہیں ہوگا اور اُس کے غیر کے حق میں حجت ہوگا اور خمس الائمہ فرماتے ہیں کہ وہ صاحب بدعت جو لوگوں کو بدعت کی دعوت تو نہیں دیتا ہے لیکن بدعت کے ساتھ مشہور ہے تو اس کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا قول اُس امر میں قابل اعتبار نہیں ہوگا جس امر میں یہ بدعت کے ساتھ گمراہی میں مبتلا ہوا ہے اور جس امر میں بدعت کا مرتکب نہیں ہوا ہے اس میں اس کا قول معتبر ہوگا یہ قول چہارم ہے صاحب النہج فرماتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف مائل ہوئے ہیں کیونکہ شخص مذکور اُمت میں داخل ہے فائتہ الامر یہ ہے کہ شخص مذکور اپنی بدعت کی وجہ سے فاسق ہو گیا ہے اور یہ اہلیۃ اجتہاد اور اُمت میں ہونے کے لئے مانع نہیں ہے علاوہ اس کے اس کا صدق اُس امر میں ظاہر ہے جس امر کی اس نے اپنے اجتہاد سے خبر دی ہے خصوصاً اس امر میں کہ جس میں یہ بھولی کی طرف منسوب نہیں ہے اور علماء محققین نے مذہب اول کو پسند کیا ہے اور انہوں نے شخص مذکور کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ فاسق ہے اور فتن کی وجہ سے اُس کی عدالت ساقط ہو گئی ہے پس اس کا قول مطلقاً قابل اعتبار نہیں ہوگا جس طرح کہ کافر اور صبی کا قول معتبر نہیں ہوتا ہے

قوله ولا عبرة من لا سأل الحی یعنی نہ اُس شخص کی مخالفت کا اعتبار ہے جو اس باب میں رائے نہیں رکھتا ہے جیسے عوام میں مگر اُس باب میں جس میں رائے سے استغناء ہو تفصیل مقام یہ ہے کہ احکام دو طرح کے ہیں: ایک وہ احکام ہیں جن میں رائے کی احتیاج نہیں ہوتی ہے جیسے نقل قرآن واعداد رکعات اور دوسری قسم وہ احکام ہیں جن میں رائے کی احتیاج ہوتی ہے جیسے امور نکاح و طلاق وعتاق وغیرہا۔ قسم اول میں عوام کا قول معتبر ہے اور اُس شخص کا قول بھی معتبر ہے جو مجتہد نہ ہو حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی مخالفت کر دی تو اجماع منعقد نہیں ہوگا اور قسم ثانی میں عوام اور جو شخص مجتہد نہ ہو اُس کا قول قابل اعتبار نہیں ہے اور ان کی مخالفت کے باوجود اجماع منعقد ہو جائے گا۔

اس مسئلہ میں تین اقوال ہیں اول عوام کا قول مطلقاً معتبر نہیں ہے بلکہ صرف مجتہدین کے اقوال کا اعتبار ہے یہ جمہور کا مذہب ہے ان کا کہنا ہے کہ عامی شخص تو مجتہد کا مقلد ہوتا ہے تو اس پر اپنے امام کا قول واجب ہے اُس کے لئے مخالفت جائز نہیں ہے لہذا اس کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جیسا کہ اجماع کے انعقاد کے بعد خود مجتہد کا قول معتبر نہیں ہوتا ہے اور ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ سلف یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ اس امر پر متفق تھے کہ عامی شخص کی موافقت اور مخالفت کا اجماع میں کوئی اعتبار نہیں ہے اور ان کی تیسری دلیل یہ ہے کہ عوام بہت کثرت میں ہیں زمین میں

شرقا غربا پھیلے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی کوئی معرفت نہیں رکھتے ہیں پس نہ تو ان کا ضبط ممکن ہے اور نہ ان کے اقوال پر اطلاع ممکن ہے پس اگر ان کی موافقت و مخالفت کو معتبر قرار دیا جائے تو انعقادِ اجماع ممکن نہیں ہے۔

وہذا هو الحق المبين: قول ثانی یہ ہے عوام کا قول مطلقاً معتبر ہے کیونکہ ان کا شمار اُمت میں ہوتا ہے اور تمام اُمت کے لئے عصمت ثابت ہے نہ کہ بعض (یعنی مجتہدین کے لئے) یہ قول قاضی ابوبکر باقلانی کا مختار ہے اور قول ثالث یہ ہے کہ جس حکم میں رائے کی احتیاج نہیں ہے اس میں عوام کی موافقت و مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور جس حکم میں رائے کی احتیاج نہیں ہے اس میں عوام کی موافقت و مخالفت کا اعتبار ہوتا ہے یہی کثیر محققین اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔

ثُمَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى مَرَاتِبَ قَالُوا قَوَىٰ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ نَصًّا لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ
فَفِيهِمْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ - وَعِترَةُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ الَّذِينَ ثَبَتَ بَنَصُّ
بَعْضِهِمْ وَسَكَتِ الْبَاقِينَ لِأَنَّ السَّكُوتَ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى التَّقْرِيرِ دُونَ النَّصِّ
ثُمَّ إِجْمَاعُ مَنْ بَعْدَ الصَّحَابَةِ عَلَى حُكْمٍ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ قَوْلٌ مَنْ سَبَقَهُمْ مُخَالَفًا
ثُمَّ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى قَوْلٍ سَبَقَهُمْ فِيهِ مُخَالَفٌ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا
الْفَضْلِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا لَا يَكُونُ إِجْمَاعًا لِأَنَّ مَوْتَ الْمُخَالَفِ لَا يَبْطُلُ
قَوْلُهُ وَعِنْدَنَا إِجْمَاعُ عُلَمَاءِ كُلِّ عَصْرِ حُجَّةٌ فِيمَا سَبَقَ فِيهِ الْخِلَافُ وَفِيمَا لَمْ
يَسْبِقْ لَكِنَّهُ فِيمَا لَمْ يَسْبِقْ فِيهِ الْخِلَافُ بِمَنْزِلَةِ الْمَشْهُورِ مِنَ الْحَدِيثِ وَفِيمَا
سَبَقَ فِيهِ الْخِلَافُ بِمَنْزِلَةِ الصَّحِيحِ مِنَ الْأَحَادِ

ترجمہ۔ پھر اجماع کے چند درجے ہیں۔ سب سے زیادہ قوی وہ اجماع ہے جو کسی پیش آمدہ مسئلہ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اتفاق بطور نص (یعنی زبان سے کہہ کر) کے ہو کیونکہ اس مرتبہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ ان میں اہل مدینہ اور

عترت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شامل ہیں پھر وہ اجماع جس میں بعض صحابہ سے زبان سے کہہ کر کے اتفاق ثابت ہو اور بعض نے سکوت کیا ہو (یعنی باقی حضرات نے سکوت سے اظہار رضا و اتفاق کیا ہو) کیونکہ سکوت کا ”دلائل علی التقریر“ کے اعتبار سے نقص سے کم درجہ ہے۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد دالوں کا اجماع ایسے حکم پر جس میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کوئی قول مخالف ظاہر نہیں ہوا پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد دالوں کا ایسے ایک قول پر اتفاق کر لینا جس میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں اختلاف رہا ہو۔ پس اس درجہ میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ اجماع نہیں ہے کیونکہ مخالف کی موت اس کے قول کو باطل نہیں کرتی ہے۔ اور ہمارے نزدیک ہر دور کے علماء کا اجماع جتنے ہے خواہ اس حکم میں اختلاف ہوا ہو اور خواہ اس میں اختلاف نہ ہوا ہو لیکن جس میں اختلاف نہیں وہ بمنزلہ خبر مشہور کے ہے اور جس میں اختلاف ہوا ہے وہ بمنزلہ خبر واحد ہے۔

تقریر و تشریح قولہ ثم اجماع الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان حضرات کے بارے بحث سے فارغ ہوئے جن سے اجماع منعقد ہوتا ہے تو اب اجماع کے رکن اور اس کے مراتب کا بیان شروع فرماتے ہیں کہ اجماع کے چار درجے ہیں اول: قوی ترین وہ اجماع ہے جو کسی پیش آمدہ مسئلہ کے حکم میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اتفاق زبان سے کہہ کر کے ہو یا اس طور کہ وہ سب مل کر کے کہیں ”اجمعنا علی کذا“ کہ ہم نے اس مسئلہ کے حکم پر اتفاق کیا اور اجماع کے اس درجہ کے قوی ترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس اجماع کے تحت ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کیونکہ اس میں صحابہ اور عترتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع موجود ہے اور پھر تمام کی طرف سے نقص ہے پس اجماع کا یہ درجہ، آیت قرآنی اور خبر متواتر کی مثل ہوگی حتیٰ کہ اس کے منکر کی تکفیر کی جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں اجماع اسی قبیل سے ہے۔

قولہ ثم اجماع الخ یہ اجماع کے دوسرے درجے کا بیان ہے اور یہ وہ اجماع ہے کہ جس میں بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے زبان سے کہہ کر کے اتفاق ثابت ہو اور بعض نے سکوت کیا ہو اور اس قول کو رد نہ کیا ہو یا اس طور کہ انہوں نے سکوت سے رضا اور اتفاق کا اظہار کیا ہو یعنی کسی مسئلہ کے حکم پر استقرار نہ اہمب سے پہلے بعض اہل اجماع سے زبان سے بول کر کے اتفاق ثابت ہو اور یہ اہل عصر میں منتشر ہو گیا ہو اور اس میں تامل کرنے کا وقت بھی گزر گیا ہو اور کوئی مخالف قول ظاہر

نہ ہوا ہو تو یہ چہرہ کے نزدیک اجماع ہے اور اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں اور اجماع کا یہ درجہ اجماع کے پہلے درجہ سے کم مرتبہ ہے کیونکہ سکوت انقرض حکم پر دلالت کرنے کے اعتبار سے نفس سے کم مرتبہ ہے اسی لئے اس کے منکر کی تکفیر نہیں کی جائے گی تفصیل مقام یہ ہے کہ علماء کرام نے اجماع سکوتی کے بارے اختلاف کیا ہے: قول اول یہ ہے کہ اجماع سکوتی حجت ہے اور اجماع صحیح ہے یہ ہمارے اکثر اصحاب اور امام احمد بن حنبل اور بعض شافعیہ اور ابی اسحاق اسفرائی رحمہم اللہ تعالیٰ کا مختار ہے وھو قول الجبائی الا انہ اشترط فی ذلک ان القراض العصر علی السکوت۔ قول ثانی یہ ہے کہ اجماع سکوتی حجت نہیں ہے اور نہ یہ اجماع صحیح ہے۔ یہ ہمارے اصحاب سے صرف علی بن ابان کا مذہب ہے اور داؤد ظاہری کا بھی یہی مذہب ہے اور یہی ابو بکر باقلانی اشعری اور بعض معتزلہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور ایک قول کے مطابق حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مختار ہے۔ قول ثالث یہ ہے کہ یہ اجماع نہیں ہے لیکن یہ حجت ہے اور یہ قول ابی انم اور ایک قول کے مطابق حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مختار ہے اور اسی قول کو علامہ ابن حاجب نے مختصر تیسرے میں اختیار کیا ہے اور یہی صاحب الاسکام کا مذہب ہے۔ قول رابع یہ ہے کہ اگر یہ مجتہد کا فتویٰ ہے تو یہ اجماع ہے اور اگر حکم حاکم ہے تو پھر یہ اجماع نہیں ہے۔ یہ ابو علی بن ابی ہریرہ شافعی کا مختار ہے۔ چہرہ نے اپنے مدعی پر دو وجہ سے استدلال کیا ہے۔ وجہ اول یہ ہے کہ تمام مجتہدین سے قلم عمیر غیر معتاد ہے بلکہ معتاد یہ ہے کہ کیا ایک فتویٰ صادر فرماتے ہیں باقی حضرات اس کو تسلیم کر لیتے ہیں پس ان حضرات کا اظہار خلاف سے سکوت اس امر پر ظاہر دلیل ہے کہ یہ اس حکم میں دوسروں کے ساتھ متفق ہیں کیونکہ یہ عادت مستمرہ ہے کہ جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اہل علم اجتہاد اور طلب حکم اور اُس چیز کے اظہار کی طرف جلدی کرتے ہیں جس کو وہ حق سمجھتے ہیں تو جب باقی حضرات میں سے کسی کی طرف سے باوجود طویل زمان اور انقطاع موانع کے خلاف ظاہر نہیں ہوا ہے تو یہ صریح دلیل ہے کہ یہ حضرات حکم مذکور میں متفق اور راضی ہیں تو یہ سکوت بمنزلہ تصریح کسے ہو گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مجتہد پر وقوع حادثہ کے وقت اُس حکم کو ظاہر کرنا واجب ہوتا ہے جو کہ اس کے نزدیک حق ہوتا ہے تو جب یہ مجتہد خاموش رہا تو اس کا خاموش رہنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ حکم اُس کے نزدیک حق ہے کیونکہ حق سے سکوت حرام ہے اور یہ اُس مجتہد کی شان سے بعید تر ہے جو کہ اقامت حق میں کوشاں رہتا ہے خصہ صا یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان پاک سے بعید تر ہے۔ اور جنہوں نے اجماع سکوتی کے اجماع اور حجت ہونے کی نفی کی ہے یوں استدلال کیا ہے کہ کسی مجتہد کا سکوت وفاق پر دلالت نہیں کرتا ہے بلکہ سکوت کبھی اور وجوہات کے پیش نظر ہوتا ہے اُن میں سے ایک وجہ سکوت یہ ہو سکتی ہے کہ اُس مجتہد نے ابھی تک مسئلہ مذکور

کے حکم میں عدم فرست کی بنا پر اجتہاد ہی نہ کیا ہو یا مجتہد مذکور نے اجتہاد تو کیا ہے لیکن اجماعی تک کسی حکم تک نہیں پہنچ سکا ہے یا اس اجتہاد سے حکم مذکور کا خلاف ثابت ہوا ہے لیکن یہ اس اعتماد پر خاموش رہا ہے کہ ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے اور یا اس کے عندیہ کے اظہار سے فتنہ اُٹھے گا۔ یا یہ مجتہد، اُس فتویٰ دینے والے مجتہد کے خوف سے خاموش رہا جو جس نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مسئلہ عول کے بارے میں منقول ہے۔ الجواب یہ احتمالاً اگرچہ عقلاً ممکن ہیں لیکن یہ مجتہدین محققین کے ظاہر احوال کے خلاف ہیں باقی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قصہ غیر ثابت ہے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حق کی بات بہت عقیدت سے قبول فرماتے تھے اور یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ کثیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلاف ظاہر ہوا ہے۔

قوله ثم اجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه الخ یہ اجماع کے تعمیر کے درجے کا بیان ہے اور یہ وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اجماع کے بعد ہر ہر دور کے لوگوں کا اجماع ہے بشرطیکہ ان کا اجماع صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قول کے مخالف نہ ہو پس یہ اجماع خبر مشہور کے حکم میں ہے ظن کا فائدہ تو دیتا ہے مگر یقین اور قطعیت کا فائدہ نہیں دیتا ہے۔ قوله ثم اجماعهم الخ یہ اجماع کے چوتھے درجے کا بیان ہے اور یہ وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد والے لوگوں کا ایسے ایک قول پر اجماع کہ لینا ہے جس میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں اختلاف رہا ہو۔ بایں طور کہ ایک حکم میں پہلے دو قول پر اختلاف تھا پھر بعد والوں نے ان میں سے کسی ایک قول پر اجماع کر لیا جیسے ام ولدہ کی بیع کا مسئلہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جائز ہے پھر بعد والے لوگوں نے اس کے عدم جواز پر اجماع کر لیا تو اجماع کی یہ قسم مرتبے میں سب سے کمتر ہے کہ یہ خبر واحد کے حکم میں ہے جس سے عمل تو واجب ہوتا ہے لیکن اس سے یقین کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے تو اس کو قیاس پر تقدم حاصل ہو گا جس طرح کہ خبر واحد کو قیاس پر تقدم حاصل ہوتا ہے۔

قوله فقد اختلف العلماء الخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے اجماع کے چوتھے مرتبے کے ادون ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس درجہ اجماع میں علماء نے اختلاف کیا ہے بعض یعنی اہل الظواہر اور الیہ بصیر فی شافعی اور شیخ ابوالحسن اشعری اور احمد بن حنبل اور امام غزالی اور الحنفی (وہو امام الحرمین) اور بعض مشائخ نے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ سے بھی نقل کیا ہے کہ اجماع کی یہ قسم اجماع صحیح نہیں ہے حتیٰ کہ مسئلہ اجتہاد یہ اسی طرح اجتہاد یہی باقی رہے گا جس طرح

کہ پہلے تھا اور ہر ایک کے لئے جائز ہے کہ اس اجماع کے قول مخالف کو لے لیں اور ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ اس اجماع میں اتفاق اُمت حاصل نہیں ہو سکا ہے کیونکہ اس میں قول مخالف موجود ہے اور اس مخالف کے قوت ہو جانے سے اس کا قول باطل نہیں ہوتا ہے (والا لئن لم تعطل المذاهب الماضیہ) پس جب جمع اُمت کا اتفاق حاصل نہیں ہوا ہے تو کہ اجماع کے لئے شرط ہے تو اجماع منقہ نہیں ہوا ہے صاحب النامی اس کے جواب میں فرماتے ہیں والجواب انہ منقوض لما اذا لم يستقر خلا فہم فاند یجری فیہ وهو حجة اتفاقاً انتہی۔

قولہ و عند فالخ یعنی ہمارے کثیر اصحاب اور اصحاب الشافعی رحمہم اللہ تعالیٰ اور یہی امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے اور بعض مشائخ نے یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی نقل کیا ہے اور یہی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا اعتقاد ہے کہ ہر دور کے علماء کا اجماع خواہ اس حکم کے متعلق ہو جس میں اختلاف اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم نہ ہوا ہو اور خواہ اس میں اختلاف ہو اور حجت ہے پس یہ دونوں اجماع حجت ہونے میں مساوی ہیں کیونکہ ادلہ سمعیہ عام ہیں دونوں کو شامل ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کا اجماع حجت نہ ہو تو لازم آئے گا۔ الامتہ الامیاء اپنے اجماع میں خطا پر ہو ”وہم المجمعون من اہل العصر الثانی“ اور ان ادلہ کی وجہ سے لازم تو باطل ہے جو اُمت کی ”عصمتہ عن الخطاء“ پر دلالت کرتی ہیں لہذا لازم بھی باطل ہوگا۔ لیکن جس حکم کے بارے میں اختلاف نہیں ہوا ہے اس پر جو اجماع ہوگا وہ بمنزلہ خبر مشورہ کے ہوگا اور جس حکم کے بارے میں اختلاف ہوا ہے اس پر جو اجماع ہوگا وہ خبر واحد صحیح کے حکم میں ہوگا۔

وَإِذَا انْتَقَلَ إِلَيْنَا أَجْمَاعُ السَّلَفِ بِاجْتِمَاعِ كُلِّ عَصَرٍ عَلَى نَقْلِهِ كَانَ فِي مَعْنَى نَقْلِ الْحَدِيثِ امْتَوَاتِرًا وَإِذَا انْتَقَلَ إِلَيْنَا بِأَلَا فَرَادٍ كَانَ كَنَقْلِ السُّنَنِ بِالْأَحَادِ وَهُوَ يَقِينٌ بِأَصْلِهِ لَكِنَّهُ لَمَّا انْتَقَلَ إِلَيْنَا بِالْأَحَادِ أَوْ جَبَّ الْعَمَلُ دُونَ الْعِلْمِ وَكَانَ مُقَدِّمًا عَلَى الْقِيَاسِ

ترجمہ۔ اور جب سلف کا اجماع ہر زمانہ میں بطور تواتر کے منقول ہو کہ کے ہم تک پہنچے تو وہ اجماع حدیث متواتر کے حکم

میں ہوگا اور جب وہ احاد کے ذریعہ ہم تک پہنچے تو وہ خبر واحد کے حکم میں ہوگا اور وہ اصل کے اعتبار سے قطعی اور یقینی ہے لیکن جب وہ احاد کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے تو وہ عمل کو تو واجب کرے گا۔ علم یقین کا فائدہ نہیں دے گا اور وہ قیاس پر مقدم ہوگا۔

تقریر و تشریح قرآن اذا انتقل الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ جب اجماع کے رکن اور اس کے مراتب کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب اس کے ہم تک پہنچنے کی کیفیت اور اس اعتبار سے اس کے مراتب کا بیان شروع فرماتے ہیں کہ اجماع صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب ہم تک ہر زمانہ کے لوگوں کے اتفاق سے تو اترا منقول ہو کر کے پہنچے تو یہ اجماع حدیث متواتر کے حکم میں ہوگا حتیٰ کہ یہ علم یقینی اور نقل کو واجب کرے گا جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر ان کا اجماع ہے کیونکہ یہ اجماع ہم تک نقل متواتر سے پہنچا ہے اور جب یہ اجماع احادیثی خبر واحد کے ذریعہ پہنچے تو یہ خبر واحد کے حکم میں ہوگا جیسے علیہ السلام کی کافر کے ظہر سے پہلے چار رکعت سنت کی مخالفت اور اسفہانی الفجر اور ایک یمن کی حدت میں دوسری یمن سے شادی کی حرمت اور غلوٹ صحیحہ سے لزوم کل ہر پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع ہے۔ اور نقل اجماع کے سلسلہ میں مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حدیث متواتر کی طرح حدیث مشہور کے ساتھ نظیر پیش نہیں کی کیونکہ اصولیوں کے نزدیک حدیث مشہور اور حدیث متواتر کے درمیان صرف اتنا فرق ہے کہ حدیث مشہور اُسے کہا جاتا ہے جو کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں حدیث متواتر کو پہنچنے البتہ اس کے بعد ہر زمانہ میں متواتر منقول ہوئی ہو اور نقل اجماع میں یہ صورت نہیں ہو سکتی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو اجماع نہیں تھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں یا اس کے بعد اجماع انعقاد پذیر ہوتا رہا ہے، تو دور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد اجماع کے نقل کی صرف دو ہی صورتیں ممکن ہیں بذریعہ تواتر یا احاد اور یہاں مشہور کی صورت متحقق نہیں ہو سکتی ہے۔ فافہم

قرآن وهو یقین الخ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے سنت اور اجماع کے درمیان وجہ تشبیہ کا بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح سنت اپنے اصل کے اعتبار سے قطعی اور یقینی ہے کیونکہ یہ معصوم کی طرف منسوب ہے اسی طرح اجماع اپنے اصل کے اعتبار سے قطعی اور یقینی ہے کیونکہ یہ الامۃ المتصومہ عن الخطاء کی طرف منسوب ہے لیکن اجماع جب ہم تک احاد کے ذریعہ پہنچا ہے تو یہ عمل کو تو واجب کرے گا علم یقینی کو نہیں یعنی یہ خبر احاد کے ساتھ منقول ہونے کی وجہ سے قطعی ہو گیا ہے جیسا کہ سنت، خبر واحد سے منقول ہونے کی وجہ سے قطعی نہیں ہوتا ہے اسی لئے اجماع مذکور اور سنت مذکورہ دونوں عمل کو تو واجب کرتے ہیں

علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتے ہیں اور اسی لئے ان دونوں کے منکر کی تکفیر نہیں کی جاتی ہے اور اجماع مذکور قیاس پر مقدم ہوگا
جیسا کہ سنت قیاس پر مقدم ہوتی ہے کیونکہ قیاس اصل کے اعتبار سے قطعی ہے یہ تو جمہور کا مذہب ہے اور ہمارے بعض فقہاء
رحمہم اللہ تعالیٰ اور حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خبر واحد کے ساتھ اجماع ثابت نہیں ہوتا ہے اور غزل
کو واجب کرتا ہے اور اپنے اس مدعی پر یوں استدلال کرتے ہیں کہ اس میں دلیل قطعی کے ساتھ اصول فقہ میں سے ایک
اصل عظیم کا اثبات ہوتا ہے اور اس اجماع کا خبر واحد پر قیاس ہوا ہے اور اصول تو دلیل قطعی کے ساتھ ثابت نہیں ہوتے ہیں
کیونکہ اصل ایسی حجت قطعیہ اعتقادیہ ہے کہ اس کے ساتھ احکام عملیہ کا اثبات ہوتا ہے "لہذا خبر واحد سے اجماع کا اثبات
ممکن نہیں ہے فاعلم لا۔ اس امر میں اختلاف ہوا ہے کہ اجماع اکثر مع مخالفت الاقل" منقذ ہوتا ہے یا کہ نہیں اس
کے بارے میں فقہاء ائمہ مذہب میں قول اول یہ ہے کہ ایسا اجماع معتبر نہیں ہے یہ جمہور علماء کا مذہب ہے۔ قول ثانی ایسا اجماع
معتبر ہے یہ محمد بن جریر طبری و ابی بکر رازی حنفی و ابی الحسن الحلیط اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ (ایک روایت کے مطابق)
کا مذہب ہے قول ثالث ایسے اجماع میں اگر مخالفوں کا عدد، عدد قوا ترک کو پہنچ جائے تو یہ اجماع منقذ نہیں ہوگا ورنہ منقذ ہو
جائے گا یہ اکثر اصولیوں کا مذہب ہے قول رابع اگر ایسے اجماع میں اکثر نے مخالف کے اجتہاد کو تسلیم کر لیا ہو تو اجماع منقذ نہیں
ہوگا ورنہ یہ اجماع منقذ ہو جائے گا۔ قول خامس یہ ہے کہ ایسا اجماع اجماع صحیح نہیں ہے ہاں حجت ہوگا۔ قول سادس یہ ہے
کہ اس میں اکثر کا اتباع اولیٰ ہے اور اس کا خلاف جائز ہے۔ صاحب النہی فرماتے ہیں کہ قول ثانی حق ہے اور انہوں نے
اس کے حق ہونے پر تین دلیل پیش کی ہیں دلیل اول۔ المؤمنین اور المؤمنات کا لفظ جو کہ ان آیت میں وارد ہوا ہے جو کہ عصمت الائمہ
پر دلالت کرتی ہیں اور اجماع کا حجت ہونا دونوں اکثر پر صادق ہیں اگرچہ ایک یا دو ان کی مخالفت ہی کریں جیسا کہ یہ عرف ہے
جیسا کہ کہا جاتا ہے "بنو تمیم یکرمون الضیف ای اکثرھم" دلیل دوم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
"اتبعوا السواد الاعظم" اور یہ اکثر ہی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غیر صحابہ کے لئے یہ ارشاد "من شدّ
شدّ فی النار" اور واحد و اثنان جمہور کی نسبت سے شاذ ہیں معتبور ہیں۔ ان کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دلیل سوم
اجماع ہے کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اتفاق کیا ہے باوجود حضرت علی و
سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مخالفت کے اور اس کو اجماع ہی شمار کیا گیا ہے ومن النصف فی نفسه لعلم ان اشتراط
الکلی یمدح اساس الاجماع۔ جلد اول تمام شد۔ از بندہ ناچیز خادم الطلاب و العلماء محمد اشرف غفرلہ

از حضرت علامہ مولانا علی احمد سندیلوی مدظلہ العالی مدرس دارالعلوم جامعہ نعمانیہ لاہور

بسم اللہ الرحمن الرحیم - محمد ﷺ و نسلم علی رسولہ الکریم

امابعد - ہماری روزمرہ زندگی میں کتاب کی حیثیت اور اہمیت مسلم ہے، عام طور پر ہم چار اہم ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ (۱) معلومات اور علم حاصل کرنے کے لئے (۲) مذہبی اور اخلاقی ہدایت حاصل کرنے کے لئے (۳) تفریح طبع کے لئے (۴) تنہائی دور کرنے کے لئے۔

کتابیں علم و دانش کے خزانے کی کنجیاں ہیں۔ یہ وہ راستے ہیں جو آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہیں کتابیں وہ غلخص دوست ہیں جن سے ہمارا زندگی بھر کا رشتہ ہے۔ کتابیں دور دراز کے گزرے ہوئے زمانوں اور دانش وروں کی وہ آواز ہیں جو ہمیں صدیوں کے روحانی اور تمدنی سرمائے کا وارث بناتی ہیں۔

بہترین کتابوں کے ذریعے عظیم لوگ ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں ہمیں اپنے کلام سے روشناس کراتے ہیں اور اپنے علوم کو ہماری طرف منتقل کرتے ہیں اچھی اور عمدہ کتب کا مطالعہ مسلمان کے لئے تو مذہبی فریضہ ہے۔ قرآن کریم جو رشد و ہدایت کا منبع ہے، کے ذریعے دیگر علوم کے دروازے ہم پر وا ہوتے ہیں اور کتابیں پڑھنے کا لامتناہی سلسلہ قائم ہوتا ہے اس ترقی یافتہ دور میں کتابیں ہماری آنکھیں اور کان ہیں جن کے ذریعے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہمارے گرد و نواح میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا کدھر جا رہی ہے اور ان کے ذریعے دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

ہمیشہ اچھے آدمیوں کو دوست بنانا اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے جس طرح بڑے آدمیوں کو دوست بنانے سے نقصان ہوتا ہے اسی طرح بڑی کتابوں کے پڑھنے سے بھی نقصان پہنچتا ہے۔ دوستوں کی طرح کتابوں کا انتخاب بھی پوری احتیاط اور قوت سے کر کے صرف اچھی کتب پڑھنی چاہئیں۔

طلباء کے لئے درسی کتب بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کیونکہ درسی کتب طالب علم کی تعلیمی استعداد میں اضافہ کرتی ہیں لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر درسی یا غیر نصابی کتب کی اہمیت دوسری کتب سے بھی زیادہ ہے۔ کیونکہ غیر نصابی کتب طالب علم کی معلومات میں اضافہ کرتی ہیں۔ اسکے اندر وسعت نظر پیدا کرتی ہیں۔ اور بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ طالب علم کو ابتداء میں زیادہ تر نصابی کتابیں ہی پڑھنا چاہئیں۔ بہر حال یہ ایک الگ بحث ہے جس کا یہ مقام نہیں۔

پیش نظر کتاب اردو زبان میں ”حسامی“ کی شرح ہے علوم اسلامیہ کے لٹریچر میں ”حسامی“ اصول فقہ کی ایک بلند پایہ

تصنیف لطیف ہے اور صدیوں سے علماء و فضلا اور طلباء کے لئے حوزہ جان چلی آئی ہے۔ ہر دور میں ممتاز مقام کی حامل رہی ہے۔ ”حسامی“ کا شمار علم اصول انتہائی ادق اور مشکل کتب میں ہوتا۔ اس لئے علماء و فضلا نے اس کی بیسیوں حواشی و تشریحات لکھیں جو زیادہ تر عربی یا فارسی میں ہیں۔ اور بہت سی اب نایاب بھی ہیں۔ اردو زبان میں اسکی کوئی تشریح میری نظر سے نہیں گزری۔ رفیق محترم حضرت علامہ مولانا محمد اشرف مدظلہ العالی صدر مدرس جامعہ فاروقیہ گھوڑے شاہ روڈ پنج پیر لاہور نے طلباء کی سہولت و آسانی کے لئے یہ شرح لکھی انہوں نے حتی المقداد اسکے مفہوم و مطالب کو سہل اردو زبان میں منتقل کرنے کی کوشش کی ہے اگرچہ اس کتاب کی من کل الوجہ شرح ممکن نہیں تاہم وہ لوگ جو اصول فقہ سے گہری دل چسپی اور وابستگی رکھتے ہیں یا اصول فقہ سے کسی طرح ان کا کوئی ربط و تعلق ہے ان کیلئے یہ کتاب مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ بالخصوص ”حسامی“ پر پڑھنے والے طلباء کیلئے موصوف نے نصابی کتاب کی شرح کر کے اہل ذوق کے لئے ”مرآۃ البحارین یکتفیان“ پیش کیا ہے آگے اہل علم کا کام ہے کہ اس سے موٹے اور موقی تلاش کریں یا سفال و خزف ریڑے۔

مولانا محمد اشرف مدظلہ العالی کا شمار ملک کے ان نامور علماء و فضلا میں ہوتا ہے جو ایک خاص مقصد متعین کر کے مسلسل کام کر رہے ہیں۔ یہ مقصد ہی کسی نہ کسی علم میں ایسا اعتقاد ہے جو اپنی نوعیت میں مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ مولانا موصوف نے اپنے لئے درسی کتب کا انتخاب کیا ہے وہ اب تک دو کتابوں کی شرح مکمل کر چکے ہیں۔ اس سے قبل وہ منطق کی مشہور کتاب ”مرقات“ کی شرح کر کے اہل علم سے داد تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ اب ”حسامی“ کی شرح ان کا دوسرا قابل قدر کارنامہ ہے۔

مولانا موصوف ہمارے دلی شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ کام بڑی ذمہ داری اور خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دیا ہے ہم اُمید کرتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی اس سلسلہ کو جاری رکھیں گے۔

علی احمد سندیلوی خادم التدریس

جامعہ نعمانیہ بالمقابل تھانہ ٹی لاہور

۲۰ ربیع الثانی ۱۴۱۰ھ بروز پیر بوقت چار بجے بعد از نماز عصر
۲۰/۱۱/۱۹۸۹

اصل خط کی نقل

۷۸۶

محترم و مکرم مخدوم اہل سنت حضرت علامہ محمد اشرف صاحب دامت فیوضکم العالیہ

مزاج گرامی !

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

واجب صد احترام قبلہ عم مکرم استاذ محترم ادیب اہل سنت علامہ محمد صدیق ہزاروی مدظلہ کے توسط سے آپ کی تالیف تقریرات شرح المرقاۃ غریب تک پہنچی۔ دل باغ باغ ہو گیا آپ نے علی الخصوص ابتدائی مدرسین پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ کتاب کی شرح اتنی تفصیل اور عمدگی سے فرمائی کہ مزید کسی اور شرح کو دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی اس کے ساتھ ساتھ میں تو یہ عرض کر دوں گا کہ آپ نے اہل سنت کا سرفخر سے بلند کر دیا ہے کیونکہ جب بھی کسی شرح کی ضرورت پڑتی تو ہمیشہ دیوبندی حضرات کی طرف جانا پڑتا۔ دیکھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بہت مرحمت فرمائے اور آپ دیگر کتب کی شروحات بھی اسی انداز میں تحریر فرمائیں آپ سے تعارف تو جامعہ نظامیہ میں طالب علمی کے دور سے ہی ہے جب آپ امتحان لینے کے لئے تشریف لائے تھے میں نے فراغت کے بعد ۱۹۸۶ء میں اپنے علاقہ میں دینی خدمت کا سلسلہ شروع کیا ہے دعاؤں میں ضرور یاد فرمایا کریں۔

تمام احباب درس اور قبلہ مفتی صاحب مدظلہ کی خدمت میں اور علی الخصوص مولانا محمد امین صاحب کو سلام محبت۔

والسلام

حافظ عمر فاروق سعیدی
ناظم و مدرس دارالعلوم اسلامیہ حنفیہ
ہزارہ

P. O. Chitta Batta Mansehra
HAZARA

دارالعلوم اسلامیہ حقیقہ

مسجد طیبہ عثمان آباد (حدوبانڈی) داخل چترہ
ڈاک خانہ چترہ بہ تحصیل قلعہ مانسہرہ (نہرا)

2A 9

حوالہ نمبر..

تاریخ

تاريخ
شهر محرم فمصر اهل بيت خيرة عيسى و محمد
دست يوضع العالم

خارجی

الشيخ محمد بن عبد الله

والجہ صد اصدہم صلعم سرور شہادۃ اہل سنت علیٰ صدر کسیر الہی
کہ لکھنؤ سے آ کر تالیف التقریرات شرح المراتب - عربیت و ہندی
دل باغ باغ ہو گیا ہے علی الخصوص اشعار میں ہر بیت شعر اہل انوار
مقام کی شرح انتہائی تفصیل اور عمدگی سے فرمائی کہ ہر ایک کو دلچسپی کی غور
نہیں اہل انوار کے ساتھ ساتھ میں تو یہ عرض کر دیتا کہ آج اہل سنت ہر حق سے
بلکہ ہر دماغ کیونکہ جب کہ کسی شے کی غریبیت نہ ہو تو ہمیشہ دو بندہ کی
خفوت کی طرف جانا پڑتا ہے اور اسی کی وجہ سے ہر حق حجت زمانہ اور
دیگر کتب کی شرحات اہل انوار میں تحریر و تالیف
۵۔ تصانیف و تصانیف کی وجہ سے ہی ہے جبکہ ہر انسان کے اندر
میں فراغت کے بعد ۱۹۸۱ میں سے صدیوں کی خدمت اس سلسلہ میں
معاؤں میں خود یاد دہا کر رہی ہے

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا لهذا
الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

والله اعلم
بما نزلنا من كتابه

الحمد لله الذي هدانا لهذا
الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله